

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کشف المحجوب اردو

مصنف

حضرت شیخ مخدوم علی ہجویری شہید لاہوری

المعروف بہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ

باہتمام

وقار علی بن مختار علی

ناشر

مکتبہ تنہا نوی، دیوبند، یوپی

فہرست مضامین کشف المحجوب

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۹۲	قصیدہ	۳	فصل پہلی
۹۹	یہ باب اہل صفہ کے بیان میں ہے	۴	فصل دوسری
۱۰۳	اس باب میں ان تابعین کا بیان ہے	۵	فصل تیسری
	جو طریقت والوں کے امام ہوئے ہیں	۶	فصل چوتھی
۱۱۰	اس باب میں ان ائمہ دین کا بیان ہے	۷	فصل پانچویں
	جو آج تک تبع تابعین سے ہوئے ہیں	۸	فصل چھٹی
۱۱۴	چھٹا باب متاخرین صوفیوں کے ائمہ کے	۹	فصل ساتویں
	بیان میں	۱۰	صورت سوال
۱۱۵	یہ مختصر باب ان متاخرین صوفیوں کا	۱۱	پہلا باب علم کے ثابت کرنے میں
	ہے جو مختلف شہروں میں ہوئے ہیں	۱۲	باب الفقیر
۱۱۸	اس باب میں صوفیوں کے فرقوں کا	۱۳	تیسرا باب تصوف کے بیان میں
	فرق مذہبی بیان ہوتا ہے	۱۴	فصل پانچویں معاملات تصوف کے بیان میں
۱۱۸	فرقہ مجاہدین	۱۵	چوتھا باب گودری پہننے والوں کے بیان میں
۱۲۱	فصل	۱۶	باب تیسرا
۱۲۲	قصار فریقہ کا بیان شروع ہوتا ہے	۱۷	باب چوتھا ملامت میں
۱۲۸	طیفوریہ فرقہ کا بیان	۱۸	فصل دوم
۱۲۹	سکر اور صحو کا بیان ہوتا ہے	۱۹	فصل تیسری
۱۳۳	جنیدی فرقہ کا بیان ہوتا ہے	۲۰	باب اس امر کا کہ صوفیائے کرام کا پیشوا
۱۳۴	اب نوری فرقہ کا بیان ہوتا ہے	۲۱	صحابہ سے کون کون ہے
۱۳۵	ایشار کا بیان ہوتا ہے	۲۲	چھٹا باب

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۱۱	فرقہ سیاریہ کا ذکر ہوتا ہے	۲۴۱	سہیلیہ فرقہ کا تذکرہ ہوتا ہے
۳۱۲	جمع اور تفرقہ میں کلام شروع ہوتی ہے	۲۴۲	نفس کی حقیقت اور ہول کے معنی میں
۳۱۳	تفرقہ فی الحکم کا بیان شروع ہوتا ہے	۲۴۳	کلام شروع ہوتی ہے
۳۱۶	فصل	۲۴۴	فصل دوم
۳۲۰	حلولیہ فرقہ کا بیان شروع ہوتا ہے	۲۴۸	نفس کے مجاہدہ میں کلام شروع ہوتی ہے
۳۲۱	روح کے بیان میں کلام شروع ہوتی ہے	۲۴۹	فرقہ حکیمیہ کا ذکر ہوتا ہے
۳۲۶	فصل	۲۵۱	کلام ولایت کے ثبوت میں
۳۲۷	کشف حجاب پہلے کا خدا تعالیٰ مفتیں	۲۵۰	کرامت کے ثبوت میں
۳۲۹	فصل	۲۵۲	کلام معجزات اور کرامات کے فرق میں
۳۳۷	فصل	۲۵۳	مدعی الوہیت کے ہاتھ پر معجزہ کی جنس
۳۴۱	دوسرا کشف الحجاب توحید میں	۲۵۵	کے اظہار میں کلام شروع ہوتی ہے
۳۴۲	فصل	۲۸۲	ولیوں کی کرامتوں کے ذکر میں کلام
۳۵۰	تیسرا کشف الحجاب ایمان میں		شروع ہوتی ہے
۳۵۱	فصل		اب نبیوں کی اولیاء پر فضیلت کے
۳۵۶	چوتھا کشف الحجاب نجاست سے	۲۹۳	بیان میں کلام شروع ہوتی ہے
۳۶۰	پاکی حاصل کرنے میں	۲۹۶	یہ کلام اس امر میں شروع ہوتی ہے کہ
۳۶۵	باب توبہ اور اسکے متعلقات میں		ولیوں اور غیبیوں کو فرشتوں پر فضیلت
۳۶۶	فصل	۳۰۰	فرقہ خزاریہ کا بیان شروع ہوتا ہے
۳۶۷	فصل	۳۰۰	بقا اور فنا میں کلام شروع ہوتی ہے
۳۶۷	پانچواں کشف الحجاب نماز میں	۳۰۴	فصل
۳۶۸	فصل	۳۰۶	فرقہ خفیہ کا بیان
۳۷۳	باب محبت اور اسکے متعلقات کا بیان	۳۰۸	غیبت اور حضور میں کلام شروع ہوتی ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۷۱	مباحثہ اور مکاشفہ کے فرق میں	۳۷۶	فصل
۳۷۳	قبض اور ربط کے فرق میں	۳۷۹	فصل
۳۷۵	انس اور بہیت کے فرق میں	۳۸۱	فصل
۳۷۷	قبر اور لطف کی تعریف اور ان کے فرق کے بیان میں	۳۸۲	فصل
۳۷۹	نقی اور اثبات کی تعریف اور ان کے فرق کے بیان میں	۳۸۷	فصل
۳۸۱	سامرہ اور محادثہ کی تعریف اور ان کے فرق کے بیان میں	۳۸۸	باب جوہر اور سخاوت کا
۳۸۳	علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین	۳۹۳	ساتواں کشف الحجاب روزہ میں
۳۸۷	کی تعریفیں اور ان کے فرق کے بیان میں	۳۹۸	باب بھوک اور اسکے متعلقات میں
۳۸۸	علم اور معرفت کے فرق میں	۴۰۱	آٹھواں کشف الحجاب حج میں
۳۸۹	شریعت اور حقیقت کی تعریف اور ان کے فرق میں	۴۰۶	باب مشاہدہ
۳۹۰	دوسری قسم شروع ہوتی ہے	۴۱۱	نواں کشف الحجاب صحبت میں اور اسکے
۳۹۳	گیارہواں کشف الحجاب سماع میں		آداب اور احکام میں
۳۹۵	قرآن مجید کا سننا اور اس کے	۴۱۳	باب صحبت کا اور اس کے متعلقات کا بیان
۳۹۷	متعلقات کا بیان	۴۱۷	اہل تصوف کی صحبت کا بیان
۳۹۹	شعر کے سماع اور اس کے متعلقات میں	۴۲۰	فصل
۴۰۳	باب آوازوں کے سننے کے بیان میں	۴۲۲	باب صحبت کے آداب کا اقامت میں
۴۰۴	باب سماع کے احکام میں	۴۲۶	باب ان کے آداب کا سفر میں
۵۰۳	صوفیوں کا اختلاف سماع میں	۴۲۸	ان کے کھانے کے آداب میں
۵۰۴	باب سماع کی حقیقت اور اس کے	۴۳۱	باب ان کی رفتار کے آداب میں
۵۰۶	مراتب کے بیان میں	۴۳۲	سفر اور حضر میں ان کی نیند کے آداب کے بیان میں
۵۱۲	اس باب میں وجد اور وجود اور	۴۳۷	باب چپ ہونے اور کلام کرنے کے آداب میں
	تواجد اور اس کے مراتب کا	۴۴۱	باب سوال کے آداب میں
	بیان شروع ہوتا ہے	۴۴۵	باب نکاح کرنے اور تنہا رہنے کے آداب میں
۵۱۵	باب رقص میں اور اس کے متعلقات	۴۵۳	دسواں کشف الحجاب صوفیوں کی گفتگو اور ان کے
	میں		معنوں کی حقیقتوں کے بیان میں شروع ہوتا ہے
۵۱۶	باب کپڑے پہانے میں ہے	۴۵۴	حال اور وقت اور ان کے فرق کا بیان
۵۱۸	باب سماع کے آداب میں	۴۵۷	مقام اور نمکین کا فرق

پیش لفظ

کشف المحجوب سرزمین ہندوپاک کے دین و توحید کی دولت سے مالا مال کرنے والے بزرگان دین میں سرفہرست، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ سے بھی پہلے اس خطہ تاریک کو اسلام کی روشنی سے منور کرنے والے علامہ شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے جن کے فیوض و برکات اور دینی و دنیوی کرامات کے پورے پنجاب کو فیض یاب کیا اور ان کی اس روحانی سخاوت و فیاضی کے نتیجے میں دنیا انہیں داتا گنج بخش کے لقب سے یاد کرتی ہے۔

شیخ علی ہجویری کا جو مقام بزرگان ہند میں ہے اس سے ایک عالم واقف ہے انہوں نے اپنی اس کتاب میں تصوف کے وہ مقامات بھجائے ہیں اور راہ سلوک کی منزلوں اور طریقت کے معارف و حقائق کی وہ گرہ کشائی کی ہے جو ان سے پہلے تصوف کی کسی کتاب میں نہیں تھی۔ یہ کتاب پڑھ کر انسان کے دل پر محبت الہی کا فیضان اور اسرار خداوندی کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ کتاب اس پیرائے میں لکھی ہے کہ دل و دماغ وجد کرتے ہیں اور روح پر کیف طاری ہو جاتا ہے۔

تصوف کی اصل حقیقت اسی کتاب کو پڑھ کر معلوم ہو سکتی ہے۔ نو سو سال سے تمام خانقاہوں میں اس عظیم الشان کتاب کو زبور تصوف کا درجہ حاصل ہے اصل کتاب فارسی میں ہونے کے باعث عوام کی دسترس سے باہر تھی اب نہایت سادہ اور عام فہم ترجمے کے ساتھ ناظرین کیلئے شائع کی گئی ہے۔ بہترین کتابت، عمدہ طباعت گلیر کاغذ سائز ۲۰ ۲۶

جناب سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ

ابتدائی حالات :-

جناب مخدوم کا اسم گرامی علی ہے۔ آپ کا خاندان ہجویری میں رہتا تھا جو غزنی سے بہت قریب ہونے کی وجہ سے اس کا ایک محلہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ غزنی افغانستان کا ایک مشہور شہر ہے۔ آپ کی پیدائش اغلباً وہیں ہوئی۔ اسکے بعد جناب کا خاندان جلال آباد گیا۔ یہ قصبہ غزنی سے ہجویری کی نسبت زیادہ قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب مخدوم کو علی ہجویری یا جلال آبادی کہتے ہیں۔ جناب کے والد ماجد کا نام بھی عثمان جلال آبادی مشہور ہے۔ آپ حنفی سید ہیں۔ ذیل میں جناب کے دو نسب نامے درج کئے جاتے ہیں۔ ایک نسبی اور دوسرا مشربی۔

(ا) آپ کا نسب نامہ نو واسطوں سے جناب علی کرم اللہ وجہہ سے جاملتا ہے یعنی سید علی بن عثمان جلال آبادی بن علی بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن ابی الحسن بن حسین بن زید شہید بن حضرت امام حسن شہید بن حضرت علی شہید کرم اللہ وجہہ۔

(ب) مشرب کے لحاظ سے آپ حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ کے طریق حنفیہ پر تھے اور تصوف میں آپ کا طریق جنید یہ تھا۔ یعنی سید علی ہجویری مرید حضرت خواجہ ابوالفضل غزنوی کے اور وہ مرید حضرت علی ہصری کے اور وہ مرید حضرت شیخ بشلی کے اور وہ مرید حضرت جنید بغدادی کے وہ مرید حضرت سری سقطی کے وہ مرید حضرت معروف کرخی کے وہ مرید حضرت داؤد طائی کے وہ مرید حضرت عیسیٰ عجمی کے اور وہ مرید حضرت سید حسن بصری کے اور وہ مرید حضرت سید علی المرتضیٰ شیعہ خدا کرم اللہ وجہہ کے اور وہ مرید جناب مولیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔

لاہور میں تشریف آوری :-

لاہور میں آپ کی تشریف آوری کے متعلق یہ روایت ہے کہ آپ کے مرشد حضرت ابوالفضل غزنوی نے حکم دیا کہ آپ لاہور تشریف لے جائیں۔ ان دنوں سلطان محمود غزنوی کا ایک لشکر لاہور آ رہا تھا۔ حضرت ابوالفضل نے فرمایا کہ سلطان محمود اس سے پہلے کئی مرتبہ ہندوستان پر حملہ آور ہو چکا ہے مگر ہمیشہ فتح یابی کے ساتھ واپس آ جاتا رہا ہے۔ اب کے آپ اسکے علمبردار ہو جائیں اور لاہور پر اسلامی جھنڈا لہرائیں۔ اس پر آپ اپنے دو پیر بھائیوں یعنی حضرت ابوسعد اور سید لطفی کے ہمراہ پرچم اٹھائے وارد لاہور ہوئے۔ اور شہر کے شمالی جانب دریائے راوی کے نزدیک شب بصری کیلئے ٹھہرے اگلے

دن صبح جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ کو ایک جنازہ ملا جو حضرت حسین زنجانی رقطب لہور کا تھا۔ آپ اپنے دونوں ساتھیوں کی معیت میں اس جنازے کے ساتھ ہوئے اور اگلے نماز جنازہ کے بعد اسکی تدفین میں بھی حصہ لیا۔ شہر کے مغربی بیڑنی حصے میں ہندوؤں کا ایک مندر تھا جسکے پاس دریائے راوی گزرتا تھا۔ آپ نے اس مندر کے قریب اسلامی جھنڈا نصب کرایا اور فرمایا کہ اب یہ جھنڈا انشاء اللہ قائم اور دیار لہور پر سایہ افکن رہے گا۔ آج کل جہاں ایک پانی کا چھوٹا سا مدور حلقہ سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے جس میں خدام روضہ مبارک ہر وقت تازہ پانی بھرتے ہیں۔ زائرین اس پانی کو پی بھی لیتے ہیں اور تھوڑا سا آنکھوں پر بھی مل لیتے ہیں اسی جگہ دریا کے کنارے آپ کا قیام تھا۔

جوگی کا قبول اسلام :-

روایت ہے جس کا کوئی تاریخی ثبوت تو ہے نہیں کہ ایک دن ایک غریب بڑھیا تازہ دودھ کی مشکلی لئے جا رہی تھی۔ آپ نے آواز دے کر بلایا اور کہا کہ یہ دودھ قیمت لیکر ہمیں دے جاؤ۔ اس نے کہا کہ یہاں سے چند قدموں کے فاصلہ پر رائے راجو جوگی رہتا ہے اور یہ دودھ اسکو ہی پہنچایا جاتا ہے اور اگر نہ پہنچایا جائے تو جانوروں کے تھنوں سے بجائے دودھ کے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے تبسم فرما کر کہا کہ یہ دودھ میں سے جاؤ تو تمہاری گائے کے دودھ میں خدا اضافہ کرے گا۔ اس پر اس نے وہ دودھ آپکی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے اس میں سے بقدر ضرورت نوش فرما کر باقی ماندہ دریا میں پھینکوا دیا۔ بڑھیا نے گھر اگر جب شا کے وقت دودھ دوہنا شروع کیا تو گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے اور دودھ تھا کہ کسی طرح تھنوں میں ختم نہیں ہوتا تھا جب اس بات کی خبر اسکے ہمسایہ دیہاتیوں کو ہوئی تو دوسرے دن وہ بھی اپنی اپنی دودھ کی مشکلیاں لے لے کر آپ کے حضور میں حاضر ہوئے۔ آپ ہر ایک مشکلی میں سے تھوڑا سا دودھ لے لیتے اور باقی دریا میں پھینکوا دیتے۔ اس طرح ان سب مویشیوں کے دودھ میں بھی افزائش ہوتی چلی گئی اور تمام گروہ نواح سے دھڑا دھڑ دودھ آنے لگا اور اب لوگوں نے رائے راجو جوگی کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ جب اسکو اس بات کا علم ہوا تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہا۔ تم نے ہمارا دودھ تو بند کر دیا۔ اب کوئی اور کمال بھی دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا میں کوئی شعبہ گر نہیں بلکہ اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ اگر تم میں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ چنانچہ اس نے اپنے ستر ساج کے کئی کرشمے دکھائے جن میں سے آخری یہ تھا کہ وہ ہوا پر اڑنے لگا۔ آپ نے اپنے نعلین اس کی طرف پھینک دیئے جو ہوا میں ہی اسکی کفش کاری کرتے جاتے تھے۔ نتیجہ ہوا کہ وہ واپس آکر آپکی خدمت میں پہنچا اور آپ کے ہی دست مبارک پر حلقہ بگوش اسلام

ہو گیا اور آپ ہی کے ساتھ رہنے بسنے لگا۔ چنانچہ آپ نے اسکو شیخ ہندی کا خطاب دیا اور اسکی روحانی تربیت فرماتے رہے وہ بھی آخری دم تک آپ کے نہایت ہی مخلص مریدوں میں شامل رہا اور اب اس کی اولاد ہی حضرت کے روضہ مبارک کی مجاورت کر رہی ہے۔

تعمیر مسجد :-

مخدوم سید علی بھویری نے اس مدور حلقہ کے نزدیک جہاں آپ قیام رکھتے تھے اپنے صرف خاص سے ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کرائی جہاں آپ اور آپ کے مرید آخری دم تک نماز پڑھتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد آپکو معلوم ہوا کہ بعض علمائے لہور کو آپکی تعمیر کردہ مسجد کے سمت کعبہ پر اعتراض ہے۔ اسلئے آئے ان سب کو ایک شام دعوت پر بلایا اور خود امام بن کر نماز پڑھانے کے بعد انکو خطاب کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو اس مسجد کے سمت کعبہ پر اعتراض ہے۔ ذرا نظر اٹھا کر دیکھئے کہ سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ سب نے چشم خود کعبہ کو سامنے پایا اور حضرت کے کمالات کے قائل ہو گئے۔

تصنیفات :-

آپ نے منہاج الدین، کشف الاسرار، کشف المحجوب اور دیوان علی تصنیف فرمائے جن میں سے منہاج الدین اور دیوان علی تو کہیں ملتے ہی نہیں۔ کشف الاسرار اور کشف المحجوب کے ترجموں کی سعادت حق تعالیٰ نے اس عاجز بندہ کو بخشی۔ سلسلہ تصنیف و تالیف و تراجم میں میرا سب سے پہلا کام کشف المحجوب کا ترجمہ ہے جو بہت مقبول ہو چکا ہے۔

کتاب کے پڑھنے سے ناظرین کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمۃ کے معلومات دین اور خیالات تصوف کس قدر بلند پایہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے لہور کی اقامت اختیار فرمائی تو محمود غزنوی کی طرف سے ظاہری حاکمان لہور اور ملتان کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اہم معاملات سلطنت میں آپ کی ہدایت کے مطابق کار فرما ہوں۔

گنج بخش کا لقب :-

ارباب تصوف کا اعتقاد ہے کہ ہر ایک ملک و قصبہ کا جسطرح حاکم ظاہری ہوا کرتا ہے ویسا ہی ایک حاکم باطن بھی ہوتا ہے جس کو قطب کہا جاتا ہے چنانچہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دربار رسالت ہندوستان کی ولایت عطا ہوئی تو حکم ہوا کہ پہلے جا کے سید علی بھویری کے روضہ مبارک پر اعتکاف کرنا اور ان سے فیض حاصل کر کے راجپوتانہ کے صحرائیں جا کر اسلامی جھنڈا نصب کرنا۔ چنانچہ آپ خشکی کے راستہ ہندوستان میں داخل ہوئے اور لہور پہنچ کر

روضہ مبارک کے سامنے ایک کوٹھڑی میں چالیس دن تک معتکف رہے اور جب اس
چلہ کے کاٹنے کے بعد آپ باہر نکلے تو بے ساختہ منہ سے نکلا
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا
ناقضال راہیں کامل کا ملاں رار ہنما

عام لوگ خیال کرتے ہیں کہ گنج بخش کا خطاب اس شعر سے شروع ہوا ہے حالانکہ آپ نے
اپنی اس تصنیف کشف الاسرار میں لکھا ہے: "اے علی! تجھے خلقت گنج بخش کہتی ہے اور
تو ایک دانہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا اس بات کو خیال رکھ مخلوق تجھے گنج بخش کہتی ہے،
ہرگز دل میں نہ لا۔ ورنہ محض دعویٰ اور غور ہوگا۔ گنج بخش یعنی خزانہ بخشے پر قادر تو وہی
ذات پاک ہے اس کے ساتھ شرک نہ کرنا ورنہ تیری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بے
شک وہ اکیلا خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں" اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس وقت
کے عوام بھی آپ کو اسی لقب سے یاد کرتے تھے

وصال اور مزار مبارک:-

چار سو پینٹھ ہجری کے صفر کی انیسویں تاریخ کو آپ کا وصال ہوا۔ اور اس
مدور حلقہ کے پاس آپ کے جسد مبارک کو پونہ فاک کیا گیا۔ دونوں پیر بھائیوں
کی قبریں بھی آپ کے دائیں بائیں اسی گنبد میں بنائی گئیں۔ راؤ شیخ ہندی کی
قبر روضہ مبارک کے باہر بجانب شرق بنائی گئی۔

ہرمیان پبلشنگ ہاؤس لاہور
نمبر 13505 تاریخ 1980
باب تصوف الادب کتاب 92

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحْنَاكَ يَا مَنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا سُدًّا اَللّٰهُمَّ الَّذِي كَشَفْتَ
لَا فُ لِيَايَ بَوَاجِئَ مَلَكُوتِهِ وَهَشَعْتَ لَصُفْيَايَ سَرَائِرَ جَبَّتِ وَتِهَ وَاَسْرَاقِ
دَمِ الْحَيِّينَ بِسَيْفِ جَلَالِهِ وَاَذَاقِ سِرِّ الْعَارِ فَيَنْ يَدُوحِ وَصَالِهِ هُوَ اَعْلَى
لِمَوَاتِ الْقُلُوبِ بِأَنُوكَا سِرِّ اِدْرَاكِ صَمَدِيَّتِهِ وَكِبَرِيَايَتِهِ وَالْمُنْعِشِ لَهَا بِرَاحَةِ
رُوحِ الْمُصْطَفَا فَتَرِ يَنْشُرُ أَسْمَاءَهُ وَالصَّلَاةُ عَلَى سَيِّدِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآخِيهِمْ وَأَزْوَاجِهِ
(ترجمہ) اے ہمارے پروردگار اپنی بارگاہ سے ہم پر رحمت کا نزول فرما اور اپنے حکم
سے ہمارے لئے ہدایت کا راستہ تیار کر۔ جمیع ممد و ثنا اس معبود برحق کے لئے کہ جس
نے اپنے دوستوں کیلئے اپنے ملکوت کے بھیدوں کو کھولا اور اپنے جبروت کے بھید
اپنے برگزیدہ بندوں کے لئے ظاہر فرمائے اور اپنے محبوبوں کا خون اپنی جلالیت
کی تلوار سے بہایا اور اپنے وصال کی شراب سے عارفوں کو ذائقہ عنایت فرمایا اور
وہ اپنی کبریائی اور بے نیازی کے انوار سے مردہ دلوں کا زندہ کرنے والا ہے اور اپنے
اسمائے جلیلہ اور شراب معرفت کی خوشبو سے خستہ دلوں میں بیداری فرمایا والا ہے اور رحمت
کاملہ نازل ہو جو اسکے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اسکی اولاد اور اس کے
اصحاب پر اور ازواج مطہرات پر ا مابعد علی بیٹا عثمان کا اور عثمان بیٹا علی جلالی کا جو کہ غزنی
کا باشندہ ہے اور جس نے ہجویر میں آکر بودیش اختیار کی فرماتا ہے کہ میں نے استخارہ کیا اور
اپنے نفس کی تمام غرضیں دل کے سپرد کیں۔ اور تیری استدعا کے حکم بجالانے میں کہ اللہ عزوجل
مجھے نیک بخت کرے میں نے نکرہمت باندھی اور اس کتاب میں تیری مراد پورا کرنا کا فیہ عم صمیم کر لیا
اور خاص طور پر اس کتاب کا نام میں نے کشف المحجوب رکھا اور تیرے مقصود کو معلوم کر رہے
تیری تمام کلام کی غرضونکو میں نے اس کتاب میں تقسیم کیا اور میں خداوند تعالیٰ سے اس کتاب کے پورا
کرنے میں مدد اور توفیق چاہتا ہوں اور اپنی تمام کلام میں اپنی حولت قوت پزیری کا اظہار کرتا ہوں وبائے التوفیق

فصل۔ ابتدا کتاب میں جس نام کو میں نے ثبت کیا اس میں دو چیزیں مراد تھیں۔

ایک نصیب خاص اور دوسرے نصیب عام اور نصیب عام سے مراد یہ ہے کہ جہاں جب اس علم کی کوئی نئی کتاب اس قسم کی دیکھتے ہیں کہ جس میں مصنف نے اپنا نام کئی ایک جگہ پر نہ لکھا ہو تو اس کو اپنے نام سے منسوب کر کے مصنف کے مقصود کو فوت کر دیتے ہیں۔ اور مصنف کا مقصود تالیف و تصنیف سے اپنے نام کا دنیا میں زندہ رکھنا اور لوگوں کی نیک دعاؤں کا حاصل کرنا ہوتا ہے اور مجھے بھی ایک دو مرتبہ اس قسم کا حادثہ لاحق ہو چکا ہے ایک دفعہ تو کسی نے کہ اللہ عزوجل اس پر رجوع فرمادے مجھے میرے شعروں کا دیوان طلب کیا اور پھر واپس نہ دیا اور چونکہ اصل نسخہ میرے پاس بجز اس کے کوئی نہ تھا۔ اس لئے میرے نام کو اس کے سرے غور کے میری تمام محنت کو برباد کر دیا اور ایک دوسری کتاب تصوف میں بنام منہاج الدین میں نے تالیف کی۔ مدعیان رکبک میں سے ایک نے کہ اللہ عزوجل اس کو اقبال مند نہ فرمائے میرے نام کو اس کتاب کے سرے مٹا دیا اور عوام الناس میں اپنے نام پر شہرت دی ہر چند خواص اس کے اس کلام پر ہنستے رہے یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے اس کی بے برکتی کو اسے اس حد تک پہنچایا کہ اس کا نام اپنی درگاہ کے طالبوں سے پاک و صاف کیا۔ لیکن نصیب خاص یہ ہے کہ جب خاص نصیب والے کتاب کو دیکھتے ہیں اور بخوبی سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مؤلف اس فن و علم میں واقعی محقق و عالم ہے تو اس کے حقوق کی رعایت بہترین طریق پر کرتے ہیں اور اس کے پڑھنے اور یاد کرنے میں انتہائی جدوجہد سے کام لیتے ہیں تو اس سے کتاب بنانے والے اور پڑھنے والے کی مراد بہترین طریق پر ظاہر ہوتی ہے واللہ اعلم بالصواب۔

فصل دوسری۔ اور استخارہ کرنے کے متعلق جو کچھ میں نے لکھا ہے اس سے

مراد ادب خداوندی بجالانا ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور ان کے متبعین کو ارشاد فرمایا کہ۔ **فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ**۔ یعنی جب قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اللہ عزوجل کے نام کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ مانگو اور استعاذہ و استعانت کے معنی طلب کرنا اور اپنے امور کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سپرد کرنا اور طرح طرح کی آفات و بلیات سے نجات حاصل کرنا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ

رضوان اللہ علیہم ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں قرآن کے موافق استخارہ سکھلایا۔

پس جب بندہ جاننا ہے کہ تمام کاموں کی بھلائی کسب و تدبیر پر موقوف نہیں اور بندوں کی بہتری بجز خداوند عالم کوئی نہیں جانتا تو لا محالہ اپنے تمام کاموں کو خدا کی قضاء کے سپرد کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں اور خدا سے مدد چاہنے کی بدولت نفس کی آوارگی اور تکلیف تمام امورات و احوال میں دور ہو جاتی ہے اور بہتری و صلاحیت تسکین خاطر کا باعث ہے۔ پس انسان کے لئے لازمی ہے کہ اپنے تمام اشغال میں اللہ عزوجل سے بذریعہ استخارہ مدد لے تاکہ اللہ عزوجل اس کے کام کو خلل اور آفت اور ذلت سے نگاہ رکھے۔ وبالله التوفیق۔

فصل تیسری۔ اور یہ جو میں نے شروع کلام میں کہا تھا کہ میں نے اپنی ان جمیع اغراض کو جو میرے نفس میں گھوم رہی ہیں دل کے حوالے کیا، اس سے مراد یہ تھی کہ جس کام میں غرض نفسانی لاحق ہو جاتی ہے اس سے برکت ہی اٹھ جاتی ہے۔ اور نیز دل راہ راست سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔

اور غرض نفسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ پوری ہو جائے گی اور یا نہیں۔ اگر اس کی غرض پوری ہوگی تو بھی ہلاک ہوا کیونکہ دوزخ کی تالی نفس کی مراد حاصل ہونے کے سوا کچھ نہیں اور اگر حاصل نہ ہوئی تو بھی بارگاہ میں دیارِ باغرض بہشت کے دروازہ کی تالی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اس کی خواہشات سے روکے جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے **وَيُحْيِي النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ**۔ یعنی نفس کو خواہشات سے روکنے والے کا ٹھکانا بہشت ہے، اور اغراض نفسانی ان جمیع امورات میں ہوتی ہیں کہ جن میں حق تعالیٰ کی خوشنودی مد نظر نہ ہو اور نفس کی نجات عقوبت سے طلب نہ کرے اور نفس کی تمام رعوتوں کے لئے کوئی حد ظاہر ہو اور بالکل نفس کی تھکاوٹیں اس میں ظاہر نہ ہوں، اور اس مطلب کی توضیح کے لئے ایک باب انشاء اللہ الرحمن اس کتاب میں لکھا جاوے گا۔

فصل چوتھی۔ اور وہ جو میں نے ابتدا میں کلام میں کہا ہے کہ تیری استدعا کی بجا آوری میں میں نے کبر بہت باندھی اور تیری مراد کے پورا کرنے میں میں نے اس کتنا

میں عزم صمیم کر لیا ہے اس سے مقصود یہ تھا کہ میں نے تجھے سوال کرنے کا اہل دیکھا اور تو نے مجھے اپنا واقعہ پوچھا اور اس مضمون کی کتاب مجھ سے مانگی۔ چونکہ تیری مراد فائدہ مند تھی لامحالہ مجھ پر واجب ہوا کہ تیرے سوال کو پورا کروں۔ اور اسی لئے میں نے کتاب کے آغاز میں تیرے تمام سوالات کا جواب دینے کی نیت کی۔ اور جب انسان کا ارادہ عمل کے شروع کرنے میں مقرون بہ نیت ہوتا ہے تو اس عمل میں چاہے غلط کا اظہار ہو جائے انسان معذور و مقصود ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
 فَيَسِّرُ اللَّهُ لِمَنْ خَيْرًا مِّنْ عَمَلِهِ يَوْمَ نِيَّتْ كَرْنِي اس کے عمل سے بہتر ہے اور عمل کے شروع کرنے میں نیت کرنی عمل بے نیت کے ابتداء کرنے سے بہتر ہے اور جاننا چاہئے کہ کاموں کی نیت میں عظیم الشان دخل ہے اور نیت ہی کاموں کا بُرا بھلا صادق ہے۔ کیوں کہ بندہ ایک ہی نیت کے ساتھ ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف ہو جاتا ہے بغیر اس کے کہ اس کا اثر ظاہر میں پدید ہو جیسا کہ کوئی مسافر کسی شہر میں آکر عرصہ دراز تک رہے تو وہ مقیم نہ ہوگا اور جب اقامت کی نیت کے ساتھ کسی شہر میں آئے گا تو بغیر اس کے کہ اس کے ظاہر میں کوئی عمل ظہور پکڑے مقیم ہو جائے گا اور ایسے ہی وہ شخص جو بغیر نیت کے دن بھر بھوکا رہتا ہے روزہ دار نہیں کہلا سکتا اور اس کے بھوکا رہنے پر کوئی ثواب مُرتب نہیں ہوگا اور اگر یہی شخص روزہ کی نیت کے ساتھ دن بھر بھوکا رہے تو اس کا شمار مقربانِ خداوندی میں ہوگا۔ اور اس کی مانند بہت سی باتیں ہیں۔ پس عمل کرنے کی ابتداء میں نیکی کی نیت کر لینی اس عمل کا حق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

فصل پانچویں۔ اور وہ جو میں نے اس کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا ہے اس سے مقصود یہ تھا کہ کتاب کا نام کتاب کے مضامین پر دلالت کرے۔ اور خاص کر کے جب صاحبان بصیرت کتاب کا نام نہیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کتاب فلاں فن میں ہے اور بخوبی معلوم کر لینا چاہئے کہ بحرِ اولیاء اللہ و عزیزانِ درگاہِ خدا باقی تمام جہان تحقیق کے لطیفہ سے مخجوب ہے اور جب یہ کتاب خدا کے راستہ کے بیان اور بشریت کے حجاب کھولنے میں ہے تو ماسوا اس کے اور کوئی نام موزوں نہ ٹھہرا۔ اور درحقیقت جیسے کشف مخجوب کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے ویسے ہی حجاب مکاشف کی ہلاکت کا باعث ہے، یعنی جیسے نزدیک دوری کی طاقت نہیں رکھتا ویسے ہی دور بھی نزدیکی کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ اس کیلئے کی مانند جو سرکہ

سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس چیز میں پڑے مر جاتا ہے اسی طرح وہ کیڑا جو دوسری چیزوں سے نکلے سرکہ میں ڈالنے سے مر جاتا ہے۔

اور معافی کے سپرد کرنے کا وہی راستہ ہے کہ جس سے وہ معافی ظاہر ہوئے ہوں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کُلُّ مُبَشِّرٍ لِّمَا خُلِقَ لَهُ یعنی ہر چیز آسان کی گئی ہے واسطے اس چیز کے جو پیدا کی گئی ہے واسطے اس کے اور اللہ عزوجل نے ہر کسی کو جس چیز کے لئے پیدا کیا ہے تو اس کا راستہ بھی اس پر آسان فرمادیا ہے۔

لیکن حجاب کی دو قسمیں ہیں ایک حجابِ ربی اور دوسرے غیبی۔ حجابِ ربی تو کبھی نہیں اٹھے گا بخلاف حجابِ غیبی کے کہ وہ بہت جلد اٹھ سکتا ہے۔ اسکا بیان اس طرح ہے کہ بندہ کا حجاب کبھی ذاتی ہوتا ہے یعنی حق و باطل اس کے نزدیک ایک جیسا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ حجاب حجابِ حق کہلاتا ہے مگر اس حجاب والے کی طبیعت اور باطن ہمیشہ حق کی طلب میں لگی رہتی ہو اور باطل سے گریز کرتی ہے۔ پس حجاب ذاتی یعنی ربی کبھی نہیں اٹھتا۔ اور ربی اور ختم اور طبع کے ایک ہی معنی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ كَلَّا بَلْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (ترجمہ) ہرگز نہیں بلکہ ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر داغ ہیں اور نیز حق جل و علا نے اسکا حکم اس طرح ظاہر فرمایا ہے کہ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَا۟تٰنَا ذِكْرُهُمْ اَمْ لَمْ يُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ یعنی کافروں کو ڈرانا اور نہ ڈرانا ایک جیسا ہے ہرگز ایمان نہ لاویں گے اور اسکی علت ختم اللہ علی قلوبہم سے بیان فرمادی یعنی اللہ عزوجل نے ان کے دلوں پر حجابِ ربی ڈال دیا ہے۔ اور حجابِ عارضی یعنی غیبی کا کسی نہ کسی وقت اٹھنا جائز ہے کیونکہ ذات کا تغیر ہونا قدرت سے ہے۔ اور حجابِ صفتی یعنی عارضی کی تبدیل ممکنات سے ہے اور مشائخِ رحمۃ اللہ علیہم کے غیب اور ربی کے معنی میں لطیف اشارے ہیں۔ چنانچہ جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اَلرَّيْنِ مِنْ جُمْلَةِ الْمَوَكِّنَاتِ وَالْغَيْبِ مِنْ جُمْلَةِ الْخُطَرَاتِ۔ یعنی ربی جملہ وطنات سے ہے اور غیب جملہ خطرات سے ہے اور وطن پائدار ہوتا ہے اور خطر طاری جیسا کہ پتھر سے کبھی آئینہ نہیں بن سکتا اگر چہ روئے زمین کے صیقل کرینوالے جمع ہو جائیں اور آئینہ اگر زنگ آلود ہو جائے تو صیقل کر نیے صاف ہو جاتا ہے اسکی یہی وجہ ہے کہ پتھر میں تاریکی اصل ہے اور روشنائی آئینہ میں اصلی ہے۔ جب اصل پائدار

ہو جائے تو صفت عارضی کے لئے بقا نہیں ہوگا۔ پس میں نے اس کتاب کو صقل ہو جانے والے دلوں کیلئے بنایا۔ یعنی جو لوگ حجاب غیبی میں گرفتار ہیں اور خدا کے نور کی دولت ان کے دلیں موجود ہے پس اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے وہ حجاب اٹھ جائیگا اور مطلب حقیقی کا راستہ واضح ہو جائیگا اور جن لوگوں کی ہستی باطل کی مرتکب اور حق کے انکار کی دلدلدادہ ہے وہ ہرگز حق کا راستہ نہ پائے گی اور اس کتاب سے انہیں بالکل فائدہ نہ ہوگا۔ والحمد للہ علی نعمة العرفان۔

فصل چھٹی۔ اور جو میں نے کہا کہ تیرا مقصود معلوم ہوا اور تیری غرض اس کتاب میں تحریر کر دی ہے اس سے مقصود یہ تھا کہ جب تک مسائل کا مقصود معلوم نہ کر لیوے مسائل کی مراد حاصل نہ ہوگی اس لئے کہ مشکل سوالوں کو جب تک حل نہ کیا جائے مسائل کیلئے سود مند نہیں ہو سکتا۔ اور مشکل سوالوں کا جواب مشکل باتوں کی معرفت کے بدون حل نہیں ہو سکتا اور وہ جو میں نے کہا کہ تیری غرض کو میں نے اس کتاب میں تحریر کیا ہے یعنی جب تمام پہلوؤں سے اپنے سوال کے بیان کرنے میں عالم ہو تو تمام سوالوں کا جواب اس کو تو مکمل چاہئے اور مبتدی کو مفصل۔

اور ان سوالوں کے اقسام وحدود سب کے سب بالخصوص بیان کرنا کہ اللہ تجھ نیک بخت کرے تیری غرض تھی سو اسی کی تفصیل میں میں نے یہ کتاب تیار کی وباللہ التوفیق۔

فصل ساتویں۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ خداوند تعالیٰ سے میں توفیق و مدد چاہتا ہوں اس سے مراد یہ تھی کہ بندہ کا حقیقی یا اور و ناصر بخیر خداوند عالم دوسرا کوئی نہیں جو نیکیوں پر اس کی مدد کرے اور توفیق مزید عطا کرے۔

اور توفیق حقیقی وہی ہوتی ہے جو کہ خداوند کریم کی تائید کے موافق ہو اور انسان بالفعل اعمال و کتاب سنت میں توفیق کی نصحت کے وجود پر ناطق ہے اور سو معتزلوں اور قدریوں کے تمام امت اس معنی پر متفق ہے کیونکہ ان کا مقولہ یہ ہے کہ لفظ توفیق اپنے تمام معنوں سے خالی ہے اور اس طریق کے مشائخ سے ایک گروہ کا مقولہ یہ ہے کہ۔ اَلتَّوْفِیْقُ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الطَّاعَةِ عِنْدَ الْإِسْتِعْصَالِ یعنی توفیق استعمال کے وقت فرمانبرداری پر قدرت حاصل کر لینے کا نام ہے یعنی جب بندہ خداوند تعالیٰ کا فرمانبردار ہوگا تو اس وقت اسکی طاقت و زیادت پہلے کی نسبت زیادہ ہوگی بالآخر بندہ کے تمام حرکات و سکنات

خدا فی فعل متصور ہوں گے پس وہ قوت کہ انسان جس سے اللہ عزوجل کی اطاعت کرتا ہے توفیق کہلاتی ہے۔ اور یہ کتاب اس مسئلہ کا موضوع نہیں اسلئے کہ اس سے مراد دوسری چیز ہے۔ اب اللہ عزوجل کی مدد و توفیق سے تیرے مقصود کی طرف رجوع کرنے سے پیشتر تیرے سوال کو بعینہ نقل کرتا ہوں۔ وباللہ التوفیق۔

صورت سوال۔ ابوسعید غزنوی سوال کرتا ہے کہ آپ میرے حسب ذیل سوالوں کا جواب بیان فرمائیے (۱) تصوف کے راستہ کی تحقیق (۲) تصوف کے مقامات کی کیفیت (۳) تصوف کے مذاہب اور اسکے مقالات کا بیان (۴) تصوف کے اشارات و رموز کا بیان (۵) اللہ عزوجل کی محبت اور اسکی کیفیت کا اظہار دونوں کس طرح مستولی ہوتا ہے (۶) عقلیں جو خداوند کریم کی ماہیت کی کنہ سے پردہ میں ہیں اسکا سبب کیا ہے (۷) خداوند تعالیٰ کی حقیقت سے نفسوں کو نفرت کیوں ہے (۸) اور اسکی صفوت کے ساتھ روح کو آرام کیوں ہے اور جو باتیں اسکے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان کا بیان بھی فرماؤ (۹) اور اسکے معاملہ سے بھی خبردار کرو۔

اور **مسئول عنہ۔** یعنی علی بیٹا عثمان جلالی کا جو کہ ہجویر کار رہنے والا ہے کہتا ہے کہ جاننا چاہئے کہ یہ علم درحقیقت ہمارے زمانہ میں اور بالخصوص ہمارے ملک میں پرانا ہو چکا ہے اسلئے تمام مخلوقات نفسانی خواہشات میں مبتلا اور خداوند کریم کی رضا سے روگردان ہے۔ اور نیز زمانے کے علما اور وقت کے مدعی اس راستہ کی اصلی صورت کے خلاف چل رہے ہیں۔ پس حق جل و علا کے ماسوا کون ہے کہ جو اس چیز کے لایکا پختہ ارادہ کرے کہ جسے اہل زمانہ بالکل کھو چکے ہوں اور تمام ارادتمندوں کی مراد اس سے منقطع ہو چکی ہو اور نیز تمام عارفین کی معرفت اس کے وجود سے جدا ہو چکی ہو۔

جس علم کو تمام اہل زمانہ کھو چکے ہیں چونکہ اسی سے تمام مخلوق خاص و عام سند لیتی ہے اور جان دل سے اسی کی خریدار بنتی ہے اور تحقیق کے راستہ کو چھوڑ کر تقلید یعنی پیروی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور تحقیق اپنا منہ انکے کاموں سے چھپا لیتی ہے اور عوام لوگ اسی کی سند لیکر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے خدا کی معرفت حاصل کر لی اور خواص لوگ ان کے اس دعویٰ پر اسوجہ سے خوش رہتے ہیں کہ کم از کم انکے دل میں تمنا اور انکے نفس میں جستا تو ذات باری کے کوچہ کی موجود ہے اور ان کے اس شغل کو کہتے ہیں کہ یہ شوق رویت کا

ہے اور جو نیک اندیشہ ان کے دل میں ہے اسے محبت کی سوزش قرار دیتے ہیں اور جو صرف دعویٰ ہی دعویٰ کرنے والے ہیں وہ ان سب محفول سے محروم ہیں اور مریدوں نے مجاہدہ سے ہاتھ اٹھا کر اپنے وطن معلوم کا نام مشاہدہ مقرر کر لیا ہے۔ اور میں نے اس سے پیشتر اسی مضمون کی بہت سی کتابیں تیار کی تھیں مگر سب کی سب ضائع ہو گئیں۔ اور جھوٹے مدعیوں نے ان کتب کی بعض کلام سے بہت سی مخلوق خدا کا شکار کیا اور ان مضامین کو جو کہ ارباب طبیعت کیلئے موجب حسد اور خداوند کریم کی نعمت کے انکار کا سبب بن گیا اور ان کیونکہ وہ مضامین ان کے ذوق بیان کردہ کے باطل خلاف تھے، اور دوسرا گروہ ان کے لکھنے پر آمادہ ہوا مگر اس نے پڑھا نہیں ایک گروہ نے پڑھا مگر معافی اسکی سمجھ میں نہ آئے اور اس کی عبارتوں کو بطور سند لیا تاکہ لکھیں اور یاد کر کے کہیں کہ ہم تصوف کا علم اور معرفت بیان کر رہے ہیں اور یہ لوگ غیبی حالت میں ہیں۔ اور میں نے ان باتوں کو اسلئے بیان کیا ہے کہ یہ معافی کبریت احمق یعنی سرخ گندک کا حکم رکھتی ہیں اور وہ بہت پیاری چیز ہے۔ کیونکہ جب اسکا حصول ہو جائے تو دانگ کے برابر بہت سے تابنے اور کاشی کو سونا بنا دیتی ہے۔

الحاصل ہر شخص وہی دار و چاہتا ہے جس سے اس کی تکلیف رفع ہو جیسا کہ کسی بزرگ نے ارشاد فرمایا ہے (شعر) فکل من فی فؤادہ وجع ۛ یطلب شیئاً یوافقہ لوجعاً یعنی جو شخص اپنے دل میں درد رکھتا ہے اسی درد کے موافق علاج طلب کرتا ہے یعنی جس کسی کا علاج حقیر ترین چیزوں سے ہو سکے اسکو دوا المسک اور شیشا ہیں موتی اور مرجان ملا کر دینے کی ضرورت نہیں اور یہ مطلب اس سے زیادہ عزیز ہے کہ ہر شخص اس سے بہرہ ور ہو اس سے پیشتر بھی اس علم کے جاہلوں نے مشائخ کی کتابوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا جب اللہ عزوجل کے بھیدوں کے خزانے انکے ہاتھ میں آئے اور انہیں انکے معنوں کا علم نہ ہوا تو انہوں نے جاہل کلاہ دوزوں کے ہاتھ میں دیا اور ناپاک جلد سازوں کے سپرد کیا تاکہ وہ اسے ٹوپوں کا استر بنائیں اور ابونواس کے دیوانوں اور ہزلیات کا حظ کی جلدوں میں جملہ کریں۔ اور یہ بات بالکل اس شاہی باز کی مانند ہے کہ جس نے بادشاہ کے ہاتھ سے پرواز کی اور بوڑھیا کی دیوار پر جا بیٹھا اور ناشناس بوڑھیا سے اپنے بال و پر چوائے اور اللہ عزوجل نے مجھے ایسے زمانے میں پیدا فرمایا ہے کہ جسکے رہنے والوں نے خواہشات

نفسانی کا نام شریعت رکھ لیا ہے۔ اور مرتبہ اور عزت کی طلب اور تجبر کا نام عزت و علم قرار دیا ہے اور دکھلا دے کی عبادت کا نام خوف خدا رکھا ہے اور اپنے دل میں کینہ کو پوشیدہ رکھنے کا نام حلم رکھا ہے اور ایسے ہی مجادلہ کو مناظرہ اور محاربت اور کینگی کا نام غلظت اور نفاق کا نام زہد اور نمئی کا ارادت اور طبیعت کے لکواس کرنے کا نام معرفت اور دل کی حرکتوں اور نفس کی من گھڑت باتوں کا نام محبت اور الحاد کا نام فقر اور تجرد یعنی راہ راست سے منکر ہو جانیکا نام صفوت اور زندگی ہو جانیکا نام فنا اور جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ترک کر دینا کا نام طریقت اور اہل زمانہ کی آفت کا نام معاملت انہوں نے مقرر کیا ہے یہاں تک کہ ارباب معافی ان مجہولوں سے مغلوب ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ اوائل اسلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پر مروان نے غلبہ حاصل کر لیا تھا۔

اہل تحقیق کے بادشاہ اور تحقیق و دقائق کے برہان حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی اچھا فرمایا ہے۔ اَبَدَلْنَا بَدَلًا لَيْسَ فِيهَا ذَا بِلِإِسْلَامٍ وَلَا اِخْلَافٌ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا اَحْكَامُ ذِي الْمَمَرِ وَ... یعنی ہم آزمائے گئے ہیں ایسے زمانہ کیساتھ کہ جس میں نہ تو اسلام کے آداب ہیں اور نہ ہی جاہلیت کی عادتیں ہیں اور نہ ہی موت والی حصلتیں ہیں۔ شلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ شِعْر۔ نَحْنُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا مَنَاخَا لِرَاكِبٍ ۛ فِكُلِّ بَعِيدٍ اَلْهَمَّ فِيهَا مَعْدَبٌ ۛ یعنی نجات دی اللہ نے دنیا میں دنیا کی محبت کرنے والوں کو پس ہر دوری کا ارادہ رکھنے والا عذاب دیا گیا ہے۔

فصل ثانیس جاننا چاہئے کہ اللہ عزوجل تجھے نیک بنی کی قوت عطا فرمادے کہ میں نے اس جہان کو خداوند کریم کے اسرار کا محل پایا اور مخلوقات کو اسکی امانتوں کی جگہ اور اسکی مثبت چیزوں کو اسکے لطائف کی جگہ اس کے دوستوں کے حق میں پائی۔ اور جو اہر اور اعراض اور عناصر اور اجرام اور اشباح اور طبائع سب کے سب اسکے بھیدوں کا حجاب ہیں۔ اور توحید کی جگہ ان میں سے ہر ایک کا ثابت کرنا شرک ہے۔ پس اللہ عزوجل نے اس عالم کو حجاب کے محل میں رکھا ہے تاکہ ہر کسی کی طبیعت اپنے جہان میں اس کے فرمان سے اطمینان حاصل کرے اور اپنی ہستی میں خدا کی توحید سے محجوب رہے اور روعیں جہان میں اسکے مزاج سے لاپرواہ ہوئیں۔ اور باوجود نزدیکی کے اپنی غلاصی

سے یہاں تک دور ہیں کہ خدائی اسرار عقلوں میں نہیں آسکتے اور خداوند کریم کی نزدیکی حاصل کرنے کے لطائف ارواح کے حق میں یہاں تک پوشیدہ ہو چکے ہیں کہ آدمی اپنی غفلت کے سبب اپنی ہستی میں محجوب اور خصوصیت کے محل میں اپنے حجاب سے محجوب ہو رہا ہے جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے **وَإِنَّا لَنُفِئُ الْإِنْسَانَ لِفَتْحِ خُسْرٍ** یعنی قسم ہے زمانے کی بیشک بعض انسان ٹوٹے میں ہیں اور نیز ارشاد فرمایا **إِنَّا كَانُوا خُلُقًا جَهْلًا** یعنی بیشک انسان پیداک اور نادان ہے اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے **خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فِي خُلُقَيْنِ ثُمَّ أَلْفَى عَلَيْهِ نُورًا** یعنی اللہ عزوجل نے انسان کو تاریکی میں پیدا کیا پھر اس پر روشنی کو ڈالا پس یہ حجاب اس جہان میں اسکا مزاج واقع ہوا ہے اس وجہ سے کہ طبائع اسکے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور عقل اس میں تصرف کرتی ہے یہاں تک کہ اپنی جہالت کی بدولت اسکو کافی قرار دیا اور اپنے اس حجاب کو جو خدا کی طرف سے تھا جان و دل سے خرید کیا۔ اور کشف کے جمال سے بے خبر ہوا۔ اور خدائی بھیدوں کی تحقیق سے منہ پھیرنے والا ہوا اور چوپاؤں کی مثل ہو کر اور نجات کے محل سے بھاگ کر توحید کی خوشبو سے نہ کو کچھ سونگھا اور نہ ہی جمال احدیت کا معائنہ کیا اور توحید کے ذوق سے بھی بالکل بے ذوق ہوا اور آلودگی کے سبب مشاہدہ کی تحقیق سے عاجز رہا۔ اور دنیاوی حرص کی بدولت خدائی معرفت کے رجوع کیا۔ اور تیرے نفس حیوانی نے بغیر ربانی زندگی کے نفس ناطقہ کو یہاں تک مغلوب کیا کہ اسکی سب کی سب حرکات طلب حیوانیت کے حصہ میں اس حد تک مقرر ہوئیں کہ نہ جھڑکھانے اور سونے اور نفس کی پیروی کرنے کوئی خیال نہ رہا یعنی نفس ناطقہ مغلوب اور حیوانیت غالب ہو گئی اور اللہ عزوجل نے اپنے دوستوں کو ان باتوں سے اعراض کا حکم دیا اور کہا **ذُرُّهُمْ يَا كَلْبُ وَيَتَمَتَّحُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ** یعنی ان لوگوں کو چھوڑ دے کہ یہ کھاویں اور فائدہ حاصل کریں اور ان کو امید غفلت میں ڈال رہی ہے عنقریب معلوم کر لیں گے۔

اور ان کی طبیعت کے بادشاہ نے خدا کے بھیدوں کو انپر پوشیدہ کر رکھا تھا اور غنا اور توفیق کی جگہ لے کر حق میں محرومی اور خواری یہاں تک تھی کہ سب کے سب نفس مارہ بالسوء یعنی وہ نفس کو جو برائی کا حکم دینے والا ہے کے تابع ہوئے، اور یہ نفس انسان اور خداوند کریم میں بہت بڑا حجاب ہے اور ہر قسم کی شرارت اور برائی کا منبع ہے۔ جیسا کہ حق سبحانہ

و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ **إِنَّ النَّفْسَ لَمَّامَّةٌ بِالْشُوءِ** یعنی بیشک نفس برائی کا حکم کر رہا ہے۔

اے طالب صادق! اب میں شروع کرتا ہوں اور بالخصوص تیرے مقصود کو مقامات اور حجب میں ظاہر کرتا ہوں اور عمدہ بیان کے ساتھ اور خوب ہی کھول کر معروض تحریر میں لاتا ہوں اور اہل صنائع کی عبارتوں کی تشریح بیان کرتا ہوں۔ اور کچھ حصہ مشائخ کے کلام کا بھی ملاؤں گا اور عمدہ عمدہ حکایات سے بھی تیری مدد کروں گا تاکہ تیری مراد پوری ہو اور ان علماء سے ظاہر کی بھی جنہوں نے اس علم میں غور نہیں کیا

اچھی طرح جان لو کہ تصوف کے طریقہ میں قول اصل ہے اور فرع اس قول کے پھل یعنی نتائج حسنہ ہیں اور اس علم کے سبب مشائخ علم والے ہوئے ہیں اور ہمیشہ اپنے مریدوں کو تصوف کے علم کی طرف توجہ دلائیے یہی باعث ہوئے ہیں۔ اور نیز انکو اس علم پر مداومت کرنے کی حرص دلانے والے بھی یہی ہیں۔ اور انہوں نے تحصیل اور لغو باتوں کا کبھی اتباع نہیں کیا اور نہ ہی کبھی ان کی طرف راعب ہوئے۔ اور طریقت کے مشائخ میں سے بہت سے علماء نے اس باب سے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ اور نیز انہوں نے اپنی خدا داد طبیعت سے عمدہ عبارتوں کے ساتھ عمدہ دلائل قائم کئے ہیں۔

پہلا باب علم کے ثابت کرنے میں

حق سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کی تعریف میں ارشاد فرمایا ہے **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** یعنی اللہ عزوجل کے بندوں سے علماء ہی کی جماعت خدا کا خوف رکھتی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے **طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ** یعنی علم کی طلب کرنی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اور نیز یوں ارشاد فرمایا کہ **أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ كَانِ بِالْجَنِّ** یعنی علم کی طلب کرو اگرچہ تمہیں جین کے ملک میں دستیاب ہو۔

اس امر کو بخوبی معلوم کر لینا چاہئے کہ انسان کی عمر تھوڑی ہے اور علوم بکثرت ہیں مگر اس تھوڑی سی عمر میں تمام علوم کا حاصل کر لینا فرض نہیں۔ جیسے علم نجوم اور طب اور حساب اور فن بدیع کی صنعتیں وغیرہ مگر ان علوم کا اس قدر حاصل کرنا کہ جس سے شریعت

کے مسائل سمجھ میں آسکیں ضروری ہے۔ جیسے علم نجوم اسکا سیکھنا اس حد تک ضروری ہو کہ جس سے رات کی نمازوں کے اوقات کی پہچان ہو سکے اور ایسے ہی علم طب کا سیکھنا موافق ضرورت کے اور نیز حساب کا سیکھنا مدت عدت و مسائل فرائض کے لئے ضروری ہے اور ان کے علاوہ دیگر علوم کا بھی یہی حال ہے کہ جس قدر شریعت کا علم حاصل کرنے میں ضروری سمجھیں جائیں گے اسی قدر ان کا پڑھنا ضروری ہوگا۔ الغرض اتنے علموں کا پڑھنا ضروری ٹھہرا کہ جس سے عمل درست ہو سکے کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ غیر نافع علم سیکھنے والوں کی مذمت فرماتا ہے مَا يَخْتَرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ کے الفاظ سے بیان فرماتا ہے یعنی سیکھتے ہیں ان باتوں کو جو ضروری ہیں ان کو اور نہیں نفع دیتی ان کو۔ اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اَخُودُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ یعنی میں اللہ کے نام کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں علم نہ نفع دینے والے سے۔

پس جان تو کہ تھوڑے علم کے ساتھ عمل کی کثرت ہونی چاہئے۔ اور علم کا عمل سے مقرون ہونا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اَلْمُتَحَبِّدُ بِلَا فِقْہٍ كَالْحِمَاةِ فِي ظُلُمَاتٍ یعنی بے سمجھے عبادت کرنے والا خراس کے گدھے کی مانند ہے یعنی جیسے گدھا خراس کا باوجود چلتے رہنے کے وہیں کا وہیں رہتا ہے ایسے ہی بے سمجھے عبادت کرنے والا غیر عابد کے حکم میں ہے اور عوام الناس کو میں نے دیکھا ہے کہ بعض ان میں سے علم کو افضل قرار دیتے ہیں اور بعض عمل کو علم پر ترجیح دیتے ہیں اور یہ دونوں فریق باطل پر ہیں اسلئے کہ عمل بے علم خود عمل نہیں کیونکہ عمل کا کرنا اثواب کا مستحق اسوقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اسکے عمل کی بنیاد علم پر نہ ہو مثلاً اگر نمازی کو ارکان و طہارت کی شناخت اور قبلہ کی معرفت اور نیت کی کیفیت اور نماز کے ارکان وغیرہ کا علم نہ ہو تو اسکی نماز ہرگز نہ ہوگی۔ پس جاہل عمل کو علم سے کس طرح علیحدہ قرار دیتا ہے اور علم کو عمل پر بھی بزرگی دینے والے غلطی پر ہیں اسلئے کہ علم بغیر عمل کے علم نہیں جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے۔ مَبَدَّ قُرْبُوقِیْنَ الَّذِیْنِ اُذْنُوْا الْکِتٰبَ کِتٰبِ اللّٰهِ وَرَءٰی ظُهُوْرَہُمْ کَاَنْہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ۔ یعنی پھینک دیا اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ عزوجل نے عالم بے عمل کو علماء کے زمرہ سے خارج کر دیا ہے اگر علم عالم کے کسب و فعل سے نہ ہوتا

تو کبھی یاد رکھنے اور سیکھنے وغیرہ پر اس کو ثواب نہ ملتا۔ اور ان دو گروہوں سے ایک گروہ تو دنیاوی وجاہت کا طالب اور علمی تحقیق سے بے بہرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے علم کو عمل سے جدا قرار دیکر ایک جاہل کو یہ کہنے کا موقع دیا کہ قالی سے حالی بہتر ہے۔ پس یہ گروہ نہ علم رکھتا ہے اور نہ عمل۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ عمل کو علم پر ترجیح دیتا ہے اور یہ بھی راہ حق سے بہکا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک پتھر کو راستہ میں پڑے ہوئے دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ مجھے الٹ کر پڑھو۔ میں نے جب اسکو الٹا کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ۔ اَنْتَ لَا تَحْمِلُ مَا تَعْلَمُ فَکَیْفَ تَطْلُبُ مَا لَا تَعْلَمُ۔ یعنی جب تو معلوم شدہ چیز پر عمل نہیں کرتا تو نا معلوم چیز پر کیسے عمل کریگا یعنی اس پر عمل کرنا تیرے لئے محال ہو جائیگا۔ اور امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمتۃ العلماء الذکائیۃ و ہمتۃ الشفہاء البرقائیۃ۔ یعنی علماء کا کام غور و فکر کرنا ہے اور جہلاء کا کام صرف سنی سنائی بات کا روایت کر دینا۔ اسلئے برادران جہالت علماء کے طبقہ سے علیحدہ شمار کئے گئے ہیں۔ اور جو شخص علم سے دنیاوی عزت و مرتبہ کا متلاشی ہوتا ہے وہ بھی عالم نہیں۔ کیونکہ دنیاوی عزت و مرتبہ کا ڈھونڈنا از قبیل جہالت ہے اور علم سے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ اور بے علم آدمی خداوند عالم کے کسی لطیفہ کی شناخت نہیں کر سکتا بخلاف صاحب علم کے کہ تمام مقامات و شواہد و مراتب اسی کے لئے سنرا دار ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فصل پہلی۔ جان تو کہ علم دو ہیں ایک خداوند تعالیٰ کا اور دوسرا علم مخلوق کا اور بندہ کا علم اللہ عزوجل کے علم سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ عزوجل کا علم اس کی ذاتی صفت ہے اور اسکے ساتھ قائم ہے اور اسکے اوصاف کی انتہا نہیں۔ اور ہمارا علم ہماری صفت ہے جو ہمارے ساتھ قائم ہے اور ہمارے اوصاف متناہی ہیں یعنی ان کی انتہا ہے اور خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَ مَا اَوْتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا یعنی تم علم تھوڑا دیئے گئے ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ علم وصف حمیدہ ہے اور اس کی تعریف معلوم کا احاطہ اور بیان کرنا ہے اور علم کی سب سے عمدہ تعریف یہ ہے کہ علم اس صفت کا نام ہے کہ جس سے جاہل عالم ہو جاتا ہے اور اللہ عزوجل نے فرمایا ہے۔ وَ اللّٰهُ مُجِیْبُکُمْ بِالْکَیْفِیْنِ۔ اور نیز فرمایا۔ وَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا فہم

کا احاطہ کر نیوالا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اس کا علم ایک ہی ہے کہ جس سے تمام موجودات و معدومات کو جانتا ہے اور مخلوقات میں سے کوئی اسکے علم میں شریک نہیں اور یہ علم نہ تو کجیہ کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی اس سے جدا ہے اور اسکے علم پر دلیل اسکے کام کی ترتیب ہے اسلئے کہ فعل فاعل کے علم پر دلالت کرتا ہے۔ پس اس کا علم اسرار کے ساتھ ملا ہوا ہے مگر اظہار کے ساتھ احاطہ کئے ہوئے ہے اور طالب کو چاہئے کہ اپنے تمام اعمال اسکے مشاہدہ میں کرے جس طرح کہ جانتا ہے کہ خدا اس کے تمام افعال کا ناظر ہے۔

حکایت۔ بیان کرتے ہیں کہ بصرہ میں ایک رئیس اپنے باغ میں گیا اور اسکی آنکھ اپنے سنار کی حسینہ عورت پر پڑی۔ اس کے خاوند کو اس رئیس نے کسی کام کے لئے بامہر بھیج دیا اور اس عورت کو کہا کہ تمام دروازے بند کر دو۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمام دروازے بند کر سکتی ہوں مگر ایک دروازہ بند نہیں کر سکتی۔ رئیس نے کہا کہ ان دروازوں کے علاوہ اور کونسا دروازہ ہے کہ جسے تو بند نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کہ وہ دروازہ ہمارے اور خدا کے درمیان ہے وہ رئیس پشیمان ہوا اور اس نے اس فعل قبیح سے توبہ کی۔ اور حاتم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے چار علموں کو جب سے حاصل کر لیا ہے اس وقت سے تمام جہان کے علموں سے میں نے خلاصی پائی ہے۔ اہل مجلس نے کہا وہ کون سے علم ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک یہ ہے کہ جب سے میں نے معلوم کر لیا ہے کہ میرا رزق تقسیم کیا گیا ہے جو کہ کسی صورت میں کم و بیش نہیں ہو سکتا اس وقت سے میں نے رزق کی زیادتی کی طلب سے آرام پایا اور دوسرا یہ ہے کہ جب سے میں نے جان لیا ہے کہ اللہ عزوجل کا مجھ پر ایک حق ہے کہ سوامیے اس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا اس کے ادا کرنے میں مشغول ہوں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ میرے سر پر موت سوار ہے میں اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتا اسے میں نے پہچان لیا ہے۔ اور چوتھا وہ ہے کہ جب سے میں نے جان لیا ہے کہ اللہ عزوجل میرے تمام افعال سے خبر رکھتا ہے اس سے شرم رکھتا ہوں اور نا کر دنی باتوں سے میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اور جب بندہ علم رکھتا ہوگا کہ خداوند عالم اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کریگا کہ جس سے بروز قیامت اسکو شرم اٹھانی پڑے۔

فصل دوسری۔ لیکن بندہ کا علم خدا کے کاموں اور اس کی معرفت کے متعلق ہونا چاہئے۔ اور بندہ پر وقت کا علم ہونا فرض ہے۔ یعنی وقتی مصلحت کا علم ہونا ضروری ہے جو کہ

وقت پر اسکے ظاہر و باطن میں کام آوے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسمت اصول اور دوسری قسمت فروع اور ظاہری اصول تو کلمہ شہادت کا پڑھنا ہے اور باطنی اصول معرفت کی تحقیق ہے اور ظاہری فروع تو یہ ہے کہ معاملات اختیار کرے اور باطنی فروع نیت کا صحیح کرنا ہے اور قیام ہر ایک کا ان سے بغیر دوسرے کے محال ہوگا۔ اور ظاہر باطن کی حقیقت کے بغیر نفاق ہوتا ہے اور باطن بغیر ظاہر کے زندہ ہے۔ اور شریعت کا ظاہر بغیر باطن کے نقص ہے اور باطن بغیر ظاہر کے ہوس ہے۔ پس علم حقیقت کے تین رکن ہیں۔ ایک خداوند تعالیٰ کی ذات اور اسکی وحدانیت کا علم اور اسکی نفی تشبیہ کا علم ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا خداوند تعالیٰ کی صفات اور اسکے احکام کا علم اور تیسرا خداوند تعالیٰ کی حکمت اور افعال کا علم۔ اور شریعت کے علم کے بھی تین رکن ہیں۔ ایک کتاب اور دوسرے سنت اور تیسرے اجماع امت۔ اور اللہ عزوجل کے افعال اور صفات اور ذات کا علم ثابت کرنے میں اسکا قول۔ **فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** دلیل ہے یعنی جان لے تو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں اور نیز فرمایا۔ **وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ هُوَ هُوَ لَكُمْ** اور جان لے تو کہ تحقیق اللہ عزوجل ہی تمہارا مولیٰ ہے اور پھر فرمایا۔ **أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ سَرِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْخَلْقَ**۔ یعنی کیا تو نے اپنے پروردگار کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح سائے کو پھیلایا اور نیز فرمایا۔ **أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الْآبِلِ كَيْفَ خُلِقَ** یعنی اونٹنی کی طرف دیکھو کہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے اور اسکی مانند بہت سی آیات ہیں جو اسکے افعال پر نظر کرنے سے دلائل ہیں کہ جن سے فاعل کی صفات کا علم ہوتا ہے اور نیز فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ۔ **مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ سَرَّ بَشَرٌ ذَا بَنِيَّةٍ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَحْمَهُ وَدَمَهُ عَلَى النَّاسِ**۔ یعنی جس کسی نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ اسکا رب ہے اور تحقیق میں اس کا بنی ہوں حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا گوشت اور خون آگ پر۔

لیکن خداوند تعالیٰ کی ذات کے علم کے لئے یہ شرط ہے کہ ہر عاقل و بالغ جان لے کہ اللہ عزوجل موجود ہے اور قدیم ہے اور بغیر حد و حدود کے ہے اور اسکے واسطے کوئی مکان نہیں اور نہ ہی اسکے لئے کوئی جہت ہے۔ اور نہ ہی اسکی ذات آفت کی موجب ہے اور اسکی مخلوق سے اسکی مثل کوئی نہیں اور اس کا نہ کوئی فرزند ہے اور نہ ہی کوئی اسکی عورت ہے اور تیرے خیال اور وہم اور عقل میں جو صورت پیدا ہوتی ہے اسکا پیدا کر نیوالا

اور نگاہ رکھنے والا بھی وہی ہے جیسا کہ اس نے خود ارشاد فرمایا کہ۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ الشَّيْءُ الْبَصِيرُ۔ یعنی اللہ عزوجل بے مثل ہے اسکی مانند کوئی نہیں اور وہ سب چیزوں کو سنتا اور دیکھتا ہے لیکن اسکی صفات کا علم یہ ہے کہ جان لے تو کہ اسکی صفات اس کے ساتھ موجود ہیں کہ وہ نہ اسکا جز ہیں اور نہ ہی اس سے علیحدہ اور وہ اسکی ذات سے قائم اور موجود ہیں اور اسکی تمام صفات دائمی غیر متفک ہیں۔ جیسے کہ علم قدرت اور حیات اور ارادت اور سمع اور بصر اور کلام اور بقا ہیں۔ جیسا کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یعنی وہ تمہارے سینے کے بھیدوں سے واقف ہے اور نیز فرمایا:۔ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ یعنی اللہ عزوجل ہر چیز پر قادر ہے اور نیز فرمایا وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ یعنی وہ سننے والا جاننے والا ہے اور نیز فرمایا۔ فَخَالٍ لِّمَا یُرِیدُ یعنی جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور نیز فرمایا هُوَ الْحَیُّ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ یعنی وہ زندہ ہے اسکے سوا کوئی معبود نہیں اور نیز فرمایا قَوْلَهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ یعنی اسکا قول سچ ہے اور اسکے لئے بادشاہی ہے مگر اسکے افعال ثابت کرنا علم ہے کہ تو جان لے کہ وہ مخلوقات کا پالنے والا اور ان کے افعال کا خالق ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ یعنی اللہ نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا اور عالم نابود کو پردہ کتم سے اپنے فعل کے ساتھ ظہور میں لایا اور وہی خیر و شر کا اندازہ مقرر کرنا والا اور نفع اور ضرر کا پیدا کرنے والا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ یعنی ہر چیز کا پیدا کرنا والا ہے اور اسکی شریعت کے احکام کے ثابت کرنے پر دلیل ہے اللہ عزوجل کی طرف سے ہمارے پاس معجزات کے ساتھ رسول لائے اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم حق پر ہیں اور انکے معجزات پیشا رہیں اور جو کچھ ہم کو ظاہر و باطن کی خبری سب حق ہے۔ اور رکن اول کتاب کی شریعت ہے جیسا کہ کہار رب العزت نے جِنِّہٖ اٰیَاتٌ مُّحِیَّتٌ هُنَّ اُمُّ الْکِتٰبِ یعنی اس میں آیات محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں جیسا کہ فرمایا اللہ جل شانہ نے وَمَا اَنْتُمْ بِالرُّسُلِ فَخُذُوْا مَا نَهٰکُمْ عَنْہُ فَاَنْتُمْ عَلٰیہِیْ جَوَہِرٌ رسول علیہ السلام دیں لے لو اور جس سے تمہیں منع کریں پس تم اس سے رک جاؤ۔ اور تیسرا جماع امت ہے جیسا کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے۔ کَانَ جَمْعٌ اُمِّیٌّ عَلٰی الصُّلٰتِ عَلَیْکُمْ بِالْاَعْظَمِ۔ یعنی میری امت کا اجتماع گمراہی پر نہیں ہو سکتا تم اپنے پرگروہ اعظم کو لازم پکڑو اور حاصل کلام یہ ہے کہ حقیقت کے احکام

بہت ہیں اور اگر کوئی شخص تمام احکام کو جمع کرنا چاہے تو ہرگز جمع نہیں کر سکے گا۔ اس لئے کہ اللہ عزوجل کے لطائف کی انتہا نہیں۔

فصل تیسری۔ جان تو کہ ایک گروہ ملاحدوں کا سوفسطائیہ ہے خدا کی ان پر لغت ہوا نکاذہب یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ علم درست نہیں آتا۔ اور علم خود کوئی چیز نہیں ہے ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا کہ علم درست نہیں ہے یہ درست ہے یا غلط۔ اگر کہیں کہ درست ہے تو یہ علم کے ثابت کرنے پر دلیل ہوئی اور اگر کہیں کہ درست نہیں ہے پس جو چیز کے درست نہ ہو اس سے معارضہ کرنا محال ہوتا ہے اور ایسے شخص سے کلام کرنے کی عقل مند کا کام نہیں ہوتا۔ اور ایک گروہ ملاحدہ کا جو اس طریقہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ کہتا ہے کہ ہمارا علم کسی چیز کے ساتھ درست نہیں آتا۔ پس علم کا ترک کرنا اسکے ثابت کرنے سے کامل تر ہوگا۔ اور یہ ان کی حماقت اور جہالت ہے۔ اسلئے کہ علم کا ترک کرنا ناوہ حال سے خالی نہیں ہوگا یا علم کا ترک کرنا علم کیساتھ ہوگا یا جہل کیساتھ پس علم کسی صورت میں علم کی نفی نہیں کر سکتا اور اسکے خلاف نہیں ہو سکتا اور علم کے ترک کرنے سے علم محال ہوگا پس اسجگہ جہل ہی ہوگا اور جب یہ درست ہوگا کہ علم نفی جہل ہے اور اسکا ترک کرنا بسبب جہالت کے ہوتا ہے اور جہل مذمت کیا گیا ہوگا اور جہل قرینہ کفر و باطل کا ہوتا ہے اسلئے کہ حق کو جہل کیساتھ تعلق نہیں ہوتا اور یہ تمام مشائخ کے خلاف ہے جب اس قول کو تمام آدمیوں نے سنا اور اسکو اختیار کیا سوائے انہوں نے کہا کہ تمام اہل تصوف کا یہی مذہب ہے اور انکی روش اس طرح ہے یہاں تک کہ انکا اعتقاد یہاں تک پہنچا کہ انکی حق و باطل کی تمیز اٹھ گئی اور آج ہم انکو بحوالہ خدا کرتے ہیں۔ تاکہ اپنی گمراہی میں پڑے ہوئے سٹریں۔ اگر دین انکے گریبان کو پکڑتا اس سے بہتر تصرف کرتے اور رعایت کے حکم کو ہاتھ سے نہ دیتے اور خدا کے دوستوں میں اس طرح نظر نہ ڈالے اور اپنے زمانے کی احتیاط اس سے بہتر اختیار کرتے۔ اگر ملاحدوں کی کسی قوم نے ان سے تعلق رکھا ہے تو وہ انکے جمال کے سبب اپنی آفتوں سے نجات پا گئے ہیں اور ان کی عزت کے سایہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہم کو نہیں چاہئے کہ ان سب کو ایک ہی حال پر قیاس کریں اور نہ ہی ان کے معاملہ میں گھلا مکابرہ اختیار کریں اور نہ ہی انکے مرتبہ کو بالکل گرا دیں۔

مصنف کہتا ہے کہ مجھے اس سے نسبت رکھنے والوں کے ایک شخص سے مناظرہ کرنا ساقبہ پڑا جس نے غرور نفس کا نام علم اور خواہشات کی پیروی کا نام سنت

رسول اور شیطان کی موافقت کا نام ائمہ کی سیرت رکھا ہوا تھا اثنائے گفتگو میں اس نے کہا کہ ملاحظہ کے بار آں گروہ ہیں۔ اور ایک گروہ ان میں سے متصوفہ کا ہے میں نے کہا اگر ایک گروہ ان میں سے تو گیارہ تم میں ہیں اور یہ لوگ اس ایک گروہ سے جیسی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں ویسے تو تم اپنے آپ کو ان گیارہ گروہ سے نگاہ نہیں رکھ سکتے۔

مگر یہ سب نتیجہ زمانے کی فطرتوں اور آفتوں کا ہے اور اللہ عزوجل نے ہمیشہ اپنے اولیاء کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اور ان لوگوں کو انہیں کی بدولت مخلوقات میں رکھا ہے اور کیا ہی خوب فرمایا پیروں کے پیروں اور ارادتمندوں کے آفتاب علی بن بندار صیر فی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فَسَاكَ الْقُلُوبُ عَلَى حَسْبِ فَسَادِ الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ لَعْنَةُ دُنُورٍ كَالْبَكَارِ اہل زمانہ کے بگاڑ کے موافق ہوتا ہے۔

اب ہم ایک فصل ان کی باتوں میں تحریر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو جائے کہ جتنک حق جل و علا کی عنایت نہ ہو خدا کے کام بھی جو کئے جائیں پورے نہیں ہو سکتے۔ گو ایک گروہ اس کا بھی منکر ہے وباللہ التوفیق۔

فصل۔ محمد بن فضل یعنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم تین ہیں۔ ایک علم خدا کی طرف سے ہے اور دوسرا علم خدا کے ساتھ ہے اور تیسرا علم خداوند کریم کی معرفت کا ہے جو کہ تمام انبیاء اور اولیاء کو ملا ہے۔ پس جتنک یہ علم موصول نہ ہو خدا کو نہیں جان سکتے۔ اس لئے کہ جس قدر اسباب خدا کو پالینے کے ہیں۔ وہ سب اسکی ذات کے ماسوا ہیں۔ اور بندہ کا علم خدا کی معرفت کا سبب نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ اس کی معرفت کا سبب خدا ہی کے جملانے اور راہنمائی سے دستیاب ہوتا ہے اور جو علم خدا کی طرف سے ہے اس کو شریعت کا علم کہتے ہیں اس لئے کہ وہ خدا کی طرف سے ہمیر حکم اور تکلیف ہے۔ اور وہ علم جو خدا کے ساتھ ہے وہ مقامات اور حق کے طریق کا علم اور اولیاء کے درجات کا بیان ہے۔ پس معرفت کا حاصل کرنا بغیر قبول کرنے شریعت کے ناجائز ہے اور شریعت کا قبول کرنا مقامات کے اظہار کے بغیر درست نہیں۔

اور ابو علی ثقفی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اَلْحِلْمُ حَيَاتُ الْقُلُوبِ مِنَ الْجَهْلِ وَنُورُ الْحَيِّ مِنَ الظُّلُمَةِ یعنی علم دل کی جہالت کی موت سے زندہ رکھتا ہے اور کفر اور شرک کی تاریکیوں سے آنکھوں کو روشنی عطا فرماتا ہے اور جس کسی کو معرفت کا علم

نہیں اس کا دل بسبب جہالت کے بیمار ہے۔ پس کفار خدا کو نہ جاننے کے سبب سے مردہ دل ہیں۔ اور غفلتوں کے دل اس کے احکام نہ جاننے کی بدولت بیمار ہیں۔ اور ابو بکر در راقی ترند کے رہنے والے کہ اللہ کی ان پر رحمت نازل ہو ارشاد فرماتے ہیں کہ مَنْ اَكْتَفَى بِالْكَلَامِ مِنَ الْجِلْمِ دُونَ الزُّهْدِ تَزِنْدَقِي وَمَنْ اَكْتَفَى بِالْفَقْهِ دُونَ الْوُزْعِ فَقَدْ تَفَشَّقَ یعنی جس شخص نے بغیر زہد کے توحید کی عبارت پر اکتفا کیا زندگی ہوا۔ اور جس کسی نے بغیر ہیزگاری کے علم فقہ اور شریعت کے ساتھ کفایت اختیار کی فاسق ہوا۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر معاملہ اور مجاہدہ کے شخص توحید جبر ہوگی اور موحد کو اپنے قول میں جبری اور فعل میں قدری ہونا چاہئے۔ تاکہ اس کی رفتار قدر اور جبر کے درمیان ٹھیک رہے اور اس قول کی حقیقت وہی ہے جو کہ پیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ اَلتَّوْحِيدُ دُونَ الْجَبْرِ فَوْقَ الْقَدْرِ یعنی توحید جبر سے کم ہے اور قدر سے اوپر ہے پس ہر شخص جو توحید کے علم سے بغیر معاملہ کے صرف عبادت پر ہی اکتفا کرتا ہے اور اس کے خلاف سے منہ نہیں پھرتا اور زہد اختیار نہیں کرتا زندگی ہو جاتا ہے۔ لیکن فقہ کے لئے ہیزگاری کی شرط ہے اور جو شخص بدون ہیزگاری کے علم فقہ اور شریعت کی سند لیتا ہے اور نیز رخصت اور تاویلات اور تعلق اور شبہات میں مشغول رہتا ہے۔ اور مجتہدوں کے مذہب سے آسانی حاصل کر نیکے لئے جد ہو جاتا ہے تو ایسا شخص بہت جلد فسق میں مبتلا ہوگا اور ان سب باتوں کا ظہور غفلت سے ہوتا ہے اور بہت ہی عمدہ فرمایا ہے حضرت شیخ المشائخ یحییٰ ابن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اجْتَنِبْ حُجَّةَ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ مِنَ النَّاسِ الظُّلَمَاءُ الْغَافِلِينَ وَالْفُقَرَاءُ الْمُدَاهِنِينَ وَالْمُتَصَوِّفِ الْجَاهِلِينَ۔ یعنی تین قسم کے آدمیوں سے بچو غافل علماء سے اور سست فقیروں سے اور جاہل صوفیوں سے۔ مگر غافل علماء وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو اپنے دل کا قبلہ بنا رکھا ہے اور شریعت سے آسان باتوں کو اختیار کر رکھا ہے اور ظالم بادشاہوں کی درگاہ کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ اور مخلوقات کے مرتبہ و عزت کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے اور اپنے غرور و زریں کی اور رقت کلام پر فریفتہ ہو کر اپنے آپ سے باہر نکل رہے ہیں اور استادوں اور اماموں میں طعن کی زبان دراز کئے ہوئے ہیں۔ اور بزرگان دین پر قہر کرتے ہیں۔ اور زیاتی کلام میں ایسے منہمک ہیں کہ اگر دونوں جہان کو انکے ترازو کے پلہ میں تو رکھے تو کبھی پورے اتروں

اور حسد و عناد کو اپنا مذہب بنا لئے ہوئے ہیں۔ اور ان سب میں یہ سب علم نہیں ہوتا بلکہ علم تو ایسی صفت کا نام ہے کہ جس سے موصوف بالعلم کی تمام جہالتیں دور ہوں۔ اور مذہب یعنی مکار فقار وہ ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی کام انکی خواہش کے مطابق کرے اگرچہ وہ کام باطل ہی کیوں نہ ہو تو وہ اسکی تعریف کریں گے اور جب کوئی شخص کوئی کام ان کی خواہش کے مخالف کرے اگرچہ وہ کام حق ہی کیوں نہ ہو تو وہ اسکی مذمت کریں گے اور اپنے معاملہ کے سبب یہ لوگ مخلوقات سے مرتبہ و عزت کی طرح رکھتے ہیں اور باطل باتوں پر مخلوقات کو منافقانہ تعلیم دیتے ہیں۔

لیکن جاہل صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس نے نہ تو پیر کی صحبت اختیار کی ہو اور نہ ہی کسی بزرگ کا تربیت یافتہ ہوا اور اپنے کو مخلوقات میں صوفی مشہور کر دیا ہو۔ اور زمانہ کی گرمی سردی سے واقفیت نہ رکھتا ہوا اور اپنے اندھے پن سے نیلگوں لباس پہن لیا ہو اور بھرتی سے انبساط و گستاخی کی راہ اختیار کر لی ہو اور اپنے حق اور جہالت کی وجہ سے اہل اللہ کی صحبت سے متنفر رہتا ہو اور حق و باطل کی راہ اس پر ایک جیسی ہو چکی ہو۔ پس ان تین گروہوں سے مریدوں کو روگردانی کرنی چاہئے کیونکہ یہ اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں۔ اور اپنی رفتار میں ناقص۔ اور ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ۔ عَمِلْتُ فِي الْحَاجَةِ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَهَافُ جَدْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَى مِنَ الْعِلْمِ دُمْتُ بِحَتِّهِ۔ یعنی میں نے مجاہدہ پر عمل کیا تیس سال تک پس میں نے علم اور اس کی متابعات سے بڑھ کر کسی کو گراں نہ پایا۔

اور حاصل کلام یہ ہے کہ آگ پر قدم رکھنا زیادہ آسان ہے علم کی موافقت کرنے سے اور جاہل کو پل صراط سے ہزار بار گزرنا اس سے زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے کہ علم کا ایک مسئلہ سیکھے اور فاسق کو دوزخ میں خیمہ لگانا اس سے زیادہ آسان ہے کہ شریعت کے ایک مسئلہ پر کاربند ہو۔ پس تجھ پر علم کا سیکھنا اور اس میں کمال حاصل کرنا لازمی ہے اور انسان چاہے کتنا ہی کامل ہو مگر خدا کے علم سے بے خبر ہے اور نیز علم کا کمال یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اس درجہ پر پہنچ جاؤ کہ بالآخر تمہیں کہنا پڑے کہ ہم کچھ نہیں جانتے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بندگی کے علم کے سوا کچھ نہیں جانتا اور بندگی خداوند تعالیٰ کی طرف سے حجاب اعظم ہے اور اسی بارہ میں کوئی

کہنے والا کہتا ہے کہ اَلْجُزْءُ عَنْ دَرْكِ الْاَدْرَاكِ اَدْرَاكِ الْوَقْفُ فِي طَرِيقِ الْاَخْيَارِ اَشْكُرُكَ۔ یعنی خدا کی حقیقت دریافت کرنے سے عاجز رہنا اس کی دریافت ہے اور اخبار کے راہ میں ٹھہر جانا شرک ہے اور جو شخص علم نہ سیکھے اور اپنی ہٹ پر قائم رہے وہ مشرک ہے اور جو شخص علم سیکھے اور اس کے کمال پیدا کرنے کی حالت میں کوئی معنی اس پر ظاہر ہوں اور نیز فخر اس کے دماغ سے نکل جائے اور جان لیوے کہ میرے علم کا انجام سوالے عجز و انکساری کے اور کچھ نہیں اس لئے کہ نامیوں کو معنوں کے حق میں کوئی تاثیر نہیں یعنی علم کی دریافت سے عاجز ہو جانے کا نام تحصیل علم ہے۔

باب الفقر

پس جان تو کہ خدا کے راہ میں درویشی کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور درویشوں کو بڑے بڑے خطرے پیش آتے ہیں جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ یعنی ان فقراء کی فی سبیل اللہ خدمت کرنی چاہئے جو اللہ کی راہ سے روکے گئے ہیں اور زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے اور جاہل ان کو بوجہ سوال نہ کرنے کے غنی معلوم کرتے ہیں اور نیز اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ضَرْبَ اللَّهِ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ۔ یعنی بیان کی اللہ عز و جل نے اپنے بندہ مملوک کی داستان جو کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتا۔ اور نیز فرمایا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ سَاءَ بِهِمْ حَقًّا حَقًّا۔ یعنی انکے پہلو خواب گاہ سے دور رہتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو امید اور خوف سے اور نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا اور فرمایا اللَّهُمَّ احْشِنِي مَسْكِينَتِي احْشِنِي فِي سُرْمَةِ الْمَسَاكِينِ۔ یعنی اے اللہ مجھے فقیری کی حالت میں زندہ رکھ اور فقیری کی حالت میں مارا اور فقیروں کے زمرہ سے میرا حشر فرما اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے روز فرمائے گا۔ اُدْنُوا مِنِّي اَجْبَائِي فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ مَنْ اَجْبَاءُكَ فَيَقُولُ اللَّهُ فَقَرَاءُ الْمَسَاكِينِ۔ یعنی میرے دوستوں کو میرے پاس لاؤ پس فرشتے کہیں گے تیرے کون دوست

میں پس فرمائے گا اللہ عزوجل کہ وہ فقرا اور مساکین کی جماعت ہے اسکے مثل آیات اور احادیث بہت ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے مشہور ہونے کی وجہ سے اس کے ثابت کرنے کی حاجت نہیں۔ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں فقرا مہاجرین ایسے تھے کہ خدا تعالیٰ کی بندگی کے آداب اور حضور علیہ السلام کی اتباع کی محبت میں مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے اور باقی تمام کچھڑوں کو ترک کئے ہوئے تھے۔ اور اللہ عزوجل ہی کو انہوں نے اپنا روزی رساں سمجھ رکھا تھا۔ اور اسی کی ذات پر انہوں نے بھروسہ کامل کر رکھا تھا۔ اسی واسطے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحبت کو اختیار کرنے کے واسطے اور ان کے حق کو قائم کرنے کے لئے مامور تھے جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے۔ **وَلَا تَكْفُرُوا بِالَّذِينَ يَدْعُونَ سَاءَ بِهِمْ بِالنِّعَانَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَنَجْهًا**۔ یعنی مت دور کر ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور نیز فرمایا **لَا تَقْصُرُوا عِبَادَتَكُمْ عَنْهُمْ يُريدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا**۔ یعنی آپ ان سے اپنی آنکھ کو نہ پٹائیے کیا آپ دنیا کی زندگی کی عزت چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی آدمی ان میں سے ملتا تو آپ فرماتے کہ میرے مال یا پتم پر قربان ہو جائیں تمہاری وجہ سے تو اللہ عزوجل نے مجھ پر عتاب کیا۔

پس جاننا چاہئے کہ اللہ عزوجل نے فقر کا بلند درجہ کیا ہے اور فقرا ہی کو اسکے ساتھ مخصوص گردانا اس لئے کہ انہوں نے ظاہری اور باطنی اسباب کو چھوڑ کر بالکل مسبب یعنی خدا کی ذات کی طرف رجوع کیا یہاں تک کہ ان کا فقر ان کے لئے باعث خیر ہوا۔ اس لئے کہ اسکے آنے سے نہ تو وہ خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی جانے سے غمگین ہوتے ہیں۔ وہ اللہ عزوجل ہی کو دوست پکڑتے ہیں۔ اور اس کی ذات کے سوا کسی کو دوست نہیں بناتے۔ لیکن فقرا کی ایک رسم ہے اور اس کی حقیقی رسم افلاس اور اضطراب ہے اور فی الحقیقت اقبال مندی ہے۔ اور اس میں پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ رسم کو دیکھ کر رسم ہی پر آرام کیا جائے جب مراد پالی تو حقیقت بھی پالی اور جس نے حقیقت پالی اس نے موجودات سے منہ پھیر لیا۔ اور کل چیزوں کو فانی سمجھ کر اس کل کی طرف جو باقی ہے رجوع کیا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ **مَنْ لَمْ يَخِرْهُ سِوَى دَسِيمِهِ**

لَمْ يَنْجَحْ سِوَى دَسِيمِهِ۔ یعنی جس شخص نے سوا رسم فقر کے نہ جانا تو اس نے فقر کے نام کے سوا اور کچھ نہ جانا۔

پس فقیر وہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی چیز نہ ہو اور اس کی کسی چیز میں خلل نہ آوے اور نہ ہی وہ اسباب کے موجود ہونے سے غنی ہو اور نہ ہی نہ ہونے سے محتاج ثابت ہو۔ یعنی اسباب کا ہونا نہ ہونا اسکے نزدیک ایک جیسا ہو۔ بلکہ تنگدستی اور مفلسی کے موقع پر زیادہ خوش ہو اس لئے کہ مشائخ نے کہا ہے کہ جس قدر فقیر تنگ دست ہو گا حال کا انکشاف زیادہ ہو گا۔ اس لئے کہ درویش کا وجود معلوم مذموم ہوتا ہے جب تک کسی چیز کو کھول نہ سکے اور صرف ایک مقرر مقدار پر محدود نہ ہو بلکہ اپنی استعداد کو بڑھائے۔ پس خدا کے دوستوں کی زندگی خدائے عزوجل اور الطاف خفی کے ساتھ ہونی چاہئے نہ کہ یوفا دنیا کے اسباب کے ساتھ ورنہ دنیا کا مال و متاع خداوند کریم کے رضا سے روکتے والا ہو گا۔

حکایت۔ ایک بادشاہ نے ایک فقیر کو کہا کہ مجھ سے کچھ مانگ فقیر نے کہا کہ میں اپنے غلاموں سے کچھ نہیں مانگا کرتا۔ بادشاہ نے کہا یہ بات کس طرح ہے۔ فقیر نے کہا کہ میرے دو غلام ہیں ایک حرص اور دوسری امید یعنی جب تو ان کا غلام ہے تو میں تجھ سے کیا مانگوں۔

اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ **الْفَقْرُ عِبْرَةٌ لَكَ** یعنی فقر اپنے اہل کے لئے عزت ہے پس جو چیز کہ اسکے اہل کے واسطے عزت ہوتی ہے خاص کر کے نا اہل کے واسطے وہی چیز ذلت کا باعث ہوتی ہے، اور اس کی عزت یہ ہے کہ فقیر کے تمام جوارح محفوظ ہوں یعنی اپنے اعضاء کو تمام نامناسب چیزوں سے بچائے رکھے اور اپنے وجود میں کسی چیز کا خلل نہ آنے دے، اور نہ تو اس کی جان مصیبت و ذلت سے آلودہ ہو اور نہ ہی اس کی جان پر کوئی خلل اور آفت گزرے۔ اور نیز اس کا ظاہر ظاہری نعمتوں میں مستغرق ہو اور اس کا باطن بھی باطنی نعمتوں کا منبع ہو یہاں تک کہ اس کا بدن روحانی اور اس کا دل ربانی ہو جائے اور خلقت کو نہ ہی اسکے ساتھ کوئی تعلق رہے اور نہ ہی آدمیوں کو اسکے ساتھ کوئی نسبت رہے اور نہ مخلوقات کی طرف سے اسے کوئی تعلق ہو اگرچہ تمام جہان اس کی ملک ہو جائے تو بھی اس جہان میں غنی نہ ہو۔ اور اگر دونوں جہان

اس کے فقر کے ترازو کے پلے میں ڈالے جائیں تو مجھڑ کے پر کے برابر بھی نہ ہو سکے اور اس کا ایک ساپس دونوں جہان میں نہ سہائے۔

فصل چوتھی۔ اور مشائخ رحمہم اللہ نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ فقر اصل ہے یا غنا پس مخلوقات کی صفوں سے کوئی زیادہ فضیلت والی ہے۔ اس وجہ سے کہ خداوند تعالیٰ حقیقی غنی ہے اور کمال تمام صفوں میں اسی کو ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی اور احمد بن ابی الحواری اور حارث محاسبی اور ابو العباس بن عطاء اور ابو الحسن بن شمعون اور متاخرین میں سے شیخ المشائخ ابو سعید فضل اللہ بن محمد المہینی رحمہم اللہ علیہم سب کے سب غنا کو فقر پر بزرگی دیتے ہیں۔ اور دلیل بیان کرتے ہیں کہ غنا اللہ عزوجل کی صفت ہے اور اس کی ذات کے لئے فقر روا نہیں۔ پس وہ صفت جو بندہ اور خدا کے درمیان مشترک ہو زیادہ بزرگی والی ہے اس سے جو محض بندہ میں ہو۔ اور خدا میں نہ پائی جائے ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ شرکت محض نام میں ہے نہ کہ معنی میں۔ اس لئے کہ معنی کی شرکت میں مماثلت یعنی برابری کا ہونا ضروری ہے اور خداوند کریم کی صفات قدیم ہیں اور بندہ کی حادث پس یہ دلیل باطل ہوئی۔ اور میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں کہتا ہوں کہ غنا خدا کا نام ہے اور مخلوقات اس نام کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ اور فقر کا نام محض مخلوقات کیلئے سزاوار ہے اور خدا کے لئے یہ نام جائز نہیں۔ ہاں اگر مجازی طور پر یا سوا خدا کے کسی کو غنی کہہ لیا جائے تو جائز ہے۔ مگر درحقیقت غنی خدا ہی کی صفت ہے۔ اور واضح تر دلیل یہ ہے کہ ہمارا غنا اسباب کے وجود کے ساتھ ہوتا ہے اور ہم اسباب کے قبول کرنے کے ساتھ سبب والے غنی ہیں اور اللہ عزوجل مسبب الاسباب ہے اور اس کے غنا کے لئے کوئی سبب نہیں پس اس صفت میں شرکت باطل ہے اور جب اسکی عین ذات میں شرکت جائز نہیں تو ویسے ہی اس کی صفات میں کوئی شخص شریک نہیں ہو سکتا اور جب شرکت صفات میں جائز نہ ہوگی تو نام میں بھی جائز نہ ہوگی۔ اور نام کھنا مخلوق اور خدا کے درمیان نشان ہے، اور یہی اس کی حد ہے۔ پس حق تعالیٰ اپنے غنا میں کسی کا محتاج نہیں اور جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی مراد کو روک سکتا ہے اور نہ ہی اسکی قدرت کے لئے کوئی امر مانع ہے۔ اور وہ ناموں کے بدلنے اور ضدین کے پیدا فرمانے کی قدرت رکھتا ہے اور ہمیشہ اس صفت کے ساتھ موصوف ہے

اور ہمیشہ موصوف رہے گا۔ اور مخلوق خدا کے غنا کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص باوجود صاحب مال اور صاحب مسرت ہونے کے آفات و بلیات سے غلامی نہیں پاسکتا۔ اور آرام کا مشاہدہ بھی نہیں پاسکتا اور یہ سب باتیں تفسیر وحدوث پر دلالت کر رہی ہیں۔ اور نیز حسرت و تعب کا سرمایہ اور عجز و ذلت کا موجب ہیں، پس یہ نام بندہ کا مجازی ہے اور خداوند کریم کا حقیقی جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے۔
يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ یعنی اولوگو تم سب خدا کے محتاج ہو اور خدا غنی ہے۔ اور نیز فرمایا۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ یعنی اللہ عزوجل غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اور نیز عوام کے ایک گروہ کا مقولہ ہے کہ دولت مند درویش سے افضل ہے۔ اس لئے کہ اللہ عزوجل نے دونوں جہان میں اسکو بخت والا پیدا فرمایا ہے۔ اور خداوند تعالیٰ نے تو انگری کا احسان اس پر رکھا۔ اور یہ لوگ غنا سے دنیا کی کثرت اور بشریت کی مُراد اور شہوت کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور اس پر دلیل یہ لاتے ہیں کہ غنا پر شکر اور فقر پر صبر کرنے کا حکم اللہ عزوجل نے دیا۔ اور شکر کو زیادتی نعمت کا سبب گردانا والیے ہی صبر کو قرب کی زیادتی کا سبب گردانا۔ اور فرمایا۔ لِيُذِيقَكُمْ شُكْرَكُمْ لِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ یعنی اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر نہ کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے اور صبر کے متعلق فرمایا۔ إِنْ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یعنی اللہ عزوجل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پس جو شخص نعمت میں کہ درحقیقت غفلت ہے شکر کرے تو ہم اس کی غفلت پر غفلت کو بڑھائیں گے اور جو شخص صبر میں کہ درحقیقت قربت ہے صبر کرتے ہیں تو ہم اس کی قربت پر قربت بڑھائیں گے۔ لیکن وہ غنا کہ مشائخ جسے فقر پر بزرگی دیتے ہیں۔ اور ہے۔ ان کی مُراد عوام کی مُراد کے خلاف ہے اس لئے کہ عوام غنا اسکو کہتے ہیں کہ جس میں نعمت ملے اور منعم اس کو پالے پس وصل کا حاصل ہو جانا اور چیز ہے اور غفلت کا پایا جانا اور چیز ہے اور شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ الْفَقِيرُ هُوَ الْغَنِيُّ بِاللَّهِ۔ یعنی فقیر اللہ کے ساتھ غنی ہے۔ اس سے مُراد خداوند کریم کے مشاہدہ فرمانے کا ابدی کشف ہے، ہم کہتے ہیں کہ حجاب واقع ہو جانا مکاشفہ کے لئے ممکن ہے پس یہ صفت اگر صاحب مکاشفہ کو مکاشفہ سے مخرب کرے تو پھر اس کا محتاج ہو گیا نہیں اگر کہو کہ نہیں ہوتا تو محال ہو گا اور اگر کہو کہ محتاج

ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ احتیاج لاحق ہو گئی اور غنا کا نام ساقط ہوا۔ اور نیز غنا اللہ عزوجل کی ذات کے ساتھ اسکو ہوگا جو قائم الصفت اور ثابت المراد ہو۔ اور آدمیوں کے اوصاف کے اثبات اور مراد کی اقامت کے ساتھ غنا درست نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اسکی اپنی ذات غنا کے قابل نہیں۔ اس لئے کہ بشریت کا وجود عین احتیاج ہے اور احتیاج مدوث کی علامت ہے۔ پس جس کی صفت کے لئے بقا ہے وہ غنی ہے اور جس کی صفت کے لئے فنا ہے۔ وہ اس نام کے ہرگز قابل نہیں۔

پس الْغَنِيُّ مَنْ اَغْنَاهُ اللهُ۔ یعنی غنی وہ ہے جس کو اللہ عزوجل غنی کرے اس لئے کہ غنی باللہ فاعل ہے اور جس کو اللہ نے غنی کیا وہ مفعول ہے اور فاعل کا قیام اپنی ذات سے ہوتا ہے اور مفعول کا قیام فاعل سے؛ پس اپنی صفت سے قائم ہونے کا نام بشریت ہے اور خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہونے کا نام صفت ہے۔ اور میں جو علی بیٹا عثمان کا ہوں کہتا ہوں کہ جب بندگی میں درست ہوا کہ غنا علی الحقیقت بقاے صفت پر درست نہیں آسکتا اسلئے کہ دلائل مذکورہ سے بقاے صفت علت کا محل ثابت ہوتا ہے اور خود آفت اور فنا غنا کی صفت کا موجب نہیں ہوتا اسلئے کہ جو بقا کی صفت سے متصف نہ ہو اس کا نام بھی نہیں رکھ سکتے۔ پس غنا کا نام فناہ صفت رکھنا چاہئے اور جب صفت فانی ہوئی تو نام کا محل بھی ساقط ہوا اور اس شخص پر نہ تو غنا کا نام باقی رہا اور نہ ہی فقر کا پس غنا کی صفت جیسے حق جل وعلا سے متجاوز نہیں ہوگی ویسے ہی فقر کی صفت بندہ سے متجاوز نہ ہوگی اور پھر بہت سے مشائخ فقیری کو غنا پر فضیلت دیتے ہیں۔ اس لئے کہ کتاب اور سنت اس کی بزرگی پر گواہ ہیں۔ اور اُمت کے بہت لوگ اس پر متفق ہیں اور اس اتفاق کو میں نے حکایات کے ضمن میں پایا ہے۔

حکایت۔ ایک روز حضرت ابن عطاء اور جنید رحمہما اللہ کے درمیان اس مسئلہ کا تذکرہ ہوا۔ سوا بن عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اغنیاء کی فضیلت پر یہ دلیل لائے کہ قیامت کے روز اغنیاء کے غنا کا حساب ہوگا اور حساب بے واسطہ کلام سنانے کا نام ہے اور بے واسطہ دوست کا دوست کو کلام سنانا عتاب کے محل میں ہوا کرتا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اغنیاء کا حساب ہوگا تو درویشوں سے عذر چاہیں گے اور عذر حساب سے فضیلت والا ہے۔ اس

جگہ ایک لطیفہ ہے؛ ہم کہتے ہیں کہ محبت کی تحقیق میں جیسے عذریگانہ ہوتا ہے ویسے ہی عتاب یگانگی اور اتحاد کے مخالف ہوتا ہے اور دوست ایسے محل میں رہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں ان کے احوال میں آفت برپا کرتی ہیں۔ اس لئے کہ وہ عذر تقصیر کا موجب ہوتا ہے جو کہ دوست کے حق میں دوست کے فرمان میں کیا جائے۔ اور فاضل کر کے جب دوست اپنے حق کا اس سے مطالبہ کرے گا اور یہ اپنی طرف سے عذر خواہی کرے گا۔ اور عتاب بھی اس وقت موجب تقصیر ہوگا جب کہ دوست کے فرمان میں قصور کیا جائے گا اور اس وقت دوست اس تقصیر کی وجہ سے اس پر عتاب کرے گا۔ اور یہ دونوں باتیں محال ہوں گی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ فقر کو صبر کرنا چاہئے اور اغنیاء کو شکر اور دوستی کی تحقیق میں نہ دوست دوست سے کوئی چیز طلب کر سکتا ہے اور نہ دوست دوست کے فرمان کو ضائع کر سکتا ہے۔ پس خوب کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ۔ خَلَقَ مَنْ سَمِعَ ابْنُ آدَمَ اَمِيْرًا دَخَلَ سَمَاءً كَرِيْمًا فَخِيْرًا یعنی ظلم کیا اس شخص نے کہ جس نے ابن آدم کا نام امیر رکھا حالانکہ اس کے رب نے اس کا نام فقیر رکھا ہے اور جس کا نام اللہ عزوجل نے فقیر رکھا ہے وہ فقیر ہی ہے اگرچہ امیر ہو اور جس شخص نے باوجود تخت و سہرہ کا مالک ہونے کے یقین کر لیا ہو کہ میں امیر نہیں ہوں وہ ہلاک ہوا اس لئے کہ اغنیاء صاحب صدقہ ہوتے ہیں اور فقراء اہل صدق اور اہل صدق اہل صدقہ کی مانند نہیں ہو سکتا۔ پس درحقیقت سلیمان کا فقر سلیمان کے غنا کی مانند ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ عزوجل نے ایوب علیہ السلام کو جیسے شدت صبر کی بدولت نعم العبد کہا ہے ویسے ہی سلیمان کو ملک کی استقامت میں نعم العبد فرمایا۔ جب رحمان کی رضا حاصل ہو گئی تو سلیمان کا فقر سلیمان کے غنا کی مثل ہو گیا۔

حکایت۔ مصنف کہتا ہے کہ میں نے استاد ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے فقر اور غنا میں کلام کی ہے اور اپنا ایک نہ ایک مذہب مقرر فرمایا ہے مگر میں اس بارے میں وہی بات اختیار کروں گا کہ جس کا مجھے رب العزت نے اختیار عطا فرمایا ہے یعنی اگر وہ مجھے غنی کرے تو میں اس سے غافل نہ رہوں گا اور اگر مجھے فقیر بنادے تو حریص اور منہ پھیرنے والا نہ ہوں گا

پس غنا نعمت ہے اور اس میں غفلت کرنی آفت ہے اور فقر نعمت ہے۔ اور اس میں بھی حرص کرنی آفت ہے۔ طالب سب اچھے ہیں اور معاملہ اور رفتار اس میں مختلف ہے۔ خداوند تعالیٰ کی ذات کے ماسوا تمام چیزوں سے دل کو فراغت دینے کا نام فقر ہے۔ اور غنا دل کو ساتھ غیر خدا کے مشغول کر دیتا ہے۔ جب فراغت آئی تو فقر غنا سے فضیلت والا ہوا اور غنا فقر سے افضل اور غنا جیسے مال و متاع کی زیادتی کا نام ہے ویسے ہی فقر مال و اسباب کی قلت کا نام ہے اور جب طالب نے کہا کہ سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں اور اسی کی ملک تو شرکت درمیان سے اٹھ گئی اور دونوں ناموں سے فارغ ہوا۔

فصل چہاچوس۔ اور اس بارے میں جمع مشائخ رحمہم اللہ ایک نہ ایک رمز کے مالک ہیں اور میں بقدر امکان ان کے اقوال کو اس کتاب میں انشاء اللہ الرحمن لاؤں گا۔ اور متاخرین میں سے ایک شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ۔ لَيْسَ الْفَقِيرُ مَنْ خَلَا مِنَ الْمَالِ إِنَّمَا الْفَقِيرُ مَنْ خَلَا مِنَ الْمَوَدِّ۔ یعنی فقیر وہ نہیں ہوتا کہ اس کا ہاتھ زار و راہ اور اسباب سے خالی ہو۔ بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ اس کی طمع مراد سے خالی ہو۔ جیسا کہ اللہ عزوجل اگر کسی کو مال عطا فرماوے تو اس کی مراد اگر مال کی حفاظت کرنے کی ہووے تو غنی ہوگا اور اگر اس کی مراد مال کے ترک کی ہوگی تو بھی غنی ہوگا۔ اس وجہ سے کہ دونوں طریقے غیر کے مال میں تصرف کرنے کے ہیں اور فقر ترک حفاظت اور تصرف کا نام ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ عَلَامَةُ الْفَقْرِ خَوْفُ الْفَقْرِ۔ یعنی فقر کی علامت یہ ہے کہ بندہ ولایت کے کمال اور مشاہدہ کے قیام اور صفت کے فنا میں زوال اور قطعیت سے خوف کرتا رہے۔ پس فقر کا کمال یہ ہے کہ قطعیت سے ڈرے۔ روم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ مِنْ نَعْتِ الْفَقِيرِ حِفْظُ بَشَرِهِ وَحَصِيَانَةُ نَفْسِهِ وَأَدَاءُ فَرِيضَتِهِ۔ یعنی فقیر کی صفت یہ ہے کہ اس کا بھید غرضوں سے محفوظ ہو اور اس کا نفس آفتوں سے نگاہ رکھا گیا ہو۔ اور فریضہ احکام اس پر جاری ہوں۔ یعنی جب اس کا گذر اسرار پر ہو تو اظہار میں مشغول نہ ہو اور اس کا اعلیٰ امر کے وار د ہونے سے اس کو نہ روکے اور بندہ کا تمامہ خدا کے موافق ہونا بشریت کی علامت ہے اور یہ معنی بھی حق کی طرف واپس لاتا

ہے۔ اور بشرحانی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ۔ أَفْضَلُ الْمَقَامَاتِ اخْتِقَانُ الصَّبْرِ عَلَى الْفَقْرِ۔ یعنی صبر کی ہمیشگی کا فقر پر اعتقاد کرنا بندہ کے تمام مقامات سے افضل ہے اور تمام مقامات کا فنا فقر سے ہوتا ہے، پس فقیر کا صبر پر اعتقاد کرنا وصفوں کے فنا کی علامت ہے اور فعلوں اور عملوں کی آفت کی رویت کی علامت ہے۔ لیکن اس کلام کا ظاہری معنی یہ ہے کہ فقر غنا سے زیادہ بزرگی والا ہو اور اس امر کا بھی اعتقاد کر لینا ہے کہ ہم ہرگز فقر سے منہ نہ پھیریں گے۔ بشلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الْفَقِيرُ مَنْ لَا يَسْتَخْفِي بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ۔ یعنی فقیر اللہ عزوجل کے بغیر آرام نہیں پاسکتا اور اس کو بجز اس کی ذات کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور ظاہری لفظ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ذات الہی کے غنی نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ عزوجل کو پا لیں گے گا تو غنی ہو جائے گا۔ پس تیری ہستی اس کی ذات کے ماسوا ہے اور جب ماسوا کے ترک کرنے کے بغیر غنا حاصل نہیں ہو سکتا تو لا محالہ غنا حجاب ہوا اور جب تک غنا کے حجاب کو راستہ نہ اٹھایا جائے گا غنی کس طرح ہوگا اور یہ معنی اہل حقیقت کے نزدیک بہت دقیق و لطیف ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ الْفَقِيرُ أَنْ لَا يَسْتَخْفِي عَنْهُ۔ یعنی فقیر ہرگز اسے غنی نہیں ہوتا اور اس کا مطلب یہ ہے جو پیر خواجہ عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہمارا غم ابدی ہے اور جیسے ہماری ہمت دنیا و آخرت میں مقصود کو نہیں پاسکتی ویسے ہی ہماری کلیت دنیا و آخرت میں نیست نہ ہوگی۔ اس وجہ سے کہ انسان ہم جنس کو پاسکتا ہے اور اللہ عزوجل اس کی جنس نہیں۔ اور غفلت کی بات سے روگردانی کرنی چاہیے اور فقیر کسی صورت سے غافل نہیں ہوتا۔ پس یہ کام اور راستہ ہمیشہ کے لئے مشکل واقع ہوا اور یہ دوستی اس ذات بابرکت کے ساتھ ہے کہ کسب کو اس کے دیدار میں راستہ نہیں اور خلق کی جنس سے کسی کو اس کا وصال مقدور نہیں اور اس کی ذات کو فنا سے تبدیل صورت اور بقا سے تغیر و انہیں اور فانی کبھی باقی نہیں ہو سکتا تاکہ اس کو وصل میسر ہو اور نہ ہی باقی فانی ہو سکتا ہے کیہ اس کو نزدیکی حاصل ہو۔ پس اس کے دوستوں کا کام سر بسر مشکل ہے دل کی تسلی و تسکین کے لئے عبارات مذہب یعنی سنہری گھڑی ہیں اور جان کو آرام پہنچانے کے لئے مقامات اور منزلیں اور

طریق ظاہر کئے ہوئے ہیں۔ اور ان کی عبارتیں خود بخود راستہ کی ہوئی ہیں اور ان کے مقامات جنس سے طرف جنس کے ہیں۔ اور حق تعالیٰ مخلوقات کے جمیع اوصاف اور احوال سے منزہ ہے اور ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ نَحْتُ الْفَقِيرَ الشُّكُوتُ عِنْدَ الْعَدَدِ الْبَدَلِ عِنْدَ الْوُجُودِ وَقَالَ اَيْضًا اِلَّا ضَلَّ ابْ عِنْدَ الْوُجُودِ یعنی فقر کی صفت میسر نہ ہونے کے وقت سکوت اختیار کرنا ہے اور نیز پائے جانے کے وقت خرچ کرنا بھی اس کی صفت ہے یعنی جب نہ پائے گا خاموش ہوگا اور جب پاوے گا دوسرے کو اپنے سے بزرگ خیال کرتے ہوئے اس پر خرچ کرے گا یعنی مراد کے نہ پائے جانے کے وقت اسے آرام ہوگا اور مراد کے پائے جانے کے وقت کہ اس سے مراد لقمہ ہے یعنی جب وہ لقمہ کو پائے گا تو بجائے اپنے کھانے کے اپنے سے افضل کو دے گا اور یہ کام بہت بڑا ہے اور اس کلام کے دو معنی ہیں۔ ایک تو بوقت نہ پائے جانے اس کا آرام پانا ہوتا ہے۔ اور دوسرے رضا یعنی محبت کے پائے جانے کے وقت بھی اس کو اس کا خرچ کر دینا موجب تسکین ہوتا ہے اس لئے کہ محبت کا وجود خلعت کے قابل ہوتا ہے کیونکہ خلعت نزدیکی کا نشان ہوتا ہے اور محب خلعت کا ترک کرنے والا ہوتا ہے اس لئے کہ خلعت میں فرقت کا نشان ہوتا ہے اور اس قول کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ مراد کے نہ پائے جانے میں اس کو آرام ملتا ہے اور جب مراد کا وجود موجود ہو تو چونکہ وہ وجود اس کے غیر تھا اس لئے اس کو غیب کے ساتھ آرام نہیں ملتا اور اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ مطلب جو بیان کیا گیا ہے حضرت شیخ الشائخ ابوالقاسم جنید بن محمد بن جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے آپ فرماتے ہیں کہ الْفَقْرُ خَلْوُ الْقَلْبِ عَنِ الْاَشْكَالِ۔ یعنی فقر تمام مشکلوں سے دل کے خالی کر دینے کا نام ہے اور جب اس کا دل شکل کی فکر میں ہو گا تو لامحالہ غیر کی شکل کا وجود موجود ہوگا۔ کیوں کہ حق جل و علاہ شکل سے منزہ ہے تو خواہ مخواہ محب اس کو ترک کرے گا اور بجز پھینکنے کے کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ الْفَقْرُ بَحْرُ الْبَلَاءِ وَ بَلَاءٌ كُلُّهُ عِزٌّ یعنی فقر مصیبتوں کا دریا ہے اور فقر کی تمام مصیبتیں عزت ہیں اور عزت غیر کا حصہ ہے۔ اس لئے کہ جو شخص عین مصیبت میں مبتلا ہو اسے غیر کی خبر اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک مصیبت کی طرف رغبت نہ کرے۔

اور جب مصیبت کی خواہش کرے گا اس وقت اس کی مصیبتیں تمام عزت ہو جائیں گی۔ اور اس کی تمام عزت وقت ہوگی اور اس کا تمام وقت محبت ہوگا اور اس کی تمام محبت مشاہدہ ہوگی۔ یہاں تک کہ طالب کا تمام دماغ خیال کے غلبہ کی وجہ سے دیدار کا محل ہوگا اور جب یہ حالت طاری ہوگی تو بغیر دیکھنے کے دیکھنے والا ہوگا۔ اور بغیر سننے کے سننے والا ہوگا پس بندہ عزیز ہوگا اس لئے کہ دوست کی مصیبت کا بوجھ اٹھانا ہے جو درحقیقت کمزور اور ذلی نعمت ہے اس وجہ سے کہ عزت وہ ہوتی ہے جو کہ بندہ کو خدا کے پاس حاضر کرے اور ذلت وہ ہے جو کہ بندہ کو خدا سے غائب کرے اور فقر کی مصیبت حضوری کا نشان ہے اور غنا کی راحت غیبت کا نشان ہے پس خدا کی حضوری والا عزیز ہوگا اور عدم حضوری والا ذلیل۔ اور بلا کہ جس کے معنی مشاہدہ کے ہیں جس صفت کے متعلق ہوگی غنیمت شمار کی جائے گی۔ اور جنید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ يَمُحُشُ الْفَقْرُ اَعْيَانَكُمْ تُحَرِّقُونَ بِاَدْلِهِ دُنُكُمُومُونَ لِلّٰهِ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ مَعَ اللّٰهِ اِذَا خَلَوْ تُمْ بِهِ۔ یعنی اسے درویشوں کے گروہ کہ تم اللہ عزوجل کے ساتھ پہچانے جاتے ہو اور اللہ ہی کی بدولت تعظیم کئے جاتے ہو۔ پس خلوت کے موقع پر اپنے آپ میں غور کرو کہ تم اللہ عزوجل کے ساتھ کیسے ہو۔ یعنی جب مخلوق خدا نہیں درویش کہتی ہے اور تمہارا حق ادا کرتی ہے تو تم درویشی کے راستہ کا حق کس طرح پورا کرتے ہو اور اگر مخلوقات تم کو تمہارے دعویٰ کے خلاف دوسرے نام کے ساتھ پکارے تو تم ناپسندیدگی کا اظہار مت کرو۔ اس لئے کہ تم بھی اپنے دعویٰ میں انصاف سے کام نہیں لیتے ہو۔ اس لئے کہ تمام مخلوقات سے وہ شخص بہت کمینہ ہے کہ مخلوقات تو اسے خدا کی طرف سے خیال کرتی ہو مگر وہ خدا کی طرف سے نہ ہو۔ اور بہت ہی با قسمت ہے وہ شخص کہ مخلوقات بھی اسے خدا کی طرف سے جانتی ہو اور وہ خود بھی خدا کی طرف سے ہو۔ اور مثال اس شخص کی کہ مخلوقات اس کو خدا کی جانب سے سمجھتی ہو اور وہ خود خدا کی جانب سے نہ ہو مثل اس طبیب کے ہے کہ طبیبی کے دعویٰ کے ساتھ بیماروں کا علاج بھی کرتا ہو مگر فن طبابت سے بہ کلی بے بہرہ ہو اور مریضوں کی بیماری بڑھانے کا باعث ہو رہا ہو۔ اور ایسا طبیب جب خود بیمار ہو جائے تو اپنے علاج سے عاجز رہتا ہے بلکہ

اے اپنے علاج میں دوسرے طبیب کی طرف رجوع کرنی پڑتی ہے۔ اور اس شخص کی مثال کہ جسے مخلوق خدا، خدا کی طرف سے خیال کرتی ہو اور وہ خود بھی خدا کی طرف سے ہو اس طبیب کی مانند ہے کہ جو بیماروں کا علاج کرتا ہے اور جب خود بیمار ہو جائے تو اسے کسی دوسرے طبیب کی طرف مراجعت کی ضرورت نہیں بلکہ اپنا علاج خود بخود کر لیتا ہے۔ اور مثال اس شخص کی کہ مخلوقات اس کو خدا کی طرف سے نہیں سمجھتی مگر وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس طبیب کی مانند ہے کہ جو فی الحقیقت طبیب ہو مگر مخلوقات اسے نہ جانتی ہو اور وہ مخلوقات کی مشغولی سے فارغ ہو کر اپنی اصلاح موافق غذاؤں اور مفرح شربتوں اور معتدل ہوا سے کر لیتا ہے تاکہ بیمار نہ ہو اور تمام خلق خدا کی آنکھیں اسکے حال سے سی ہوئی ہیں اور بعض متاخرین نے کہا ہے کہ **الْفَقْرُ عَدَاةٌ بِلَا دُجُودٍ** یعنی فقر نیستی ہے، سستی نہیں۔ اور مراد اس قول سے علیحدگی ہے اس وجہ سے کہ معدوم پرستی کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور بجز کسی کے مراد یعنی عندیہ کا اظہار نہیں ہو سکتا پس اس سے معلوم ہوا کہ فقر کوئی چیز نہیں اور یہ بھی واضح ہوا کہ تمام اولیاء اللہ کی عبارتیں اور ان کا اتفاق اصلی حالت پر نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ وہ اپنی ذات میں فانی اور معدوم ہونگے اور اس جگہ اس عبارت سے ذات کا معدوم ہونا نہ چاہیں گے کیونکہ ذات سے معدوم ہونا آفت ہے اور نیز آدمی کے اوصاف آفت ہوتے ہیں۔ اور جب آفت کی نفی ہوئی اور اس کی نفی فنا کی صفت ہوتی ہے اور فنا کی صفت ان کی طرف سے پہنچنے اور نہ پہنچنے کا لازمی ذریعہ ہے اور خاص کر انکی عدم رفتار میں وجود کی نفی کے ساتھ وجود نظر آتا ہے اور اسی میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور مصنف کہتا ہے کہ میں نے مکملین کا ایک گروہ ایسا دیکھا کہ جنہوں نے یہ معنی سمجھا ہوا نہ تھا اور اس پر سنستے تھے کہ یہ سخن مقول نہیں۔ اور میں نے مدعیوں کا ایک گروہ ایسا بھی دیکھا کہ جو اس سخن نام مقول کو اعتقاد اور اعتقاد کی بنا پر قبول کئے ہوئے تھا اور انہیں اصل قصہ کی مطلق واقفیت نہ تھی اور کہتے تھے۔ **الْفَقْرُ عَدَاةٌ بِلَا دُجُودٍ** یعنی فقر نیستی بدون سستی کا نام ہے اور یہ دونوں گروہ خطا پر ہیں۔ ایک نے تو بسبب جہالت کے حق کا انکار کیا اور دوسرے نے جہالت ہی کو اپنا حال قرار دیا اور قبول کیا اور اس گروہ کی عبارتوں میں عدم اور فنا سے مراد برے ذریعے اور ناپسندیدہ

صفیوں میں سے عبور کر کے پسندیدہ صفیوں کی طلب میں ہونا ہے یہ نہیں کہ وجود کے طلب کے ذریعوں میں فنا ہونا ہے اور حاصل کلام یہ ہے کہ درویش اپنے تمام معانی میں خالی اور اپنے تمام اسباب میں بیگانہ ہے۔ مگر درویش اللہ عزوجل کے اسرار کی گذرگاہ ہے جبکہ اسکے کام اس کے حاصل کئے ہوئے ہوں اور اس کے فعل کو اس کے ساتھ نسبت ہو۔ اور نیز معنی کو بھی اس کے ساتھ تعلق ہو۔ جب اس کے کام کسب کی قید سے خلاصی حاصل کر لیں گے تو فعل کی نسبت اس سے قطع ہو جائے گی۔ اس وقت جو کچھ اس پر وارد ہوگا اس کی گذرگاہ ہوگا نہ راہ چلنے والا۔ پھر وہ کسی چیز کو اپنی طرف نہ کھینچے گا اور نہ اپنے آپ سے دفع کر سکے گا۔ سب کو خدا کی طرف سے جانتا ہے گا اور خدا کے مشاہدہ کا نشان خیال کرتا رہے گا۔ مصنف کہتا ہے کہ میں نے ایک گروہ زبان آوروں کا دیکھا کہ ان کی کمال نفی اس قضیہ کے کامل ادراک سے وجود کی نفی کو عین فقر میں ظاہر کرتی تھی اور یہ خود بہت عزیز ہوگی اور میں نے دیکھا کہ ان کی نفی کی مراد حقیقت فقر سے عین فقر میں نفی صفت کا ظاہر کرنا تھا۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ طلب حق اور حقیقت کی نفی کا نام انہوں نے فقر اور تصوف رکھا ہوا ہے اور میں نے دیکھا کہ ان کی خواہش نفسانی کا ثبوت کل کی نفی ظاہر کر رہا تھا۔ اور ہر شخص فقر کے درجہ میں پڑا ہوا تھا۔ اس لئے کہ خاص مرد کو اس بات کا معلوم کر لینا کمال ولایت کی نشانی ہوتی ہے اور اس بات کے قصد کرنے کی دوستی کرنی بے انتہاء انتہا ہے۔ اور اس معنی کے عین کے ساتھ دوستی کرنا کمال کا عمل ہے۔ پس اس قصہ کے طالبوں کو سوائے ان کی راہ پر چلنے اور ان کے مقامات کو طے کرنے اور ان کی عبارت کو جاننے کے کوئی چارہ نہیں تاکہ خصوصیت کے محل میں عالی رہیں اس لئے کہ عوام اصول اصول سے روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور عوام فروع فروع کی طرف پہنچا نیوالے ہوتے ہیں اور وہ شخص جو فروع سے رہ جائے اس کو اصول کے ساتھ کیا نسبت ہے اور جب اصول سے رہ جائے گا تو اس کو کوئی جگہ بیٹھنے کی نہ ملے گی۔ اور یہ سب باتیں میں نے اس لئے بیان کی ہیں تاکہ راستہ ان معانی کا تو اختیار کرے اور خدا کے حق کی رعایت میں تو مشغول ہو۔ اور اب میں تھوڑے سے اصول اور رمزیں و اشارے اس گروہ کے تصوف کے باب میں بیان کروں گا اور اسی وقت بزرگان دین کے

نام معرض تحریر میں لاؤں گا اور نیز اسی وقت مشائخ متصوفہ کے مذہبوں کا اختلاف بیان کروں گا اور نیز اسی باب میں شریعتوں اور معارف اور حقائق کے احکام بیان کروں گا اور اسی وقت ان کے مقاموں کے رموز اور آداب بقدر طاقت احاطہ تحریر میں لاؤں گا تاکہ تجھ پر اور اسکے پڑھنے والوں پر حقیقت منکشف ہو جائے۔ و بانشاء التوفیق۔

تیسرا باب تصوف کے بیان میں

اللہ عزوجل نے فرمایا ہے۔ اِنَّ عِبَادَ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْٓنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا۔ (ترجمہ) اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کہتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ مَنْ سَمِعَ صَوْتَ اَهْلِي التَّصَوُّفِ فَلَا يُؤْمِنُ عَلٰی دُعَائِهِمْ كُتِبَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْغَفِيْلِيْنَ (ترجمہ) جو اشخاص تصوف والوں کی آواز سن کر آمین نہیں کہتے اللہ کے نزدیک غافلوں میں لکھے جاتے ہیں۔ اور لوگوں نے اس نام کی تحقیق میں بہت سی کلام کی ہے۔ ایک گروہ تصوفی کو صوفی اس لئے کہتا ہے کہ وہ پہلی صفت میں ہوں گے اور ایک گروہ یوں کہتا ہے کہ چونکہ وہ صوف کے کپڑے اوڑھتے تھے اس لئے صوفی کے نام سے مشہور ہوئے اور ایک گروہ نے کہا کہ صوفی صفا سے مشتق ہے۔ الغرض ہر کسی کو ان معنوں میں اس طریقہ کی تحقیق میں بہت سے لطیفہ ہیں۔ پس بجز صفا کے تمام معانی لغت کے مقتضا پر دوری پکڑے ہوئے ہیں پس صفا سب معنوں سے عمدہ معنی ہے اور اس کی صفت کدر ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ذَهَبَ صَفْوُ الدُّنْيَا وَبَقِيَ كِبَرُهَا۔ اور عمدہ چیزوں کا نام بھی صفو ہوتا ہے۔ پس جب انہوں نے اپنے اخلاق اور معاملات کو مہذب بنایا اور بلاؤں سے اپنی طبیعت کو پاک و صاف کیا تو ان کا نام کو صوفی رکھا گیا اور لفظ صوفی اسم علم ہے اس لئے اس کے اسامی سے اسوجہ سے کہ ان کی بزرگی و مرتبہ اس لئے ہے کہ ان کے معاملات چھپ سکتے ہیں۔ باوجود اس امر کے ان کو اشتقاق کی ضرورت ہے اور اس زمانہ میں بہت سی مخلوقات کو حق تعالیٰ نے اس قصہ اور اس قصہ کے اہل سے محجوب کیا ہے۔ اور اس قصہ کا لطیفہ

ان کے دل پر یہاں تک پوشیدہ ہے کہ ایک گروہ نے اس کو بغیر مشاہدہ باطنی کے محض ظاہری ورزش کی صلاح تصور فرمائی ہے اور ایک گروہ نے تو محض بے حقیقت اور بے اصل اسکو یہاں تک تصور فرمایا ہے کہ ظاہر بین علماء اور سخروں کی تقلید میں اسکا بالکل انکار کر دیا ہے اور درپردہ اس قصہ میں یہاں تک خوش ہیں کہ عوام نے ان کی تقلید شروع کی اور باطن کی صفائی کو دل سے بالکل مٹا کر سلف اور صحابہ کے مذہب کو طاق پر رکھ دیا (شعر) اِنَّ الصَّفَا صِفَتُ الصِّدِّیْقِ اِنَّ اَسْمٰ ذَاتُ صُوفٍ عَلٰی الْحَقِیْقِ۔ یعنی صفا صدیق اکبر کی صفت ہے۔ اگر تو نے صوفی کی تحقیق کا ارادہ کیا تو اس کو دیکھ لے اس لئے کہ صفا کی ایک اصل ہے اور ایک فرع اسکی اصل تو دل سے غیروں کا منقطع کر دینا ہے اور اس کی فرع دنیا غدار سے دل کا خالی کرنا ہے اور یہ دونوں صفیں صدیق اکبر کی ہیں اسوجہ سے کہ وہ اس طریقے والوں کے امام ہیں اور اس کا دل اختیار سے اس وقت بالکل منقطع تھا جبکہ تمام صحابہ کا دل حضور علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے شکستہ ہو رہا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ حالت تھی کہ تلوار برہنہ کئے ہوئے فرماتے تھے کہ جس کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ میں اس کا سر قلم کر دوں گا اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور باواز بلند فرمایا کہ مَنْ كَانَ يَحْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ مَنْ عَبَدَ سِوَا مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ يَحْيٰ لَا يَمُوتُ۔ خبردار جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی پوجا کرتا تھا سو وہ زندہ ہے ہرگز نہیں مرے گا۔ اور پھر یہ آیت تلاوت کی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاَنْتُمْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ اَنْقَلَبْتُمْ عَلٰی اَعْقَابِكُمْ۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ سے پہلے بھی رسول ہوئے ہیں کیا پس اگر آپ فوت ہو جاویں یا قتل کئے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے یعنی جس کا معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو وہ سمجھ لے کہ وہ رخصت ہوئے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پوجا کرتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ وہ زندہ ہے ہرگز نہیں مرے گا۔ اور وہ شخص جو فانی میں دل لگاتا ہے سو

جان لے کہ فانی فنا ہو جاتا ہے اور اس کی تمام تکلیف و محنت رائگاں جاتی ہے اور کوئی جان کو باقی رہنے والی ذات کے حضور میں بھیج دیتا ہے تو ایسا شخص جب فنا ہوگا تو اس کا بقا باقی کے ساتھ رہے گا۔ پس جس کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمیت کی نظر سے دیکھا سو جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی اس کے دل سے انہیں کے ساتھ رخصت ہوئی۔ اور جس کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کی نظر سے دیکھا تو حضور علیہ السلام کا جانا اور رہنا اس کے نزدیک یکساں ہوا۔ کیونکہ بقا کی حالت میں آپ کے بقا کو حق کے ساتھ اس نے دیکھا۔ اور فنا کی حالت میں بھی آپ کے فنا کو حق کی طرف سے دیکھا۔ سپر کنندہ سے روگردان ہو کر سپر دکنے گئے کی طرف منہ لایا۔ اور قیام محوّل یعنی سپر دکنے گئے کا ساتھ محوّل یعنی سپر دکنندہ کے دیکھا اور خدا کی تعظیم کے برابر اس کی تعظیم کی اور ماسوا خدا کے کسی سے دلی تعلق نہ رکھا اور نیز اس نے آنکھ کی سیاہی مخلوق پر نہ کھولی (شعر) مَنْ نَظَرَ إِلَى الْخَلْقِ هَلَكَ + وَمَنْ سَاجَدَ إِلَى الْحَقِّ مَلَكَ یعنی مخلوقات کی طرف توجہ کرنی ہلاکت کا موجب ہے اور حق کی طرف رجوع کرنا فرشتہ ہونے کی نشانی ہے مگر صدیق اکبر کے دل کا فانی ہونا دنیا سے غدار سے اس لئے تھا کہ مال و متاع سے جو کچھ آپ رکھتے تھے سب خدا کی راہ میں دے کر جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا خَلَقْتَ لِحَيَاتِكَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَأْسُ سُوْلَةٍ یعنی اے صدیق! تو نے اپنے مال سے اپنے اہل و عیال کے لئے کیا چھوڑا ہے۔ عرض کی کہ دو خزانے بے انتہا چھوڑ کر آیا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ کیا ہیں۔ عرض کی کہ ایک تو اللہ عز و جل کی محبت ہے اور دوسرے اسکے رسول علیہ السلام کی پیروی۔ اے طالب صادق! جب اس کا دل دنیا کی صفائی کے تعلق سے آزاد ہوا تو اس نے اس کی کدورت سے ہاتھ فانی کیا۔ اور یہ سب کی سب صفت سچے صوفی کی ہوتی ہے اور اس کا انکار حق کا انکار اور کھلم کھلا مکابرہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ صفا کدورت یعنی تیرگی کی ضد ہوتی ہے اور تیرگی بشر کی صفات ہے اور درحقیقت صوفی وہی شخص ہوگا جو کہ تیرگی کو چھوڑ دے۔ جیسا کہ مصر کی عورتوں کو یوسف علیہ السلام کے جمال کے لطائف اور مشاہدہ کے استغراق کی حالت میں بشریت

غالب ہوئی اور وہ غلبہ بسبب عکس کے واپس ہو واجب غلبہ انتہائی ہوا تو انتہاء کے ساتھ ہوا اور جب انتہاء کے ساتھ غلبہ پہنچا تو ان کا گزر اس پر ہوا اور بشریت کی فنا پر ان کی نظر پڑی اور انہوں نے کہا۔ مَا هَذَا بَشَرًا۔ یعنی یہ بشر نہیں۔ اسکو انہوں نے نشانہ بنایا اور اپنے حال کی مراد ظاہر کی۔ اور اسی وجہ سے طریقت کے مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ لَيْسَ الْمَصْفَاءُ مِنَ صِفَاتِ الْبَشَرِ لِأَنَّ الْبَشَرَ مَذْمُومٌ وَالْمَذْمُومُ لَا يَخْلُو مِنَ الْمَكْنَةِ (یعنی صفا بشر کی صفات سے نہیں اسلئے کہ بشر مٹی کا ڈھیلہ ہے اور مٹی کا ڈھیلہ کدورت یعنی تیرگی سے خالی نہیں ہوتا اور بشر کا کدورت سے گزر نہیں۔ پس صفا کی مثال افعال کے ساتھ نہ ہوگی اور مجاہدہ کی رو سے بشریت کا زوال نہ ہوگا۔ اور افعال اور احوال کے ساتھ صفا کی صفت کو نسبت نہ ہوگی اور اس کے نام کا تعلق ناموں اور لقبوں کے ساتھ نہیں۔ سچ ہے۔ الصِّفَاءُ صِفَةُ الْأَحْبَابِ وَهُمْ شُعُوبٌ بِلَا سَبَابٍ۔ یعنی صفا دوستوں کی صفت ہے اور دوست وہ آفتاب ہیں کہ جو بادل میں ڈبکے ہوئے نہیں۔ جاننا چاہئے کہ دوست وہ ہے جو کہ اپنی صفت کی رو سے فانی ہو اور دوست کی صفت کے ساتھ باقی ہو اور نیز دوست وہ شخص ہے کہ ان کا احوال صاحبان حال کے نزدیک مثل آفتاب کے روشن ہے جیسا کہ اصحابہ رضوان اللہ علیہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہار شہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عَبْدٌ تَوَدَّ اللَّهُ قَلْبُهُ بِالْإِيمَانِ یعنی وہ ایک بندہ ہے کہ جس کا دل نور ایمان سے یہاں تک منور ہے کہ اسکی تاثیر سے اس کا منہ قمر کی طرح روشن ہے۔ اور اس طریقت کے بزرگوں سے ایک فرماتا ہے (شعر) خِيَاءُ الشَّمْسِ كَالْقَمَرِ إِذَا اشْتَرَكَ + نَوُذَجٌ مِّنْ حَفَاءِ الْحُبِّ وَالتَّوَجُّيدِ إِذَا اشْتَكَا یعنی آفتاب اور چاند کا نور جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے تو محبت اور توحید کی صفائی کی مثل ہوگی جو ایک دوسرے کے ساتھ مجنون ہوتی ہے۔ اس جگہ آفتاب اور چاند کے نور کی کیا حقیقت ہوگی جس جگہ خداوند جبار کی توحید اور محبت کا نور ہوگا۔ یعنی آفتاب اور چاند کے نور کو خدا کی توحید اور محبت کے ساتھ کوئی نسبت نہیں مگر دنیا میں ان دو نوروں سے کوئی نور ظاہر تر نہیں اسلئے کہ آفتاب اور چاند کے نور کو آنکھ کا نور کمال دلیل کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا جاننا چاہئے کہ جس طرح آنکھ آسمان کے چاند اور سورج کے نور کو دیکھتی ہے ویسے

ہی دل معرفت اور توحید اور محبت کے نور کے ساتھ خاص رحمان کے عرش کو دیکھتا ہے۔ اور دنیا ہی میں عقیقی کی اطلاع حاصل کر لیتا ہے اور اس طریقت کے تمام مشائخ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جب بندہ مقامات کی قید سے خلاصی اور احوال کی تیرگی سے خالی اور تغیر اور تلون کے محل سے آزادی اور تمام عمدہ احوال کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے تب وہ تمام اوصاف سے جدا ہوتا ہے یعنی بندہ کے دل میں اپنی کوئی ایسی عمدہ صفت نہیں ہوتی جو خاص طور پر اسکو دیکھے اور اس کے ساتھ تعجب کرنے والا نہ ہو۔ اور اس کا حال عقول کے ادراک سے پوشیدہ ہو رہے اور اس کا زمانہ بھی گمانوں کے تصرف سے پاک و صاف ہو اور اس کی حاضری کو ذہاب یعنی جاننا نہ ہو اور اس کے وجود یعنی ہستی کے اسباب نہ ہوں۔ لَٰكِنَّ الصَّفَا حُضُورٌ بِلَا ذَهَابٍ وَجُودٌ بِلَا اسْبَابٍ۔ یعنی تحقیق صفائی ایسے حضور کا نام ہے کہ جس کو جانا نہیں اور نیز ایسے وجود کا نام ہے جو بلا اسباب ہو۔ اس لئے کہ جو وجود حاضر ہوتا ہے اور غائب نہیں ہوتا یا بغیر سبب کے پایا جاتا ہے یا دریافت بے علت ہوتی ہے اس لئے کہ جس حاضری پر پوشیدہ ہونا صورت پذیر ہو وہ حضور نہیں اور جس کے لئے سبب پائے جانیکا وجہ یعنی پایا جانا ہو اور وہ خود و جداں میں آجائے وہ واجد نہیں ہوگا اور جب اس درجہ میں پہنچے گا دنیا اور عقیقی میں فانی ہو جائے گا اور انسانی ورزش میں ربانی ہوگا۔ تو لا محالہ اس کے نزدیک سونا اور ڈھیلہ ایک جیسا ہوگا اور وہ جو مخلوقات پر احکام تکلیف کی بجائے اور حفاظت مشکل تھی اسپر آسان ہو جائے گی جیسا کہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور رسول علیہ السلام نے فرمایا: کَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ قَالَ أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ حَقًّا فَقَالَ أَنْظُرْ مَا تَقُولُ يَا حَارِثَةُ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةُ إِيْبَانِكَ فَقَالَ عَرَفْتُ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا فَاسْتَوَيْ عِنْدِي حَجْرُهَا وَذَهَبُهَا وَفِضَّتُهَا وَمَدَرُهَا فَاسْهَرْتُ لَيْلِي وَأَخْلَمَاتُ نَهَارِي حَتَّى مَرُتُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَرَاوِرُونَ فِيهَا وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَخَادَعُونَ دَنِي رَدَائِيَّةٍ يَتَعَادَوْنَ۔ اے حارث تو نے صبح کس طرح کی عرض کی کہ میں نے صبح حقانی مومن ہونے کی حالت میں کی پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اے حارث تو اچھی طرح خیال کر کہ تو کیا کہہ رہا ہے تحقیق میری کیلئے

ایک حقیقت اور برہان ہوتا ہے سوتیرے ایمان کا بُرہان اور حقیقت کیا ہے اس نے عرض کی کہ میں نے اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر لیا ہے اور اسکی نشانی یہ ہے کہ سونا اور پتھر اور چاندی اور ڈھیلہ سب کے سب میرے نزدیک یکساں ہیں۔ پس رات کو جاگتا ہوں اور دن کو پیاس سے رہتا ہوں یہاں تک کہ میں ایسا ہوا گویا کہ دیکھ رہا ہوں میں اپنے پروردگار کے عرش کو ظاہر اور گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اہل جنت کو جنت میں کہ ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں اور گویا کہ میں دوزخیوں کو اپس میں کشتی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ آپس میں انہیں دوڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ قَالَ لَمْ يَلْهَأْ ثَلَاثًا حَارِثَةُ تَوَلَّى شَاخْتَ كَرَلِي هِيَ ابْنُ مَلَا زِمَتْ كَرَلِي بَاتِ بِرَكْبَةٍ سِوَايَكِ وَأَنْتِ كَوْنِي بَاتِ نَهْنِي۔

اور صوفی ایسا نام ہے کہ اس نام سے بڑے بڑے کامل ولیوں اور محقق اولیاء کو پکارتے ہیں اور پکارتے رہے ہیں اور مشائخ رحمۃ اللہ علیہم سے ایک شیخ ارشاد فرماتا ہے کہ مَنْ صَفَا لِحُبِّ فَهُوَ صَافٍ وَمَنْ صَفَا لِحَبِيبِ فَهُوَ صُوفِي۔ یعنی وہ شخص جو کہ ساتھ محبت کے مصفا ہوتا ہے وہ صافی ہے اور جو شخص دوست کی محبت میں غرق ہو اور غیر دوست سے بری ہو وہ صوفی ہوتا ہے اور لغت کی رو سے اس اسم کا مشتق ہونا جائز نہیں کیونکہ لفظ صوفی جس سے مشتق کرو گے وہ اسکی جنس کا ہو گا کیونکہ اشتقاق جنسیت باہمی کا خواہاں ہے اور جو تیرگی والا ہے وہ صفا کی ضد ہے۔ اور کسی چیز کا اشتقاق اسکی ضد سے نہیں کر سکتے پس یہ معنی اہل تصوف کے نزدیک آفتاب سے زیادہ روشن ہیں نہ تو عبارت کی حاجت رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی اشارہ کے محتاج ہیں۔ لِأَنَّ الصَّفَا مَمْنُونٌ عَنِ الْعِبَارَةِ وَالْمُشَارَةِ۔ اسلئے کہ جب صوفی تمام عبارات اور اشارے سے منع کیا گیا ہے تو اگر تمام جہان کے لوگ اسکے معنی کی تعبیر جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے بیان کریں تو اس نام کو کیا حرج و خطرہ ہو گا۔ معنی کے حاصل کرنے میں۔ پس کامل لوگ انکو صوفی کہیں گے اور انکے متعلقین اور طالبوں کو متصوف اور لفظ تصوف باب تفصل سے ہے اور باب تفعل کا خاصہ تکلف ہے اور یہ اصلی فرع ہوگی اور اس

معنی کا فرق لغت اور معنی کے حکم سے ظاہر ہے۔ اَلصَّفَا وَلَا يَتِيَّ كَهَا اَيَّةٌ وَرَوَايَةٌ وَالتَّصَوُّفُ
حِكَايَةٌ لِلصَّفَا بِلَا شَكَايَةٍ۔ یعنی صفا ولایت ہے اور اسی کی واسطے نشان اور روایت
ہے اور تصوف صفا کیلئے حکایت بغیر شکایت کے ہے پس صفا کے معنی روشن اور ظاہر کے
ہیں اور تصوف اس معنی کی بنا پر حکایت ہے اور اس معنی کے اہل اس درجہ میں تین قسم ہیں ایک
صوفی دوسرا متصوف تیسرا مستصوف پس صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ سے فانی ہوئے
اور حق کے ساتھ باقی ہوا اور طبیعت کے قبضہ سے بھی خلاصی پائے ہوئے ہوا اور حق کیساتھ
ملا ہوا ہوا اور متصوف وہ ہے کہ جو مجاہدہ سے اس درجہ کو طلب کرتا ہے اور اپنے آپ کو
طلب میں ان کے معاملہ پر درست کرتا ہے۔ اور مستصوف وہ ہے کہ جو دنیا کا مال و متاع
اور مرتبہ و عزت حاصل کرنے کیلئے اپنے آپ کو ان کی مثل کرتا ہے اور نیز ان دونوں چیزوں
یعنی صفا اور تصوف سے کچھ خبر نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ اَلْمُسْتَصَوِّفُ
عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ كَالِدَيَّابِ وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ كَالدِّيَّابِ یعنی مستصوف صوفیاء
کرام کے نزدیک مانند مکھی کے حقیر چیز ہے اور جو کچھ کرتا ہے اس کے نزدیک ہوس ہوتی
ہے اور غیر صوفیوں کے نزدیک مثل پھاڑ کھانے والے بھیڑیے کی ہے اور اپنی تمام ہمت
کو مردار خواری پر صرف کرتا ہے۔ پس صوفی صاحب وصول ہوتا ہے اور تصوف صاحب
اصول اور مستصوف صاحب فضول اور جس شخص کے حصہ میں وصل آیا تو وہ اپنی مراد پالنے
کے سبب سے اور کسی مراد و مقصد کی طرف متوجہ نہ ہوگا۔ اور جس شخص کے حصہ میں اصل آیا
تو وہ طریقت کے حالات پر جما رہا۔ اور طریقت کے لطیفوں میں اعتکاف کرنا والا اور مضمون
ہوا اور جس شخص کے حصہ میں فضول آیا تو وہ سب چیزوں سے محروم رہا اور رسم کی درگاہ پر
جم کر بیٹھا اور بسبب رسم کے معنی کی طرف سے حجاب کیا گیا ہوا اور بسبب حجاب کے
واصل کے وصل سے محروم اور محجوب ہوا اور اس قصہ کے مشائخ کیلئے اس معنی میں بہت سی
رمزیں ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا احاطہ غیر ممکن ہے لیکن انکی بعض رمزوں کو اس کتاب میں
میں بیان کروں گا۔ انشاء اللہ الرحمن وبالله التوفيق۔

فصل پہلی

ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ۔ الصُّوفِيُّ إِذَا نَطَقَ بِأَنْ
نَطَقَهُ عَنِ الْحَقِّ لَنْ يَنْ سَكَّتْ نَطَقَتْ عَنْهُ الْجَوَارِحُ بِقَطْعِ الْعَلَائِقِ۔ یعنی

صوفی جس وقت بولتا ہے تو اسکی گویائی حقیقتوں کو ظاہر کرتی ہے یعنی وہ کوئی ایسی بات
نہیں بیان کرتا جو وہ خود اس میں نہ ہوا اور جب خاموش ہو جاتا ہے تو اسکا حال علاق کے
کلے میں ناطق ہوتا ہے اور اسکا حال بھی اسکے معاملہ سے خبردار کرنا ہے یعنی اسکی تمام کلام
اصل پر صہج ہوتی ہے اور اسکے سبب کام محض تجرید ہوتے ہیں اور جب وہ کچھ کہتا ہے
تو سب حق کہتا ہے اور جب خاموش ہو جاتا ہے تو اس کے تمام کلام فقر ہوتے ہیں حضرت
جنید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اَلتَّصَوُّفُ نَعَتْ اُقِيمَ الْعَبْدُ فِيهِ قَيْلُ
نَعَتْ لِلْعَبْدِ اَمْ لِلْحَقِّ فَحَيْلُ نَعَتْ الْحَقِّ حَقِيقَةٌ وَنَعَتْ الْعَبْدُ سَاهِمٌ۔ یعنی
تصوف ایسی صفت کا نام ہے کہ جس میں بندہ کا قیام ہو۔ سوال کیا گیا کہ اس صفت کا
بندہ حقدار ہے یا اللہ عز وجل۔ پس جواب میں کہا گیا کہ اس صفت کا بندہ میں پایا
جانا تو رسم کے طریق پر ہے اور اللہ عز وجل میں حقیقت ہے یعنی تصوف کی حقیقت تو
بندہ کی صفت کے فنا کو چاہتی ہے اور بندہ کی صفت کا فنا خدا کی صفت کے بقا
کے ساتھ ہوتا ہے اور اسکو خدا کی نعمت کہتے ہیں اور تصوف کی رسم ہمیشہ بندہ کے
مجاہدہ کی مقتضی ہے اور ہمیشہ مجاہدہ کرنا بندہ کی صفت ہوتا ہے اور جب دوسرے
معنی لینے چاہو تو یوں ہوں گے کہ توحید کی حقیقت میں کسی بندہ کیلئے صفت درست
نہیں اس لئے کہ بندہ کی صفتیں دائمی نہیں اور مخلوقات کی صفت سوارسم کے اور
کچھ نہیں اس لئے کہ مخلوقات کی صفت کو بقا نہیں بلکہ خداوند تعالیٰ کا فعل ہوگا۔
پس درحقیقت صفت خدا کی ہے اور اسکا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز وجل نے بندہ کو
حکم دیا کہ روزہ رکھ اور روزہ رکھنے کے ساتھ بندہ کا نام صائم ہو جائے گا اور رسم
کی رو سے وہ روزہ بندہ کی طرف سے سمجھا جائے گا اور حقیقت کی رو سے روزہ
حق تعالیٰ کی طرف سے سمجھا جائے گا۔ چنانچہ حق تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے فرمایا کہ۔ الصَّوْمُ لِي وَآنَا أَجْزَىٰ بِهٖ لَعْنِي رَوْزَهٗ مِيرَامَلِكِ ہے اور میں
ہی اس کا اجر دوں گا اور تمام مفعولات اللہ کے ملک ہیں اور مخلوقات کا تمام
چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرنا رسم اور مجاز کے طریق پر ہے حقیقت کے طریق پر
نہیں اور ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اَلتَّصَوُّفُ تَوَلَّى كُلَّ
حَيْثُ لِلنَّفْسِ۔ یعنی تصوف تمام نفسانی لذتوں کے ترک کر دینے کا نام ہے اور اس

کی دو قسمیں ہیں ایک رسم دوسرا حقیقت رسم کے تو یہ معنی ہیں کہ اگر وہ لذت نفسانی کا ترک کرنے والا ہے تو لذت کا ترک کر دینا بھی لذت ہے، پس یہ رسم کہلائیگی اور اگر لذت خود بخود اس کو چھوڑنے والی ہو تو یہ لذت کا فنا ہے اور ان معنی کا تعلق حقیقت میں مشاہدہ ہوتا ہے پس لذت کو ترک کر دینا بندہ کا فعل ہے اور لذت کو فنا کر دینا خداوند عالم کا فعل ہے اور بندہ کا فعل تو رسم اور مجاز کہلاتا ہے اور حق تعالیٰ کا فعل حقیقت کہلاتا ہے اور اس قول سے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی کما حقہ توضیح ہو گئی جو اس سے پیشتر بیان کیا گیا ہے۔ اور ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ۔ **التَّصَوُّفُ فِيهِ هُمُ الَّذِينَ صَفَّتْ أَرْوَاحُهُمْ فَصَادُوا فِي الصِّفِّ الْأَوَّلِيِّ بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ**۔ یعنی صوفی وہ لوگ ہیں کہ جنکی جانیں بشریت کی تیرگی سے آزاد ہوئیں اور نفسانی آفتوں سے پاک و صاف ہو کر اور خواہش نفسانی سے نجات حاصل کر کے پہلی صفا اور درجہ اعلیٰ میں حق جل و علا کے دربار سے آرام و تسکین یاب ہوئیں اور غیر خدا سے بھاگیں اور ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ۔ **التَّصَوُّفُ فِي اللَّهِ لَا يَمْلِكُ وَلَا يُمْلِكُ** یعنی صوفی وہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اسکی قید میں نہ ہو اور نہ وہ خود ہی کسی چیز کی قید میں ہو اور یہ مراد عین فنا ہی ہوتی ہو اسلئے کہ کوئی قافی صفت والا نہ تو مالک ہی ہو سکتا ہے اور نہ مملوک۔ اسلئے کہ مالک ہونے کی صحت موجودات پر درست آسکتی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ صوفی جیسے دنیا کے مال و متاع سے کوئی چیز اپنے ملک نہیں رکھتا ویسے ہی حقیقی کی زینت سے بھی کسی چیز کو اپنی ملک نہیں رکھتا اسلئے کہ خود اپنے نفس کے حکم اور ملک میں نہیں ہوتا اپنا بادشاہی ارادہ غیر سے توڑ لیتا ہے تاکہ غیر اس سے بندگی کی حرص نہ رکھے اور جو لوگ فناہ کل کے قائل ہیں انکے لئے یہ قول لطیف ہے انشاء اللہ تعالیٰ ہم انکے غلام کارنامے اس کتاب میں تجھ کو مطلع کر نیکے لئے لادیں گے۔ ابن الجلائی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ **التَّصَوُّفُ حَقِيقَةٌ لَا رَسْمَ**۔ یعنی تصوف کے لئے حقیقت ہے رسم نہیں اسلئے کہ رسم مخلوق کے نصیب میں ہے تمام معاملات میں اور حقیقت اللہ عزوجل کا خاصہ ہے اور جب تصوف مخلوقات سے اعراض کر نیکانام ہے تو لا محالہ اسکے لئے رسم نہ ہوگی اور ابوالعزم دمشقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ۔ **التَّصَوُّفُ سُؤْيَةٌ**

الْكُؤُوبِيْنَ يَحْيِيْنَ النُّفُوسَ بَلْ غَضُّ الْكُفْرِ عَنِ الْكُؤُنِ۔ یعنی تصوف دونوں جہان کو عین نقصان میں دیکھنے کا نام ہے اور یہ صفت بقا کی دلیل ہے بلکہ تیرے لئے لازمی ہے کہ تو دونوں جہان سے آنکھ بند کر لیوے تاکہ یہ صفت کے فنا کی دلیل ہو جائے اسلئے کہ نظر کون وجود میں ہوگی جب کون کا وجود ہی نہ رہے گا تو نظر بھی نہ رہے گی اور کون کے وجود سے آنکھ کا بند کر لینا ربانی بصیرت کا ایقا ہے یعنی جو شخص اپنے آپ سے اندھا ہو جائے وہ خداوند کریم کو دیکھ سکتا ہے اسلئے کہ کون یعنی وجود کا طالب بھی طالب ہوتا ہے اس کا کام اس سے اسکی طرف ہوتا ہے اور اسکو اپنے آپ سے باہر کوئی راستہ نہیں ملتا پس ایک تو محض اپنے آپ کو بصارت ناقصہ سے دیکھتا ہے اور ایک اپنے آپ سے آنکھ میچ لیتا ہے اور کچھ نہیں دیکھتا اور وہ جو دیکھتا ہے اگرچہ ناقص طور پر دیکھتا ہے اسکی آنکھ پر پردہ ہے اور وہ جو دیکھتا ہے وہ اپنی بینائی میں پوشیدہ ہوتا ہے اور وہ جو نہیں دیکھتا وہ اپنی نا بینائی میں پوشیدہ نہیں ہوتا اور اصحاب معانی کے نزدیک یہ طریق تصوف میں اصل قول ہے مگر یہ موقع اس کلام کی شرح کا نہیں ہے۔ اور ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ **التَّصَوُّفُ شَيْءٌ لَا يَكُنْ جِسْمًا وَلَا الْقَلْبَ عَنْ سُؤْيَةِ الْغَيْرِ وَلَا غَيْرَ**۔ یعنی تصوف شرک ہے کیونکہ تصوف دل کو غیر کے دیکھنے سے نگاہ رکھنے کا نام ہے اور غیر کوئی نہیں۔ یعنی توحید کے ثابت کرنے میں غیر کا دیکھنا شرک ہوتا ہے جب دل میں غیر کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی تو اس کا غیر کے ذکر سے نگاہ رکھنا بھی محال ہوگا اور حضرمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ **التَّصَوُّفُ صَفَاءُ الْيُسْرِ مِنْ كُدِّ وَسَاوَةِ الْمُخَالَفَةِ**۔ یعنی تصوف دل اور سر کو مخالفت کی کدورت سے پاک و صاف رکھنے کا نام ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کو حق کی مخالفت سے نگاہ رکھے اسلئے کہ دوستی موافقت ہوتی ہے اور مخالفت کی ضد موافقت ہے اور دوست کو تمام جہان میں سوا دوست کے فرمان کی حفاظت کے کچھ نہ چاہئے اور جب مراد ایک ہوگی تو مخالفت کیسے صورت اختیار کرے گی۔ اور محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ۔ **التَّصَوُّفُ خُلُقٌ خَيْرٌ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي التَّصَوُّفِ**۔ یعنی تصوف نیک خوئی کا نام ہے جو شخص نیک خوئی میں بڑھ کر ہوگا وہ تصوف میں بھی بڑھ کر ہوگا۔ اور خوغے نیک

دو طرح پر ہے ایک حق جل و علا کیساتھ اور دوسرے مخلوق کے ساتھ۔ اور حق کے ساتھ نیک خوئی کے یہ معنی ہیں کہ اسکی قضا پر راضی ہو اور مخلوق کے ساتھ نیک خوئی کے یہ معنی ہیں کہ انکی صحبت کا خدا کیلئے بوجھ اٹھائے۔ اور یہ دونوں وجہیں طالب کی طرف رجوع کرتی ہیں اور طالب کے غضب اور رضا کے مقابلہ میں حق تعالیٰ کیلئے تو محض صفت استغفار کی پائی جاتی ہے۔ اور یہ دونوں صفتیں اسکی وحدانیت کی نظارہ میں مقید ہیں اور ابو محمد تمسح رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ **الْصَّوْفِيُّ لَا يَسْبِقُ هَيْبَتُهُ خُطْوَةَ الْبَيْتَةِ**۔ یعنی صوفی وہ ہوتا ہے کہ جسکا اندیشہ اسکے قدم کے برابر ہو یعنی سہقت نہ لیجائے یعنی دل سب کا سب حاضر ہو اور دل اس جگہ ہو جہاں بدن ہے اور بدن اس جگہ ہو جہاں دل ہے اور دل اس جگہ ہو جہاں قدم ہے اور قدم اس جگہ ہو جہاں دل ہے اور قول اس جگہ ہو جہاں قدم ہے اور قدم اس جگہ ہو جہاں قول ہے اور یہ حضوری بے غیبت کی نشانی ہے بخلاف اسکے جو کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے غائب ہے اور حق کے ساتھ ظاہر ہے نہیں بلکہ حق کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور اپنے آپ کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور یہ مراد جمع الجمع سے ہے اسلئے کہ جب تک اپنے آپ کی رویت ہوتی ہے غیبت اپنے آپ سے نہیں ہوتی۔ جب رویت الہی حضور کی بے غیبت حاصل ہوئی اور ان معنوں کا تعلق شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے ہے آپ فرماتے ہیں کہ۔ **الْصَّوْفِيُّ لَا يَرَى فِي الدَّارِ بَيْنَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ**۔ یعنی صوفی وہ ہوتا ہے کہ دونوں جہان میں بجز اللہ عز وجل کے اور کسی کو نہ دیکھا اور خلاصہ یہ ہے کہ بندہ کی ہستی غیر ہوتی ہے جب غیر کو نہ دیکھے گالنے آپ کو بھی نہ دیکھے گا اور نیز اپنی اثبات اور نفی کی حالت میں اپنے آپ سے بہ کلی فارغ ہو گا اور جنید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ **التَّصَوُّفُ مَبْنِيٌّ عَلَى ثَمَانٍ خِصَالٍ** وَالرَّضَاءُ وَالصَّبْرُ وَالْإِشَارَةُ وَالْعُزْبَةُ وَكِبْسُ الصُّوفِ وَالسِّيَاحَةُ وَالْفَقْرُ أَمَّا السَّخَاءُ فَلَا بُرَاهِيمَ وَ أَمَّا الرِّضَاءُ فَلَا سَمَاعِيلَ وَ أَمَّا الصَّبْرُ فَلَا يُوبَ وَ أَمَّا الْإِشَارَةُ فَلَا كَرِيمًا وَ أَمَّا الْعُزْبَةُ فَلَا يَحْيَى وَ أَمَّا الْبُسُّ الصُّوفِ فَلَهُو سَى وَ أَمَّا السِّيَاحَةُ فَلِحِيسَى وَ أَمَّا الْفَقْرُ فَلِحَمْدِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ۔ کہ تصوف کی بنیاد آٹھ خصلتیں ہیں جو آٹھ پیغمبروں کی پیروی کا نتیجہ ہیں۔ سخاوت میں لو

ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں فدا کیا اور رضا میں اسمعیل ہیں کہ انہوں نے خدا کی رضا میں اپنی جان کی قربانی سے دریغ نہ کیا اور صبر میں ایوب علیہ السلام ہیں کہ انہوں نے خدا کی غیرت اور کرموں کے پڑ جانے پر صبر کیا اور اشارت میں زکریا علیہ السلام ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا **إِنْ لَا تُكَلِّمُ النَّاسَ كَلِمَةً إِلَّا بِرَأْيِ رَبِّكَ** یعنی نہ کلام کر تو لوگوں سے تین دن مگر رمز سے اور اس صورت میں یہ بھی فرمایا۔ **إِذْ نَادَى رَبَّهُ يَدَاؤُا خَفِيًّا**۔ یعنی اس نے پکارا اپنے پروردگار کو پکارنا آہستہ اور غربت میں کبھی علیہ السلام ہیں جو اپنے وطن میں اپنے خویشوں سے بیگانہ رہے اور صوف پوشی میں موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اون کے کپڑے پہنتے تھے اور سر کرنے میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اپنی سیر و سیاحت میں ایسے تنہائی پسند تھے کہ بجز کنگھی اور پیالے کے کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھتے تھے اور جب کسی کو آپ نے اپنے ہاتھ سے پانی پیتے ہوئے دیکھا تو پیالہ بھی پھینک دیا اور جب کسی شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ انگلیوں سے اپنے بالوں کا خال کر رہا ہے تو آپ نے کنگھی کو بھی پھینک دیا اور فقر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موصوف ہوئے اسلئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی تالیس حضور علیہ السلام کے پاس بھیجیں اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ محنت و مشقت نہ اٹھاؤ ان خزانوں سے آپ اپنی شان و شوکت کو آراستہ فرماویں تو حضور علیہ السلام نے عرض کی کہ یا بار خدایا میں انکو نہیں چاہتا بلکہ ہی چاہتا ہوں کہ ایک روز پیٹ بھروں اور دور و زبھو کار ہوں اور یہ اصول معاملات میں بہت اچھا ہے اور حضری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ **الْصَّوْفِيُّ لَا يُوَجِّدُ بَعْدَ عَدَمٍ وَلَا يَخُذُ مَبْعَدَ وَجُودٍ**۔ یعنی صوفی وہ ہوتا ہے کہ جسکی ہستی کیلئے نیستی نہ ہوئے اور اسکی نیستی کیلئے ہستی نہ ہو یعنی وہ جو کچھ پاتا ہے اسکو کم نہیں کرتا اور جو کچھ کم کرتا ہے اسکو بھی نہیں پاتا اور اسکے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اسکی یافت کو نایافت نہ ہو اور نیز اس کی نایافت کو یافت نہ ہو ہاں تک کہ اثبات بے نفی ہو اور یا نفی بے اثبات ہو اور سب عبارت کی مراد یہ ہے کہ اسکی بشریت کا حال نکلی ساقط ہو جائے اور شواہدات جسمانی اسکے حق میں بالکل فوت ہو جائیں اور اسکی نسبت سب سے منقطع ہو جائے تاکہ بشریت کا بھید اس شخص کے حق میں ظاہر ہو کہ اسکے تفرقات اپنی ذات میں جمع ہو جائیں اور آپ

خود بخود اپنی ذات سے قائم ہو جائے، اور یہ صورت دو پیغمبروں میں ظاہر ہو سکتی ہے، ایک تو موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ انکے وجود میں عدم نہ تھا اسی وجہ سے انہوں نے فرمایا۔ رَبِّ اشْهَدْ لِي صَدْرِي وَ لِيَسْمَعُنِي أَمْرِي۔ یعنی اے میرے پروردگار میرے سینہ کو کھول دے اور میرے کام کو میرے لئے آسان فرما اور دوسرا رسول علیہ السلام ہیں اسلئے کہ آپکے عدم میں وجود نہ تھا۔ اسی لئے فرمایا اللہ عزوجل نے۔ اَلَمْ نَشْهَدْ لَكَ صَدْرَكَ۔ یعنی کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھولا۔ ایک نے تو آرائش چاہی اور زینت طلب کی اور دوسرے کو بغیر خواہش کے خود بخود آراستہ فرمایا۔ اور علی بن بندار صیرفی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ التَّصَوُّفُ اسْتِقَامَةُ الرُّؤْيَةِ لِلْحَقِّ ظَاهِرًا وَ بَاطِنًا۔ یعنی تصوف وہ ہوتا ہے کہ اسکا صاحب اپنے ظاہر اور باطن کو نہ دیکھے اور بالکل حق کا مشاہدہ کرے جیسا کہ اگر تو ظاہر پر نگاہ کرے تو اس ظاہر پر خداوند تعالیٰ کی موافقت کرنیکا نشان پائے اور اگر ظاہر معاملات پر تو نگاہ کرے تو خداوند تعالیٰ کی توفیق کے پہلو میں چھہرے پر کے بھی برابر نہ ہو ظاہری رویت کو ترک اور جب باطن میں تو توجہ کرے گا تو خداوند تعالیٰ کی تائید کا نشان باطن میں پائیگا۔ اور جب تو معاملات باطن میں توجہ کرے گا تو وہ خداوند تعالیٰ کی تائید کے پہلو میں ایک ذرہ کی مقدار میں نظر آئیں گے۔ تجھے باطن کی بھی ترک کرنی چاہئے تاکہ حق تعالیٰ کو دیکھ سکے پس جب تو پورا پورا حق تعالیٰ کو دیکھ لے گا تو اپنے آپ کو بالکل نہ دیکھے گا محمد بن احمد مقرئ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ التَّصَوُّفُ اسْتِقَامَةُ الْاَحْوَالِ مَعَ الْحَقِّ۔ یعنی تصوف حق تعالیٰ کے ساتھ احوال کی استقامت ہے یعنی وہ احوال جو صوفی کو حال سے نہ تو پھرائیں اور نہ ہی کبھی میں ڈالیں اسلئے کہ جس کسی کا دل محول احوال یعنی حالات بدل دینے والے کا شکاری ہو اس کو استقامت کے درجہ سے نہیں گراتا۔ اور نہ خداوند تعالیٰ کی جانے سے روک سکتا ہے۔

فصل پانچویں معاملاتِ تصوف کے بیان میں

ابو حفص مدد نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ التَّصَوُّفُ كُلُّهُ اَدَبٌ وَ
لِكُلِّ وَقْتٍ اَدَبٌ وَلِكُلِّ مَقَامٍ اَدَبٌ وَلِكُلِّ حَالٍ اَدَبٌ فَمَنْ لَزِمَ اَدَابَ الْاَوْقَاتِ
بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَمَنْ ضَيَّعَ الْاَدَابَ فَهُوَ بَعِيدٌ مِنْ حَيْثُ يَكُنُّ الْقَبُولُ۔

یعنی تصوف سب کا سب ادب ہے اسلئے کہ ہر وقت اور ہر مقام اور ہر حال کیلئے ادب ہوتا ہے جو شخص وقتوں کے ادب کی ملازمت اختیار کرتا ہے وہ مردوں کے درجہ تک پہنچتا ہے اور جو شخص ادب کو ضائع کرتا ہے وہ قرب کے گمان سے دور ہو جاتا ہے اور حق کی قبولیت کے ساتھ گمان سے باہر ہو جاتا ہے اور یہی معنی بالکل ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے قریب قریب ہیں آپ فرماتے ہیں۔ لَيْسَ التَّصَوُّفُ رَسُومًا وَلَا عِلْمًا وَلَكِنَّهُ اخْلَاقٌ یعنی تصوف نہ نورسوم ہیں اور نہ ہی علوم و لیکن وہ اخلاق کا نام ہے یعنی اگر رسم ہوتا تو مجاہدہ سے حاصل ہو جاتا اگر علوم کا نام تصوف ہوتا تو تعلیم سے حاصل ہو جاتا بس اخلاق ہی اخلاق ہے جب تک تو اسکا حکم خود بخود نہ چاہیگا اور نیز اسکا معاملہ اپنے ساتھ درست نہ کریگا اور نہ ہی اسکا انصاف اپنی ذات سے دیگا تو وہ ہرگز حاصل نہ ہوگا۔ اور رسوم اور اخلاق کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ رسوم تو اس فعل کو کہتے ہیں کہ جبکا حصول تکلف اور اسباب کے ساتھ ہو جیسا کہ ظاہر باطن کے خلاف ہوتا ہے ویسا ہی فعل معنی سے خالی ہوتا ہے۔ اور اخلاق اس فعل محمود کا نام ہے کہ جس کا حصول بغیر تکلف اور اسباب کے ہو نیز اس میں ظاہر موافق باطن کے دعویٰ سے خالی نہیں ہوتا۔ مرتش رحمۃ اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں۔ التَّصَوُّفُ حُسْنُ الْخُلُقِ۔ یعنی تصوف نیک خلق کا نام ہے اور اسکی تین قسمیں ہیں ایک تو نیک خلقی حق جل و علا کے ساتھ ہے یعنی اسکے تمام حکموں کی تعمیل بغیر ریا کے کرے اور دوسرے نیک خلقی مخلوقات کے ساتھ ہے اور اپنے سے بزرگوں کی عزت کا پاس کیا جائے اور اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کا برتاؤ برتا جائے اور اپنے ہمہ تنوں سے مساوات کا برتاؤ اختیار کیا جائے اور کسی سے معاوضہ اور انصاف کی خواہش نہ کی جائے اور تیسرے نیک خلقی یہ ہے کہ شیطان اور خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کی جائے جو شخص ان تینوں معنی کی رو سے اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے وہی نیک خلق کہلاتا ہے اور یہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ بالکل اس بیان کے موافق ہے جو کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے متعلق پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اے سائل قرآن پر ٹھہر اسلئے کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے خلق سے اس جگہ اطلاع دی ہے جہاں فرمایا۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

ترجمہ معانی کو لازم پکڑا اور نیکی کا حکم کرا اور جاہلوں سے روگردان ہوا اور تمیز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ هَذَا مَذْهَبُ كُلِّ جَدٍّ فَلَا تَخْلُطُوا بَيْنَهُمَا مَذْهَبُ الصُّوفِيَّةِ - یعنی یہ تصوف کا مذہب سب کا سب غور و فکر کا ہے اسکو تسخیر سے مت ملاؤ اور رسم کی پابندی کریں والوں کے معاملہ میں مت ملو اور بسبب تصوف کے اہل تقلید سے بھاگو اور جب علماء نے اہل زمانہ کو دیکھا اور زمانے کے رسمی صوفیوں کو بھی انہوں نے دیکھا اور انکے رقص و سرود کر نیکی کو بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ یہ لوگ بادشاہوں کے دربار میں اپنی خوراک و وظیفہ وغیرہ کیلئے جھگڑا کرتے ہیں۔ اور خصوصیت کا لقمہ انکے نصیب ہوا ہے تو سب سے بدگمان ہو گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ دراصل ان کا معاملہ یہی ہے اور ان سے پہلے صوفیوں کا بھی یہی طریقہ ہو گا۔ اور انہوں نے یہ معلوم نہ کیا کہ یہ زمانہ تو دین کی سستی اور بلا کا ہے بلاشبہ حرص بادشاہوں سے ظلم کراتی ہے اور طمع علماء سے فسق کراتا ہے اور ایسے ہی ریازاہدوں کو نفاق میں ڈالتا ہے اور خواہش نفسانی صوفی کو رقص اور سرود میں مبتلا کرتی ہے۔ تم خوب جان لو کہ اہل طریقت تو تباہ ہو جاتے ہیں مگر اصل طریقت والے کبھی تباہ نہیں ہوتے اور یہ بھی جان لو کہ یہودہ لوگ اگر اپنی بیہودگی کو ہزار جدت میں پوشیدہ کریں تو ان کی جدت کبھی ہزل یعنی بے ہودگی نہ ہوگی۔

ابو علی قزینی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ التَّصَوُّفُ اخْلَاقُ الرَّحْمَنِ - یعنی تصوف پسندیدہ اخلاق کا نام ہے اور پسندیدہ کام وہ ہے کہ جس میں بندہ اپنے تمام احوال میں خدا کو کافی سمجھتا ہو یعنی خدا کی رضا کے ساتھ راضی ہو اور ابوالحسن نوکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ التَّصَوُّفُ هُوَ الْحُرِّيَّةُ وَالْفَتْوَا وَتَرْكُ التَّكَلُّفِ وَالشَّغَاءُ وَبَذْلُ الدُّنْيَا - یعنی تصوف آزادی ہوتی ہے اسلئے کہ بندہ ہوا و حرص کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور جو انہر دی یہ ہے کہ مروت کے دیکھنے سے خالی ہو اور ترک تکلف یہ ہے کہ اپنے متعلقات اور نصیب کے بارہ میں کوشش نہ کرے اور سخاوت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کو اہل دنیا کیلئے چھوڑے اور ابوالحسن پوشمنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ التَّصَوُّفُ الْيَوْمَ مِرَاسٌ وَلَا حَقِيقَةٌ وَقَدْ كَانَ حَقِيقَةً - یعنی تصوف کا نام آج کے دن بے حقیقت ہے اور اس سے پیشتر نام تو نہیں تھا مگر اسکی حقیقت ضرور تھی یعنی صحابہ اور سلف رحمہم اللہ علیہم کے وقت میں تصوف کی حقیقت تو تھی مگر تصوف کا نام

نہیں تھا۔ اور تصوف کی حقیقت ہر ایک میں تھی اب نام تو ہے مگر معنی یعنی حقیقت نہیں یعنی معاملات معلوم تھے اور دعویٰ مجہول تھا۔ اب دعویٰ نے تو شہرت پکڑی مگر معاملات یعنی برتاؤ مجہول ہیں اب اس قدر تحقیق مشائخ کے مقالات سے میں اسلئے لایا ہوں کہ تصوف کے بارے میں کہ اللہ عز و جل تجھے نیک بخت کرے راستہ کھل جائے اور تم تصوف کے منکروں سے کہو کہ تمہاری مراد تصوف کے انکار کرنے سے کیا ہے اگر محض نام کا انکار مراد ہے تو کچھ حرج نہیں اسلئے کہ معنی مسمیات کے حق میں بیگانہ ہوتے ہیں اگر عین ان معانی کا انکار کرتے ہو تو یہ انکار کل شریعت کا انکار ہے اور نیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل حمیدہ کا انکار ہے۔ اے طالب صادق! اللہ عز و جل تجھ کو باطلوں کے ساتھ سعادت مند فرمائے کہ جن سے اس نے اپنے تمام اولیاء کو سعادت مند فرمایا ہے۔ میں تجھے اس کتاب میں وصیت کرتا ہوں تاکہ اسے حق کی تورعایت اختیار کر کے اور انصاف دے دے تاکہ تیرا دعویٰ جھوٹا ہو اور تو اہل تصوف کے ساتھ نیک اعتقاد والا ہو جائے۔ وبالله التوفیق۔

چوتھا باب گودری پہننے والوں کے بیان میں

جان لو کہ صوفیوں کا نشان گودری پہننا ہے اور نیز گودری کا پہننا سنت ہے اسوجہ سے کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے۔ عَلَيْكُمْ بِلبسِ الصُّوفِ تَجِدُونَ خَلْقَ الْاَيْمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ - یعنی صوف کا لباس اختیار کرو اپنے دلوں میں ایمان کی مٹھاس پاؤ گے اور ایک صحابی نے بھی فرمایا ہے کہ۔ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبِسُ الصُّوفَ فِي يَرْكَبِ الْحِمَاةِ - یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صوف پہنتے تھے اور نیز گدھے کی سواری بھی کرتے تھے اور نیز فرمایا حضور علیہ السلام نے لَا تَضِيعِ الشُّوبَ حَتَّى تَرْقِيَهُ - یعنی اے عائشہ! کپڑے کو صنائع مت کر و جب پھٹے بیوند لگا لیا کرو اور نیز عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ تیس عدد بیوند والا کپڑا گاہے گاہے پہنتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا کپڑا وہ ہے جس کی قیمت کم ہو اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے پہنتے تھے کہ جس کی آستین انگلیوں کے برابر ہوتی تھی اور نیز جناب نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عزوجل نے تقصیر جامہ کا حکم عنایت فرمایا جبکہ کہا
 دُشِيَا بَكَ فَطَهَّرْ اَيُّ فَهَوٍ لِيْ عَنِ اَيُّ كَيْطُوْلٍ كُوْزُوْا نَدَسَ يٰاَكٍ وَصَافٍ كَرَامٍ اور حضرت
 حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان ستر اصحاب کو جو بدر
 کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے صوف کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا۔ اور حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی تجرید کی حالت میں صوف کے کپڑے پہنا
 کرتے تھے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت
 سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے پیوندوں والی گودڑی پہنی ہوئی تھی۔
 اور حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین حضرت علی کرم
 اللہ وجہہ اور مرہم بن حبان رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ انہوں نے
 حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ پشم کے کپڑے کہ جن پر چھترے لگے
 ہوئے تھے پہنے ہوئے تھے۔ اور حسن بصری اور مالک دینار اور سفیان ثوری رحمہم
 اللہ سب کے سب پیوندوں والی گودڑی پہنا کرتے تھے۔ اور کتاب تاریخ مشائخ
 میں جو محمد بن علی ترمذی کی تصنیف سے لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو فی رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ ابتدا میں صوف پوش تھے۔ اور عزالت یعنی گوشہ نشینی اختیار کئے ہوئے تھے۔
 یہاں تک ایک روز جناب حضور علیہ السلام آپ کو خواب میں ملا اور فرمایا کہ تجھے میری
 سنت کے زندہ کرنے کیلئے مخلوقات میں رہنا چاہئے اسی وقت آپ نے گوشہ
 نشینی کو ترک فرمایا۔ اور کبھی گراں قیمت والا آپ نے لباس نہ پہنا۔ اور داؤد طائی رحمۃ
 اللہ علیہ بھی صوف پوش تھے۔ حالانکہ آپ کا شمار محقق صوفیوں میں ہے۔ اور حضرت
 ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پشم کا
 کپڑا کہ جس پر پیوند لگے ہوئے تھے پہن کر گئے تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے آپ
 کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ
 ہمارے سردار حضرت ابراہیم ادہم شریف لائے ہیں۔ آپ کے شاگردوں نے آپس
 میں کہا کہ امام کبھی ہنسی کی بات نہیں کرتے۔ اس نے سیادت کا درجہ کس طرح پایا
 ہے۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ انہیں یہ رتبہ اسلئے ملا کہ یہ ہمیشہ اللہ عزوجل کی
 خدمت میں مشغول رہتے ہیں۔ اور ہم صرف اپنے آپ کی خدمت میں مصروف رہتے

ہیں۔ اسلئے یہ ہمارے سردار ہوئے۔ اب بعض زمانہ کے لوگ گودڑی اور پھٹے ہوئے
 کپڑے پہنے سے لوگوں میں مرتبہ اور زینت چاہتے ہیں اور باطن کو ظاہر کے موافق نہیں
 رکھتے تو یہ بھی درست ہے کیوں کہ تمام لشکر میں مرد میدان بہادر صرف ایک ہی ہوتا
 ہے اور نیز سب گروہوں میں محقق تھوڑے ہی ہوتے ہیں لیکن ان سبوں کی نسبت انہیں
 کی طرف کی جاتی ہے جب تک ان کی کسی نہ کسی کام کی رو سے ان کے ساتھ مماثلت ہو
 اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَفِيٍّ مِنْهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ یعنی
 جو شخص چال چلن اور قول فعل میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے لو اس کا شمار
 اسی قوم سے ہوتا ہے۔ لیکن ایک گروہ کی نظر ان کے ظاہری معاملات کی رسم پر پڑتی
 ہے اور ایک گروہ ان کے باطن کی صفائی اور بھید کو اور نیز ان کی جلا و خاطر و طبیعت
 کی لطافت اور مزاج کے اعتدال کو ان کے اسرار کے ساتھ ملاحظہ کرتا ہے۔ تاکہ
 محققوں کا قرب اور ان کی رفعت ان کو نظر آوے اور ان کی ارادت ان کے دامن گیر
 درجہ کی مقید ہو اور ان کا تعلق علی وجہ البصیرت حاصل ہو اور ان کے حال کی ابتداء
 نفس سے روگردانی اور خواہش نفسانی سے تجرید اور احوال کے کشف پر اطلاع ہوتی
 ہے۔ اور ایک دوسرے گروہ کو ان کے بدن کی صلاحیت اور دل کی عفت اور
 سینے کی سلامتی اور آرام ان کے ظاہر کے ساتھ آرام دیتا ہے تاکہ شریعت کی ورزش
 اور اس کے آداب کی محافظت اور ان کے معاملات کی خوبی دیکھنے میں اور ان کی
 صحبت کا قصد کریں۔ اور ایک گروہ کو انسانیت کی مروت اور ہم نشینی کا طریقہ اور
 سیرت کی خوبی ان کے افعال میں نظر آتی ہے یہاں تک کہ وہ ان کی ظاہری زندگی
 کو دیکھ کر مروت کے طریقہ کے ساتھ راستہ اور بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کیساتھ
 جوانمردی اور اپنے ہم زمانہ کے ساتھ آسودگی اختیار کر کے زیادتی کی طلب
 سے آرام یا کر قناعت کے ساتھ ان کی صحبت کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور نیز دنیا کی
 طلب کی انتہی اور کوشش کا راستہ اپنے آپ پر آسان کرتے ہیں اور فراغت کے
 ساتھ اپنے آپ کو تمام نیک بختوں میں ملا لیتے ہیں۔ اور ایک دوسرے گروہوں
 کی طبیعت کی سستی اور نفس کی رعونت اور ریاست کی جستجو اور مراد بے ذریعہ اور
 تلاش معاش خصوصیت کے بغیر علم کے ان کے افعال میں نظر آتا ہے اور انہوں

نے سمجھ لیا کہ سوا اس قصدا اور بات کے اور کچھ نہیں ہے سوا اس خیال سے انکی صحبت کا قصد کرتے ہیں اور وہ خلق اور کرم ان کی خاطر کرتے ہیں اور حکم مصالحت ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اس لئے کہ ان کے دلوں میں خدا کی کلام سے کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی تنہائی میں طریقت کی جستجو کے مجاہدہ سے کچھ ہوتا ہے اور نیز یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت بچوں جیسی کریں اور ان سے ویسے ہی خوف کھائیں جیسے اللہ عز وجل کے خواص بندوں سے لوگ خوف کھاتے ہیں اور ان کی صحبت اور تعلق سے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو انہوں سے انکی صلاحیت میں پوشیدہ کریں اور نیز ان کے کپڑے پہنتے ہیں مگر معاملات درست نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کپڑے ان کے جھوٹے ہونے کی اطلاع دیتے ہیں اور اس پر بھی اطلاع دیتے ہیں کہ ان کا لباس فریب کا لباس ہے اور قیامت کے دن ان کیلئے حسرت اور ندامت کا موجب ہوگا اللہ عز وجل فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْدَةَ كَمَثَلِ جَحْمَلٍ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَلَا يُنْفَعُ مِنْهُ شَيْءٌ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْآيَاتِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (مثال جو نورالت کو اٹھاتے ہیں پھر نہیں اٹھاتے ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں جن لوگوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی ان کی مثال بہت بڑی ہے اور اللہ عز وجل ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں فرماتا اور اس زمانے میں اس قسم کے گروہ بہت ہیں پس پچھرا لازم ہے کہ جب تک تو ان کی حقیقی جماعت سے نہ ہو جائے انکا قصد نہ کرنا اس لئے کہ اگر تو میرا در فطرت کے راستہ کے قبول کرنے کی کوشش کرے ویسا نہ ہوگا جیسا کہ ایک لمحہ بھر بھوکو طریقت قبول کرنی ہے اس لئے کہ یہ کام لباس میں منحصر نہیں بلکہ اس کا دار و مدار عمل پر ہے جب کوئی شخص طریقت سے آشنا ہوتا ہے تو اسکی قبائلیانہ مثل عبایا فقیرانہ کے ہوتی ہے اور جب کوئی شخص طریقت سے بیگانہ ہوتا ہے تو اس کی گودڑی اس کی نخوست کا نشان اور بدبختی کا فرمانِ عقوبت قیامت کے روز ہوگا جیسا کہ انہوں نے اس بزرگ پیر کو کہا لَمْ لَا تَلْبِسُ الْمَرْقَعَةَ قَالَ مِنَ التَّفَاقُ أَنْ تَلْبِسَ لِبَاسَ الْفُقَرَاءِ وَلَا تَدْخُلْ فِي حِمْلِ أَثْقَالِ الْقَوَّةِ کہ گودڑی کیوں نہیں پہنتا اس نے کہا بسبب نفاق کے نہیں اوڑھتا اس لئے کہ جو اندروں کا لباس اوڑھنا اور اپنے کاموں میں جو اندری کے بوجھ سے روگردان ہونا نفاق ہے پس یہ لباس اگر تو

نے اس لئے پہن رکھا ہے تاکہ اللہ عز وجل تجھے پہچان لے تو اسی کا ہے کسی خیر کا نہیں تو خوب جان لے کہ اللہ عز وجل بغیر لباس کے بھی شناخت کر لیتا ہے اور اگر تو نے اس لئے اوڑھا ہے کہ مخلوقات تجھے اولیاء اللہ کے زمرہ سے خیال کرے تو یہ دو حال سے خالی نہیں یا تو ریا ہوگا اگر تو واقعی خاصان حق کے زمرہ سے ہے ورنہ نفاق ہوگا اور یہ راہ بہت پر خطر ہے اور اہل حق کا درجہ کپڑوں کی شناخت سے بالائز ہے اَللّٰهُ تَعَالٰی اِنْعَامًا وَاَكْرَامًا وَالصُّوفُ لِبَاسٌ اِلَّا نَعَامٌ یعنی صفائی بندہ کیلئے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہے اور پشم جو پاؤں کا لباس ہے پس لباس سے آراستہ ہونا حیلہ سازی ہے بعض لوگ لباس کو قربت حق کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور جو کچھ انپر لازم ہوتا ہے بجالاتے ہیں اس امید پر تاکہ ان سے ہو جائیو لہذا اپنے ظاہر کو آراستہ کرتے ہیں اس قصہ کے مشائخ اپنے مریدوں کو گودڑی وغیرہ کے لباس سے آراستہ کرتے ہیں اور خود بھی ویسا ہی لباس پہنتے ہیں تاکہ خلقت میں انکے اہل اللہ ہونیکا نشان ہو جائے اور تمام مخلوقات انکی محافظ ہو اس طرح کہ اگر یہ لوگ اہل اللہ کے خلاف ایک قدم کھینکے تو سب کے سب طعن کی بان اپنہ دراز کرینگے اور انکو ہر طرف سے ملامت ہونا شروع ہوگی کہ یہ اہل اللہ کا لباس اوڑھکر اہل اللہ کی جماعت کے خلاف چل رہے ہیں تو اہل اللہ کے لباس میں مصیبت کا کام کرتے ہوئے شر مائیں گے حاصل کلام یہ ہے کہ گودڑی وغیرہ پہننے والیاء اللہ کی زینت ہے عوام کی تو اس میں عزت ہوتی ہے اور خواص کی اس میں ذلت ہوتی ہے عزت عامہ یہ ہوتی ہے کہ جب عام لوگ اس کو پہنتے ہیں تو مخلوقات ان کی عزت کرتی ہے اور ذلت خاصہ یہ ہوتی ہے کہ جب خاص لوگ اس کو پہنتے ہیں تو مخلوقات ان کو اسی نظر سے دیکھتی ہے جس طرح کہ عوام کو دیکھتی ہے پس لِبَاسٌ اِلَّا نَعَامٌ لِلْعَوَامِ وَجَوْشْنُ الْبَلَاءِ لِلْخَوَاصِّ عامیوں کو گودڑی پہننے نعمت ہے اور خواص کے لئے مصیبت کی زرہ ہے اسلئے کہ عوام زیادہ تر اسی کی طرف بیقرار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ہاتھ اور کسی چیز کی طرف نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کے علاوہ ان کے پاس رتبہ حاصل کرنے کا کوئی سامان ہوتا ہے کہ جس سے وہ رئیس بن جائیں اور خاص کر اسی کو حصولِ نعمت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور پھر خاص لوگ ریاست کو ترک کر دیتے ہیں اور بجائے عزت کے

ذلت کو اختیار کرتے ہیں اور مصیبت کو نعمت پر اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہ اس قوم کیلئے جو چیز بلا ہوتی ہے ان کے لئے نعمت کا سبب ہوتی ہے۔ **الْمَرْقُوعَةُ قَبِيحٌ** **الْقَاءُ لِأَهْلِ الصَّفَاءِ** **وَسَيُّبُ بَالِ الشُّرُودِ لِأَهْلِ الْفُرُودِ**۔ گدڑی صوفیوں کیلئے وفا کا پیرا بن ہے اور مغزوروں کیلئے خوشی کا لباس ہے اسلئے کہ صوفی اسے پہن کر دونوں جہان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور تمام عمدہ اصلی چیزوں سے بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور اہل عزو را سے پہن کر حق سے درپردہ ہوتے ہیں اور اپنی اصلاح سے باز رہتے ہیں۔ اور بہر حال گودڑی زیب تن کرنی سب کے لئے صلاحیت و نجات کا سبب ہے۔ اور اس سے سب کی مراد پوری ہوتی ہے ایک کیلئے صفائی اور دوسرے کیلئے عطا۔ اور ایک کیلئے پوشش اور دوسرے کیلئے پائمالی اور ایک کے لئے رضا ہوتی ہے اور دوسرے کیلئے تکلیف۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ سب ایک دوسرے کی محبت اور حسن صحبت کی بدولت آرام پائیں گے اس لئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ **مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ**۔ ہر گروہ کے دوست قیامت کے روز انہیں کے ساتھ ہوں گے یعنی ان کا حشر انہیں کے گروہ سے ہوگا لیکن یہ ضروری ہے کہ تیرا باطن تحقیق کا خوابان ہو اور نیز رسوم سے روگردان ہو اس لئے کہ جو ظاہری چیزوں پر کفایت کرتا ہے تحقیق کو مرگز نہیں پہنچ سکتا اس لئے کہ آدمی کی مستی رعبویت کا حجاب ہوتی ہے اور حجاب فانی مقامات میں بجز گردش احوال اور ورزش کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور صفا کا نام فنا ہے اور فنا کی صفت والے کو لباس اور صنما محال ہوتا ہے اور تکلف کے ساتھ اپنے آپ کو راستہ کرنا بھی محال ہوتا ہے۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ جب فنا کی صفت نے ظہور پکڑا تب طبیعت کی آفت درمیان سے اٹھی اب اس کے نزدیک صوفی یا غیر صوفی کہلانا ایک جیسا ہے۔

فصل ہفتم۔ لیکن گدڑی پہنے کی شرطیں یہ ہیں کہ گدڑی آسانی اور بے تکلفی اور فراغت کو مد نظر رکھتے ہوئے اختیار کرے جب تک گدڑی کا اصل ٹکڑا موجود ہو اس کو پھینکے نہیں بلکہ اسی پر اور پیوند لگاتا جائے اور مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس میں دو قول ہیں۔ ایک گروہ تو یوں ارشاد فرماتا ہے کہ گودڑی سینے میں ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھنا

چاہئے بلکہ جہاں سوئی پڑے وہیں سے کھینچ لینا چاہئے اور ہرگز سینے میں تکلف سے کام نہ لے اور ایک گروہ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ گودڑی کے سینے میں ترتیب اور درستی شرط ہے اور اس کے تیار کرنے میں ترتیب اور درستگی اور عمدہ بنانا فقر کے معاملات سے ہے، اور معاملات کی صحت اصل کی صحت کی دلیل ہے اور میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں شیخ المشائخ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ درویش کے لئے کم از کم کوئی چیز چاہئے جو فقر کے نام کو لائق ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تین چیزیں چاہئیں اور ان سے کم فقر کے لئے نہیں چاہئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چیتھڑوں کی سلائی درست کرے اور دوسرا یہ ہے کہ بات سچی سنے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پاؤں زمین پر ٹھیک ٹھیک رکھے جس وقت حضرت ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں بیان فرمائیں اس وقت ایک گروہ درویشوں کا بھی میرے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا جب ہم دروازے پر گئے ہر ایک شخص نے ان باتوں پر تصرف شروع کیا۔ اور ایک گروہ کو بسبب جہالت کے اس بات پر شیخی محسوس ہوئی انہوں نے کہا کہ بس فقیری ہی ہے اور ہتھوں نے زمین پر پاؤں مارنا اور عمدہ چیتھڑے سینے شروع کئے۔ اور ہر ایک کو یہی گمان تھا کہ میں طریقت کو خوب سمجھتا ہوں چونکہ میرا دل شیخ کی کلام کی طرف تھا میں نے چاہا کہ اس کی کلام کو زمین پر پھینکوں۔ میں نے ان کو کہا کہ آؤ ہم سب مل کر اس کلام شیخ کے متعلق بطور شریع کچھ بیان کریں ہر ایک نے اپنا اپنا خیال ظاہر کیا جب میری نوبت آئی تو میں نے کہا کہ چیتھڑا درست تو وہ ہے کہ جو فقر کیلئے سیا جائے نہ کہ زینت کے لئے۔ جب چیتھڑا بسبب فقر کے توپے گا اگرچہ تو اس کو درست نہ کئے گا مگر وہ درست ہوگا۔ اور بات درست وہ ہوتی ہے جو موافق حال کے ہو اور وجہ کی خاطر اس میں کسی قسم کا تصرف نہ ہو اور نہ ہی زندگی اور رستی کے واسطے ہو۔

اور ٹھیک رکھنا پاؤں کا زمین پر وہ ہوتا ہے جو کہ بسبب وجہ کے رکھا جائے اور نہ بسبب کھیل اور رسم کے۔ اور بعضوں نے یہ شریع سنکر شیخ کی خدمت میں پہنچائی تو شیخ نے فرمایا۔ **أَصَابَ عَلِيٌّ خَيْرًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**۔ یعنی علی نے مطلب کو پالیا۔ پس اس گروہ کے مرقعہ پوش ہونے سے یہ مراد ہے کہ دنیا کی مزدوری میں تنخیف ہو۔

اور سچا فقر خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو جائے۔ اور صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گودڑی اوڑھتے تھے یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے انہیں آسمان پر اٹھالیا اور مشائخ رحمہم اللہ سے ایک شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا آپ اُونی گودڑی پہنے ہوئے تھے اور گودڑی کے ہر جھٹھرے سے نور چمکارے مارتا تھا۔ میں نے کہا اے مسیح علیہ السلام یہ انوار تیرے اس کپڑے پر کیسے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میرے اس اضطراب یعنی بیقاری کے انوار ہیں جو مجھے بوجہ ضرورت کے جھٹھڑا لگانے میں ہوا کرتی تھی اور اللہ عزوجل نے میری ہر اس دلی تکلیف کو جو جھٹھڑا لگانے کے وقت دل میں لاحق ہوا کرتی تھی نور بنا دیا ہے۔

اور میں نے ماوراء النہر میں ایک پیر اہل ملامت سے دیکھا کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ تو کھاتے اور نہ ہی پہنتے تھے کہ جو بندوں کے کام آنے والی ہو۔ اور اس کی خوراک وہ چیزیں تھیں کہ جنہیں لوگ پھینک دیتے تھے۔ جیسے باسی ساگ کے پتے اور تلخ کدو اور خراب شدہ گاجیس اور ایسے ہی وہ چیزیں کہ جنہیں لوگ ناپسند سمجھ کر پھینک دیتے تھے وہ اٹھا کر کھا لیتے تھے اور راستہ میں سے گرے پڑے جھٹھڑے اٹھا کر انہیں پاک و صاف کر کے اپنے لئے گودڑی بنا لیتے۔ اور میں نے سنا ہے کہ مر والرو میں ایک پیر تھا متاخرین سے جس کی حالت اچھی اور عادت نیک اور ویسے بھی ارباب معانی میں سے تھا اس نے بے تکلف جھٹھڑے اپنی ٹوٹی اور مصلے پر لگا رکھے۔ یہاں تک کہ ان میں بچھوٹے بچے دیئے ہوئے تھے۔ اور میرے شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکاون سال تک ایک ہی جبہ رکھا جس پر بلا تکلف جھٹھڑے لگا لیا کرتے تھے اور میں نے عاقبوں کی حکایت میں دیکھا کہ دو درویش تھے ایک صاحب مشاہدہ اور دوسرا صاحب مجاہدہ صاحب مشاہدہ تو اپنی تمام عمر میں انہیں جھٹھڑوں سے لباس بنا کر پہنتا جو سماع کی حالت میں بوقت وجد درویشوں کے لباس سے علیحدہ ہوتا اور جو صاحب مجاہدہ تھے وہ صرف انہیں جھٹھڑوں کو جمع کر کے اپنا لباس بنایا کرتے تھے جو کہ بوقت استغفار درویش اتار دیتے تھے اور ان کا ظاہر ان کے باطن کے موافق ہوتا اور یہ حال کانگاہ رکھنا ہے۔

اور شیخ محمد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس سال تک ایک سخت ٹاٹ پہنا

اور ہر سال میں چار چلے کھینچے اور ہر چلے میں حقائق کے علوم کی باریکیوں میں یک کستا تصنیف فرمائی اور اسی کے زمانہ میں ایک عالم بنام محمد بن زکریا یارس میں رہتا تھا اس نے کبھی گودڑی نہیں پہنی تھی۔ شیخ محمد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ گودڑی پہننے کی شرط کیا ہے اور گودڑی پہننا کس کو واجب ہے آپ نے فرمایا کہ گودڑی کی شرط وہی ہے جو کہ محمد بن زکریا سفید پیراں میں بجالا رہے ہیں اور اس پیراں کا رکھنا بھی اس کے لئے واجب ہے۔

فصل دوسری لیکن اس گروہ کی عادت کا چھوڑنا ان کے راستہ کی شرط نہیں اور جو اس وقت پشم کا لباس کم پہنتے ہیں اس کی دو وجہیں ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ چوں کہ چار پائے اکثر گندی جگہوں پر بیٹھتے ہیں لہذا ان کی پشم بھی خراب ہو جاتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پشم کا لباس پہننا بدعتیوں نے اختیار کر لیا ہے اور بدعتیوں کی مخالفت سے اگرچہ سنت کی مخالفت لازم آوے تاہم ان کی مخالفت بہتر ہے، لیکن اس کے سینے میں انہوں نے تکلف اسلئے روا رکھا ہے تاکہ ان کا مرتبہ مخلوقات میں بڑا ہو اور ہر ایک نے اپنے آپ کو ان کی مثل کر لیا اور گودڑی پہن لی اور نامناسب کام ان سے ظہور میں آئے اور خاص صوفیوں کو جب اپنے مخالفوں کی صحبت سے رنج ہوا تو انہوں نے سلامتی میں ایسی زینت پیدا فرمائی کہ ان کے سوا کوئی شخص سینا نہیں جانتا اور اس گدڑی کو ایک دوسرے کی شناخت کا یہاں تک نشان بیان فرمایا کہ ایک دفعہ ایک درویش ایک شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جو گودڑی پہنی ہوئی تھی اس پر چوڑے خطوط چھپے ہوئے تھے اس شیخ نے اس کو اپنی مجلس سے علیحدہ کر دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ مزاج کا لطف اور طبیعت کی مفارقت اصل ہے اور بالضرور عمدہ طبیعت میں کمی نہ ہوگی جیسا کہ خراب شعر طبیعت کو اچھا نہیں لگتا ویسے ہی نادرست کو طبیعت قبول نہیں کرتی اور پھر ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ لباس کے ہونے یا نہ ہونے میں بھی تکلف سے کام نہیں لیتا جیسا ملا ویسا ہی پہن لیا۔ اگر ایک وقت میں ان کو قبائلی تو وہی پہن لی اور اگر گودڑی ملی تو اسی کو پہن لیا اور اگر لباس نہ ملا تو ننگے ہی وقت گزار لیا اور میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں میں اسی طریقہ کو پسند خاطر رکھتا ہوں۔ اور میں نے اپنے سفروں میں ایسا ہی کیا ہے۔ اور بزرگوں کی حکایتوں میں ہے کہ جب احمد بن خضر ویرمۃ اللہ علیہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی

زیارت کے لئے آیا تو قبا پہنچے ہوئے تھا۔ اور جب شاہ ابن شجاع کہ اللہ کی اسپر رحمت ہو ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لئے آیا تو وہ بھی قبا پوش تھا اور ان صاحبوں کا کوئی لباس متعین نہ تھا بعض وقت گودڑی اوڑھ لیتے تھے اور بعض وقت پشم کا لباس اور بعض وقت پیراہن سفید پہن لیا کرتے تھے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جیسا مل جاتا ویسا ہی زیب تن فرما لیتے اور یہ اس وجہ سے تھا کہ آدمی کا نفس عادت پکڑنے والا ہے اور عادت ہی کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے جب کوئی چیز اس کی عادت میں خوب پکڑ جاتی ہے تو وہ بذات خود ایک دوسری طبیعت ہو جاتی ہے اور جب وہ طبیعت ہو جاتی ہے تب وہ حجاب بن جاتی ہے اور اسی وجہ سے تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خَيْرُ الصِّيَامِ صَوْمُ اَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ یعنی سب روزوں سے بہتر روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کی کہ اس کی کیا کیفیت ہے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ ایک روز روزہ رکھتے تھے اور ایک روز نہیں رکھتے تھے تاکہ نفس کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی خونہ ہو جائے تاکہ وہ بسبب اس کے مجبور نہ ہو جائے۔ اور اس معنی میں ابو حامد دوست نے مروزی بہت اچھے ثابت ہوئے کہ آپ کے مرید آپ کو جو کچھ اپنا دیتے آپ پہن لیتے اور جب کبھی ان کو ضرورت ہوتی تو اتار کر بھی لیجاتے مگر آپ نہ تو پہنانے والوں پر اعتراض کرتے کہ مجھے کیوں پہنا ہے ہواور نہ ہی اتارنے والوں سے پوچھتے کہ تم کیوں اتار رہے ہو اور ہمارے اس زمانے میں بھی ایک پیر غزنی شہر میں موجود ہے اللہ عز وجل جمیع آفتوں سے اس کو محفوظ رکھے آپ کا لقب موبد ہے آپ بھی لباس کے اختیار کرنے میں کوئی تمیز نہیں رکھتے۔ اور اس مرتبہ و درجہ میں رہنا بہت اچھا ہے۔ اور بہت سے اصحاب لباس نیل گوں پہنتے ہیں۔ اس کی دو وجہیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ اصحاب سفر کثرت سے کرتے ہیں اور لباس نیل گوں جلد دھونے کے قابل نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر ایک شخص اس کے کھینچ لینے کی طمع رکھتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نیل گوں لباس ماتم اور مصیبت کا نشان ہوتا ہے اور دنیا محنت اور مصیبت اور غم کا گھر ہے اور یہ سب ابا فراق اور مصیبتوں کا گہوارہ ہے اور مریدان مخلص کا جب دنیا میں مقصود حاصل نہیں ہوتا تو بوجہ سوگ وصال کے نیل گوں لباس پہن لیتے ہیں اور دوسرا اگر وہ معاملہ میں سوا قصور ہو جائیکے کچھ نہیں دیکھتا۔ اور دل میں بھی ماسوا

خرابی کے اور کچھ نہیں دیکھتا اور زمانے میں بجز فوت ہو جانے وقت کے اس کو کچھ نظر نہیں آتا سو وہ اس بنا پر نیل گوں لباس پہن لیتے ہیں اس لئے کہ کسی چیز کا ضائع ہو جانا موت سے زیادہ سخت ہے۔ ایک شخص تو اپنے عزیز کی موت پر لباس نیل گوں پہنتا ہے اور دوسرا مقصود کے فوت ہونے پر پہن لیتا ہے۔ مدعیان علم سے ایک نے کسی درویش کو پوچھا کہ تو کبودی رنگ کا لباس کس لئے پہنتا ہے اس نے کہا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کو چھوڑا ایک فقر دوسرا تلوار تیسرا علم پس تلوار تو بادشاہوں کے قبضہ میں آئی مگر انہوں نے اس کو غیر موزوں جگہ پر استعمال کیا۔ اور عالموں نے علم کو لیکر صرف پڑھنے پر ہی اکتفا کیا اور فقر کو درویشوں نے لیا مگر اس کو اپنی حاجتوں کے پورا کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ میں اب کیوں ان تینوں گروہوں کی حالت پر فحس کرتے ہوئے مانتی سیاہ لباس نہ پہنوں۔ اور مرتش رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بغداد کے محلوں میں سے ایک محلہ میں میرا گزر ہوا اور مجھے پیاس زور کی لگی ہوئی تھی سو میں نے ایک دروازے پر کھڑے ہو کر پانی مانگا اندر سے ایک عورت پانی کا پیالہ لائی اور میں نے اس کو پیا۔ ناگاہ میری آنکھ اس عورت کے چہرے پر پڑی اور میرے ہوش و حواس رخصت ہوئے میں اسی دروازے پر بیٹھ گیا یہاں تک کہ اس گھر کا مالک آیا میں نے کہا اے خواجہ میرا دل ایک پانی کے کھونٹ کے سبب اس گھر کی ایک عورت نے شکار کر لیا ہے اس مرد نے کہا کہ وہ میری لڑکی ہے میں اس کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ مرتش رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل کی مراد کو حاصل کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور اس کے ساتھ عقد بندھوا لیا۔ اور اس گھر کا مالک دولت مند تھا اس نے حضرت کو حمام میں بھیجا تاکہ نہا کر عمدہ لباس زیب تن فرمائیں اور گودڑی آپ کے بدن سے اس نے اتار چھوڑی۔ جب رات ہوئی۔ مرتش نماز کے لئے کھڑا ہوا تاکہ اپنے اوراد پورا کرے اور خلوت میں ذکر الہی میں مشغول ہوا تھوڑی دیر کے بعد آواز دی کہ۔ هَاكُوْا مُرَقَّعَتِي۔ کہ میری گودڑی لاؤ گھر والوں نے پوچھا کہ کیوں کہا مجھے پوشیدہ آواز آئی ہے کہ تو نے ہماری مرضی کے خلاف ایک نگاہ کی تو ہم نے اس کے باعث گودڑی اور درستی کا لباس تیرے بدن سے اتار لیا ہے، اگر تو دوسری مرتبہ نظر کرے گا تو تیرے باطن سے ہم آشنائی کا لباس کھینچ لیں گے اور جس لباس کے اوٹھنے سے خدا تعالیٰ کی رضا مد نظر ہو۔ اور اولیاء اللہ کی مرضی کے موافق اس کو پہنا ہو

اس پر ہمیشہ راضی رہنا مبارک ہوتا ہے اگر تو اس کے حق کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے تو گذار ورنہ اپنے دین کی نگہبانی کر۔ اور خدا کے دوستوں کے لباس میں خیانت کرنی جائز نہیں۔ اس لئے کہ تو حقیقی مسلمان اس وقت ہوگا جب کہ تو دوسرا دعویٰ نہ کرے۔ جھوٹا ولی بننے کے لئے ان کے لباس میں خیانت کرنی بہتر نہیں ہے۔

اور گودڑی پہننی دو گروہ کے لئے واجب ہے ایک تو تارک دنیا کے واسطے اور دوسرا مشتاقانِ مولیٰ کریم کے لئے۔ اور مشائخِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دستور ہے کہ جب کوئی ارادہ مند طالبِ تقویٰ اور تارک دنیا ان سے تعلق پیدا کرے تو وہ اس کو تین برس تک تین معنی کا ادب سکھلاتے ہیں اگر ان معنی میں قائم رہا تو بہتر ورنہ طریقت کا معنی اس کو قبول نہیں کرتا اور صاف طور پر فرمادیتے ہیں کہ تجھ کو طریقت قبول نہیں کرتی۔ ایک برس تو مخلوقات کی خدمت میں اور ایک برس خدا کا حق بجالانے کی ملازمت میں اور ایک برس اپنے دل کی حفاظت و پاسبانی میں اور مخلوقات کی خدمت اس وقت کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو خادم سمجھے اور تمام مخلوق خدا کو مخدوم کے درجہ میں خیال کرے یعنی بغیر تمیز کے سب کو اپنے سے اچھا سمجھے اور سب کی خدمت اپنے پر واجب متصور کرے اور اگر مخلوقات کی خدمت کرتا ہوا اپنے آپ کو مخدوموں سے بہتر جانے تو یہ ظاہری خسروانی اور غنی ہونا ہوتا ہے اور زمانہ کی دیگر آفات سے بھی یلکافت ہے۔ اور اللہ عزوجل کی خدمت اس وقت کر سکتا ہے کہ اپنی تمام لذتوں کو چاہے دنیا کی ہو اور چاہے عقبی کی سب کو چھوڑ دے اور خاص حق جل و علا کی پرستش میں مشغول ہو اور جو شخص اللہ عزوجل کی عبادت کسی اور غرض کے لئے کرتا ہے تو وہ اپنی پوجا کرتا ہے خدا کی پوجا نہیں کرتا اور دل کی محافظت اس وقت کر سکتا ہے کہ اس کا ارادہ مجتمع ہو اور تمام غم اس کے دل سے اٹھ چکے ہوں اور جب اپنے دل کو ان تمام مواضع غفلت سے محفوظ رکھ لیتا ہے تو اس وقت دل کی سمجھال ہو جاتی ہے۔

اور جب یہ تینوں شرطیں پوری ہو جائیں تو اس وقت بغیر تقلید کے گودڑی پہننی اس کو واجب ہوتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ مرید کو گودڑی اوڑھانے والا مستقیم الحال ہو اور طریقت کے تمام نشیب و فراز سے واقفیت تامہ رکھتا ہو اور اپنے حالات کا ذوق اور اپنے عملوں کا مشرب پائے ہوئے ہو اور نیز خدا کے جلال کا قہر اور جمال کا

لطف دیکھے ہوئے ہو اور اس خوبی کا ہونا بھی ضروری ہے کہ اس مرید کے حال پر اطلاع کی شرف یا بانی رکھتا ہو کہ وہ آخر کہاں پہنچے گا آیا یہ جوئے گریہ والوں سے ہوگا یا واقع ہونے والوں سے یا کاملوں سے ہوگا۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کسی دن ہٹ جائے گا تو اس کو پہلے ہی ارادہ مندی میں نہ لیں اور اگر سمجھ کے قائم رہے گا تو کاروائی کا حکم کرے اور اگر سمجھے کہ اس معاملہ میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کی پرورش کرے۔ اور اس طریقت کے تمام مشائخِ دلوں کے طبیب ہیں اور جب طبیب بیمار کی بیماری سے جاہل ہوگا تو بیمار کو اپنی طبابت سے ضرور ہلاک کر ڈالے گا۔ اس واسطے کہ اس کی پرورش کے طریق سے بالکل ناواقف ہے، اور اکثر خطروں کی شناخت نہیں کر سکتا اور غذا اور شربت اس کی بیماری کے مخالف تیار کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **الْشَّيْطَانُ فِي قَوْمٍ مِّمَّا كَالنَّيْبِ فِي الْأُمِّيَّةِ**۔ یعنی شیخ اپنی قوم میں مثل نبی کی ہے، پس انبیاء علیہم السلام جو مخلوق خدا کو دعوت دیتے ہیں وہ بصیرت تامہ کی بنا پر کرتے ہیں اور ہر کسی کو ایسی غذا دیتے ہیں کہ جس سے دعوت کا مقصود پورا ہو جائے۔ جب خداوندی ولایت کے کمال میں پہنچا ہوا اپنے مریدوں کو ان تین سال کے پیچھے تربیت کرے گا تو ریاضت میں اس کو گودڑی پہنانی روا ہوگی۔ اور گودڑی پہننے کی شرط کفن پہننے کی شرط ہے اس لئے کہ مقصود یہ ہے کہ تمام زندگانی کی لذتوں سے میں نے اپنے دل کو علیحدہ کیا اور دل کو زندگانی کی تمام راحتوں سے پاک و صاف کیا اور اپنی تمام عمر خدا کی ملازمت پر وقف کی اور بالکل نفسانی خواہش سے علیحدہ ہوا جب اس درجہ پر پہنچے اس وقت پیر اس کو اس خلعت سے راستہ کرے اور وہ اس کے حق کے ساتھ قیام کرے اور اس کا حق پورا کرنے کی کما حقہ کوشش کرے اور اپنا کام اپنے اوپر حرام کرے مگر گودڑی پہننے میں بہت اشارے صوفیاء نے بیان کئے ہیں اور شیخ ابو معمر اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں ایک کتاب تیار کی ہے اور عوام متصوف اس میں بہت غالی ہیں اور اس کتاب کے لکھنے سے ہماری مراد ان کلاموں کو نقل کرنا نہیں ہے بلکہ مغلق باتوں کا کھولنا مراد ہے۔ اور مرقعہ یعنی گودڑی کے متعلق جس قدر اشارے کئے گئے ہیں۔ ان سب سے بہترین مراد یہ ہے کہ اسکا گریبان تو صبر کا ہے اور اسکی دو استینیں خوف اور امید کی ہیں۔ اور اس کی طریزیں قبض یعنی حجاب اور بسط یعنی

کشف کی ہیں۔ اور اس کی کمر نفس کے خلاف سے ہے اور دو کرسیں صحبت اور یقین کی ہیں۔ اور اس کا سبب اخلاص ہے۔ اور اس سے زیادہ اچھا مطلب یہ ہے کہ گریبان محبت کی قبا سے ہے اور دو آستینوں سے مراد نفس کی حفاظت اور دل کی پاکی ہے اور اس کی دو طریزیں فقر اور صفائی سے تیار ہوئی ہیں اور اس کی کمر مشاہدہ میں قائم رہنے سے اور کرسی خدا کے حضور میں امن پانے سے اور سبب وصل کے مقام میں قرار پانے سے مراد ہے اور جب باطن کے واسطے ایسی گودڑی تیار ہے تیار ہوئی تو ضرور ظاہر کے واسطے بھی چاہئے، اور میں نے اس بارے میں ایک کتاب بنام اسرار الخلق والمونات بنائی ہے مرید کے پاس اس نسخہ کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن مرید اگر اس مرقعہ کو بسبب بادشاہی قبر اور غلبہ حال میں ہو جانے کے نہ پہنے بلکہ اگر پہنا ہو تو اس کو بسبب ان وجوہات کے پھاڑ ڈالے تو معذور سمجھا جائے گا اور اگر صاحب اختیار و تمیز ہے تو اس کو مرقعہ یعنی گودڑی پہنی اس طریقت کی شرط میں واجب نہیں ہوگی اور اگر پہنے گا تو ایسا ہوگا جیسا کہ ایک زمانہ کے گودڑی پوشوں سے ہے جب ان سے ہو جاتا ہے تو ظاہر بغیر باطن کے کفایت کرتا ہے اور اس معنی کی حقیقت یہ ہے کہ اشارہ ان کے کپڑے پھاڑنے سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں کو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف نقل کرنی پڑتی ہے تو یہ بسبب پائے جانے مقام کے وہ بطور شکریہ اسی وقت ان کپڑوں سے باہر آتے ہیں اور دوسرے کپڑے ایک ہی مقام کا لباس ہوتے ہیں۔ اور مرقعہ یعنی گودڑی ایک جامع لباس ہے۔ طریقت اور فقر اور صفوت کے تمام مقاموں کو شامل ہے اور ان سب سے باہر آنا ان سب سے کنارہ کر نیکی مراد ہے۔ اور ہر چند یہ جگہ اس مسئلہ کی نہیں تھی کیوں کہ اس کا بیان خرقة اور کشف اور حجاب السماع کے باب میں ہونا چاہئے تھا مگر اس جگہ میں نے اس قدر اشارہ اس لئے کیا تاکہ لطیفہ ہاتھ سے جاتا نہ رہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر اس کے حکم کی تفصیل خوب بیان کروں گا۔ اور نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ گودڑی کا پہنانے والا طریقت میں ایسا غالب ہو کہ جب بیگانہ کو شفقت کی نظر سے دیکھے تو وہ آشنا ہو جاوے اور جب کپڑے گنہگار کو پہنا دیوے تو اولیاء سے ہو جائے ایک دفعہ میں اپنے شیخ کے ساتھ آذربائیجان کے ملک میں سفر کر رہا تھا۔ ہم نے تین گودڑی

پوشوں کو ایک زمیندار کے کھلیان پر گودڑی بچھائے ہوئے دیکھا اور اس کا شت کار نے ان کی گودڑی کے دامن پر کچھ غلہ ڈال دیا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف توجہ کی اور بڑھا۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَدُّوا الصَّلَاةَ يَا لِهْدَايِهِمْ اِذَا هُمْ فِي سَبِيلِ مَا كَانُوا مُعْتَدِينَ۔ یعنی یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے جسیرہ اور ان کو ان کی سوداگری نے نفع نہ دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ میں نے عرض کی کہ اے شیخ یہ لوگ کیسی بے عزتی میں ساتھ اس لباس کے مبتلا ہو رہے ہیں اور خلقت میں خوار ہو رہے ہیں۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ ان کے پیروں کو مرید کرنے کی حرص لائق ہو رہی ہے اور ان کو دنیا جمع کرنے کی حرص لائق ہو رہی ہے اور کوئی حرص دوسری حرص سے بہتر نہیں ہے اور بدوں حکم الہی دعوت کرنی حرص کا پالنا ہوتا ہے۔ اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک یہودی کو باب الطلق میں دیکھا جو کہ نہایت خوبصورت تھا میں نے عرض کی کہ اے بار خدا یا اس کو میری طرف متوجہ فرما کیوں کہ تو نے اس کو نہایت خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ تھوڑی دیر کے پیچھے وہ یہودی میرے پاس آیا اور کہا اے شیخ مجھے کلمہ شہادت تلقین کرو وہ مسلمان ہوا اور اولیاء اللہ میں سے ایک ولی ہوا اور شیخ ابوعلی سیاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ گودڑی پہننا کس پر واجب ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص خداوند کریم کی مملکت سے ایسا شرف یاب ہو کہ جہاں میں جو حکم اللہ عزوجل کا جاری ہوتا ہے وہ اس سے پورا پورا خبردار ہو پس مرقعہ صلحاء کا طریقہ اور متصوفہ فقراء اور نیکیوں کی علامت ہے۔ اور فقر اور صفوت کے متعلق میں نے پہلے بیان کر دیا ہے اور اگر کوئی شخص اولیاء کے لباس کو دنیا جمع کرنے کا ذریعہ اور نیز اپنی آفت اور پوشاک کا سبب بتائے تو حقیقی صوفیوں کا اس سے کچھ تعلق نہیں ہوگا۔ اور ہدایت حاصل کنندگان کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اگر میں اس کی تشریح میں مشغول ہو جاؤں تو میری مراد جو اس کتاب کے لکھنے کی ہے پوری نہ ہوگی۔ وبالله التوفیق۔

باب تیسرا

اس امر میں ہے کہ مشائخ رحمہم اللہ نے فقر اور صفوت میں کیا کیا اختلاف کیا ہے۔ لیکن علمائے طریقت کو فقر اور صفوت کی تفصیل میں اختلاف ہے ایک تو فقر کو صفوت سے بزرگ تر قرار دیتا ہے اور ایک گروہ صفوت کو فاضل تر قرار دیتا ہے۔ فقر سے اور وہ لوگ جو فقر کو صفوت پر مقدم قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقر فنا کل کا نام ہے اور نیز تمام اسرار منقطع کر دینے کا نام ہے۔ اور فقر صفوت کے مقاموں سے ایک مقام ہے جب فنا حاصل ہوئی تمام مقامات گم ہوئے۔ اور یہ مسئلہ فقر اور فنا کی طرف عود کرتا ہے اور اس کا ذکر اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو صفوت کو مقدم رکھتے ہیں کہ فقر ایک شئی ہے موجود اور نام قبول کرنے والی۔ اور صفوت کل موجودات سے فنا کا نام ہے اور صفائیں فنا ہوتی ہے اور فقر عین بقا کا نام ہے۔ پس فقر مقاموں کے ناموں میں سے ایک مقام ہے اور صفوت کمالوں کے ناموں میں سے ایک کمال ہے۔ اور اس زمانہ میں اس کلام میں سخن نے طول پکڑا ہے اور ہر ایک شخص تعجب کی بنا پر عبارتیں بیان کرتا ہے اور ایک دوسرے پر اقوال نادر لاتے ہیں۔ اور فقر اور صفوت کی تقدیم اور تفصیل میں خلاف ہے اور سب کے اتفاق سے محض عبارت نہ فقر سے اور نہ صفوت۔ پس عبارت سے انہوں نے مذہب بنایا ہے۔ اور طبیعت کو معنوں کے ادراک میں انہوں نے مشغول رکھا اور انہوں نے حق کی بات کو پھینک کر حرص کی نفی کو عین منفی کہا اور حرص و ہوا کے اثبات کو عین مثبت کہا۔ پس خواہش نفسانی کے قیام کے ساتھ موجود اور مفقود اور منفی اور مثبت میں اور ان مدعیوں کا طریقہ لغویات سے پاک و صاف ہے۔ الغرض اولیاء اللہ اس درجہ پر ہوتے ہیں کہ جس جگہ مقام نہیں اور تمام مقامات اور رتبے فانی ہو جاتے ہیں اور ان معنوں کو عبارتیں بیان نہیں کر سکتیں حتیٰ کہ اس وقت نہ پینا رہتا ہے اور نہ ذوق اور نہ سکوت اور نہ غلبہ اور نہ ہوش اور نہ محویت اور وہ اس وقت ضروری نام اختیار کرتے ہیں تاکہ بسبب ان کے ان معنوں کو دھما نہیں جو کہ نام کے نیچے نہیں آ سکتے۔

اور اس وقت ہر وہ نام اختیار کر لیتے ہیں جو کہ ان کے نزدیک معنوں کو دھما نہیں کے لئے سب سے بڑا ہوا اور اصل میں تقدیم اور تاخیر کسی صورت سے روا نہ ہوگی اور نہ ہی کسی اعلیٰ اور کسی کو ادنیٰ اور کسی مقدم اور کسی کو مؤخر کہنا جائز ہے اس لئے کہ تقدیم اور تاخیر مسیات میں واجب ہوتی ہے اور یہاں دراصل مسیات نہیں پس ایک گروہ کو تو فقر کا نام صفوت پر مقدم معلوم ہوا اور ان کو اپنے دل میں یہ بات بڑی معلوم ہوئی کیوں کہ اس سے تعلق کا پیدا کرنا ان کے لئے عجز اور شکستگی تھی اور ایک گروہ کو صفوت کا نام فقر سے زیادہ مقدم معلوم ہوا اور اس کو بھی یہ بات اپنے دل میں بہت بڑی معلوم ہوئی۔ کیونکہ صفوت سے تمام کہوڑیں اور فتنیں اور فنا میں رفع ہو جاتی ہیں اور ان کی مراد ان دونوں ناموں سے اسم علم ہے اور جن معنوں کا پتہ دینے سے عبارت قاصر ہے یہ اس کے لئے نشان ہیں یعنی جن باتوں کا کشف اشاروں سے ہوتا تھا اب ان دو اسموں سے ان کا پتہ لگا رہے ہیں مگر ان لوگوں میں اختلاف واقع نہیں ہوا اگرچہ ان معنوں کی مراد انہوں نے فقر رکھی یا صفوت اس کے پیچھے زبان آوروں اور لفظی لوگوں کو جو ان معنوں کی تحقیق سے بے خبر تھے صرف عبارتوں ہی سے انہوں نے کام لیا ایک کو مقدم قرار دیا اور دوسرے کو مؤخر۔ پہلا گروہ تو معانی کی تحقیق میں بڑا اور پھیلا گروہ عبارت ہی کی تاریکی میں پھنسا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب کسی شخص کو وہ معنی حاصل ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے دل کا قبلہ بنا لیتا ہے اگر اس کو فقیر کہیں یا صوفی یہ دونوں نام اس معنی کے لئے جو اس کے نیچے آتے ہیں ضروری ہوں گے اور یہ اختلاف ابوالحسن بازا شمعون (دف باز شمعون) رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے ہے کیونکہ آپ کشفی حالت میں جب کبھی تعلق بقا کے ساتھ رکھتے تو فقر کو صفوت پر مقدم قرار دیتے اہل معانی نے اسی وقت آپ کو کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جب کبھی طبیعت کو فنا میں اور بقا میں کمال جوش ہوتا ہے اور جب میں ایسے مقامات میں ہوتا ہوں کہ جس کا تعلق فنا سے ہے تو اس وقت صفوت کو افضل قرار دیتا ہوں اور جب ایسے مقام میں ہوتا ہوں کہ جس کا تعلق بقا سے ہو تو اس وقت فقر کو صفوت پر ترجیح دیتا ہوں۔ اس لئے کہ فقر فنا کا نام ہے اور صفوت بقا کا نام ہے جب طبیعت فنا میں جوش پکڑتی ہے تب فقر کو صفوت پر مقدم ٹھہراتا ہوں اور ایسے ہی جب کبھی طبیعت

یہاں کامل جوش پکڑا رہا ہے تو اس وقت صفوت کو فقر پر مقدم کرتا ہوں اور یہ سب باتیں اس نے عبارت کی رو سے بیان کیں مگر فنا کو فنا نہیں ہوگا اور نہ ہی بقا کو فنا ہوگا ہر بات جو فنا ہوتا ہے اپنے سے فنا ہوتا ہے اور ہر فنا جو باقی ہوتا ہے اپنے سے باقی ہوتا ہے اور فنا ایک ایسا نام ہے کہ جس میں مبالغہ محال ہوگا۔ جیتک کوئی شخص کہے کہ یہ فنا فنا ہوتا ہے اس لئے کہ یہ بھی ان معنی کا مبالغہ کرنا ہے وجود کے اثر کے نفی ہے اور فنا جیتک اثر پذیر ہوتا ہو اس وقت تک فنا نہیں ہو جب فنا حاصل ہوتی تو فنا کی فنا کوئی چیز نہیں ہوگی عبارت سے معنی میں بجز تعجب کے، اور یہ زبان آوروں کی فضول باتیں ہیں جبکہ ان سے عبارت کے باب میں پوچھا جاتا ہے۔ اور ہم نے بچپن کے زمانہ میں بھی فنا اور بقا کی کتاب میں اسی جنس سے سخن چلایا ہے اور وہ سخن بہت ہی تیزی احوال پہنچی تھا۔ مگر اس کتاب میں ہم احتیاطاً اس تمام مضمون کو درج کریں گے اگر اللہ عزوجل نے چاہا اور صفوت معنوی اور فقر کے درمیان فرق صرف یہی ہے مگر معاملات کی رو سے فقر اور صفوت دنیا سے علیحدہ چیز ہے اور دنیا کو چھوڑ دینا یہ خود دوسری چیز ہے درحقیقت فقر اور مسکنت کی طرف یہی چیز واپس لانے والی ہے۔ اور مشائخ رحمۃ اللہ کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ فقر فضیلت والا ہوتا ہے مسکین سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے۔ **لِلْفَقْرِ اِنَّ الَّذِيْنَ اُخْصِرُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِیْعُوْنَ خَيْرًا فِی الْاَرْضِ**۔ یعنی صدقہ ان فقراء کو دینا چاہئے جو کہ اللہ کی راہ میں روکے گئے ہوں اور زمین میں چلنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ مسکین مالدار ہوتا ہے اور فقیر مال کا تارک ہوتا ہے پس فقر کا اختیار کرنا موجب عزت ہوگا اور مسکنت کا اختیار کرنا موجب ذلت ہوگا اور مالدار طریقہ میں ذلیل ہوگا اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ **تَعِسُ عَبْدُ الدُّنْيَا فِیْ تَعِسُ عَبْدُ الْمَدَدِ هُوَ الدُّنْيَا وَ تَعِسُ عَبْدُ الْخَمِيْصَةِ وَ الْخَمِيْصَةُ**۔ اور مال کا ترک کرنے والا عزیز ہوگا اس لئے کہ مالدار کو مال پر بھروسہ ہوتا ہے اور تارک مال کا بھروسہ خداوند کریم پر ہوتا ہے۔

اور پھر ایک گروہ کہتا ہے کہ مسکین زیادہ فضیلت والا ہے اس واسطے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اَللّٰهُمَّ احْسِنِيْ مُسْكِيْنًا وَاَمْتِنِيْ مُسْكِيْنًا وَاَحْشُرْنِيْ

فِي نَمُوذَةِ الْمُسْكِينِ۔ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں مارا اور قیامت کے دن مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ اے طالب صادق اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے مسکینی کو یاد فرمایا اور حضور علیہ السلام نے فقر کے متعلق فرمایا۔ كَذَا الْفَقْرُ اَنْ تَكُوْنَ كَفْرًا ۱۔ یعنی قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے اور ایک دوسری وجہ فقر کے متعلق یہ ہے کہ فقر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی سبب سے تعلق رکھے۔ اور مسکین وہ ہے جو کہ اس باب سے قطع تعلق کے ہوئے ہوں اور شریعت میں فقہاء کے ایک گروہ کے نزدیک فقیر صاحب توشہ ہوتا ہے۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور انہیں کے ایک گروہ کے نزدیک مسکین توشہ والا ہوتا ہے اور فقیر بغیر توشہ پس اس جگہ میں اہل مقامات مسکین کو صوفی کہتے ہیں۔ اور یہ اختلاف فقہاء رحمہم اللہ کے نزدیک ہے۔ اور وہ گروہ جو فقیر کو توشہ سے خالی ٹھہراتا ہے اور مسکین کو صاحب توشہ تو ان کے نزدیک صفوت فقر سے فضیلت والی ہے اور فقر اور صفوت میں صوفیوں کے بھی اختلافی احکام مختصر طور پر ہیں کہ جن کا ذکر ہوا واللہ اعلم بالصواب۔

باسمِ چوتھا ملامت میں

اور مشائخ طریقت سے ایک گروہ نے ملامت کا راستہ اختیار کیا ہے اور خوب سمجھ لو کہ غلو میں محبت میں ملامت کی تاثیر بڑی ہوتی ہے اور نیز کامل طور کی چاشنی ذائقہ دار ہوتی ہے اور یہ بھی جان لو کہ تمام جہان میں خاصان حق ہی ملامت کے لئے مخصوص ہیں دیکھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل حق کے مقتدا اور پیشوا ہیں ان پر جیتک وحی نازل نہ ہوئی وہ نیک نام مخلوقات میں مشہور رہے۔ اور آپ کو سب لوگ بزرگ سمجھتے رہے اور جب آپ حق جل و علا کی دوستی سے بہرہ ہوئے اور خلعت حجابانہ کو آپ نے اپنے سر پر ڈال لیا تو اس وقت مخلوق نے ملامت کی زبان آپ پر دراز کی بعضوں نے آپ کو کاہن کہا اور بعضوں نے شاعر اور بعضوں نے مجنوں اور بعضوں نے جھوٹا اور اسکی مانند اور بھی بہت سی باتیں کہتے رہے اور نیز اللہ عز و جل نے مومنوں کی صفت اس طرح بیان فرمائی کہ یہ لوگ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ وَلَا يَخَافُونَ عُقُوبَةَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُوَفِّيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یعنی خاصان

خدا ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے اور یہ صفت بدون فضل الہی پیدا نہیں ہوتی اور وہ جس کو چاہتا ہے اس صفت سے موصوف کرتا ہے اور اللہ عزوجل کا علم وسیع ہے۔

اور خوب سمجھ لو کہ اللہ عزوجل کا یہ دستور ہے کہ جو کوئی اس کی یاد کرے گا سو وہ تمام جہان کو ملامت کرنے والا بنادے گا اور نیز اس کا بھید مخلوق سے چھپا رہے گا۔ اس لئے کہ مخلوق کو ملامت کرنے کی شغل کی وجہ سے بھید کے دریافت کرنے کی نوبت ہی نہ آئے گی اور یہ اللہ پاک کی غیرت ہے جو وہ اپنے دوستوں کو غیر کے ملاحظہ سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ ان کی حفاظت یہاں تک فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنی خوبی کو خود بھی دیکھنا نہیں پاتے اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ لوگ مضروب ہو کر عجب اور تکبر کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ پس مخلوقات کو اللہ عزوجل نے پھوڑا تاکہ وہ ان پر طعن کی زبان کھولے اور ان کے اندر بھی نفس لوامہ کو ملامت کرنے کیلئے جگہ دی تاکہ نفس لوامہ ان کی مہربان پر انہیں ملامت کرتا رہے اگر بدی کا کام کریں تو بسبب بدی کے یہ ان کو ملامت کرتا ہے اور اگر نیکی کا کام کریں تو یہ بسبب کم کرنے نیکی کے اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور یہ قول خدا کی راہ میں اصلی ہے اس لئے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مشکل ترین حجاب اور آفت اس راہ میں نہیں کہ بندہ خود بخود مضروب ہو جائے۔

در اصل غرور دو چیز سے پیدا ہوتا ہے ایک تو مخلوقات میں بوجہ معزز ہونے کی اپنی توصیف اور طرح کا ان سے سُننا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی بندے کا کوئی کام مخلوقات کو پسند آجاتا ہے تو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور وہ ان سے اپنی تعریف کو سُکر غور میں آجاتے ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ بندہ کو اپنا کام بھلا معلوم ہوتا ہو اور وہ اپنے کام میں اپنے آپ کو لائق سمجھ لیتا ہے۔ پس اس وجہ سے بھی غور پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ عزوجل نے اپنے فضل و کرم سے یہ راستہ اپنے دوستوں پر بند فرمایا ہے اگرچہ ان کے معاملات ٹھیک ہوں تو بھی مخلوقات ان کو پسند نہیں فرماتی۔ کیوں کہ مخلوقات حقیقت سے مطلع نہیں ہوتی اور انکو سچا نہیں سمجھتی۔

اور ان کے مجاہدے چاہے بہت ہوں مگر یہ اپنی توفیق اور طاقت سے نہیں دیکھتے اور نہ ہی اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں۔ پس اس وجہ سے یہ غرور و عجب سے بچے رہتے ہیں۔

پس خلاصہ یہ ہے کہ جس کو اللہ عزوجل پسند فرماتا ہے اس کو خلق پسند نہیں کرتی اور جو اپنے آپ کو خود بخود پسند کر لیتا ہے اس کو اللہ عزوجل پسند نہیں فرماتا۔

جیسا کہ ابلیس کو مخلوقات نے پسند کیا یہاں تک کہ وہ ملائکہ کی نظر میں بھی پسندیدہ ہوا چونکہ وہ حق تعالیٰ کا منظور نظر نہ تھا اس وجہ سے لعنت کے بوجھ میں دب گیا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا منظور نظر ہمیشہ اقبال مند ہوتا ہے۔ اور محض مخلوق کا منظور نظر ہمیشہ لعنت کے بوجھ میں دب جاتا ہے۔

چونکہ آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے پسند نہ فرمایا بلکہ جناب باری میں بدیں الفاظ ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ۔ اَتَجْعَلُ فِيْهَا مِنْ يُفْسِدُ فِيْهَا۔ یعنی کیا تو زمین میں فساد برپا کرنے والے کو پیدا فرماتا ہے اور آدم علیہ السلام چونکہ اپنے آپ کو پسند نہ فرماتے تھے اس لئے کہا کہ۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا۔ کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ چونکہ آپ حق تعالیٰ کے پسندیدہ تھے اسی لئے حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فَتَسْبِيْ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ یعنی آدم علیہ السلام بھول گیا اس نے ارادہ سے یہ کام نہیں کیا خدا کے پسندیدہ ہونے اور خلق کے نزدیک پسندیدہ نہ ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو رحمت کا پھل ملا اور یہ پھل اسی لئے ملا تھا تاکہ سب مخلوقات جان لے کہ خدا کا مقبول وہی ہے جس کو مخلوق نے ناپسند کیا ہو اور محض مخلوق کا پسندیدہ خداوند تعالیٰ کا مقبول نہیں ہوا کرتا پس مخلوقات کا ملامت کرنا خدا کے دوستوں کے لئے ضروری غذا ٹھہری اس لئے کہ اس میں اس کے دوستوں کا مذہب اور قبولیت کا نشان ہے پس ان کا ملامت کرنا خدا کے قرب کی نشانی ہے جیسا کہ تمام جہان کی مخلوق مخلوقات کے قبول کرنے سے خوش ہوتی ہے۔ ویسے ہی اولیاء اللہ مخلوقات کی ملامت سے خوش و خرم ہوتے ہیں۔

اور احادیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے جبرائیل سے سنا اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ عزوجل سے یہ الفاظ سنے کہ۔ اَوَّلِيَّائِي تَحْتَ قُبَائِي لَا يَخْرُجُوْنَ عَنِّي اِلَّا اَوَّلِيَّائِي۔ یعنی میرے اولیاء میرے قبا کے نیچے ہیں۔ ان کو بجز میرے دوستوں کے کوئی شناخت نہیں کر سکتا۔

فصل دوم

لیکن ملامت تین وجہ پر ہے۔ ایک سیدھا چلنا اور دوسرا ارادہ کرنا اور تیسرا ترک کرنا۔ اور سیدھا چلنے پر ملامت کرنے کی یہ وجہ ہے کہ ایک شخص اپنا کام کرتا ہے اور دینی کاموں کو بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور ویسے ہی معاملات کو بھی خوب محافظت کرتا ہے اور مخلوقات اس کو اس میں ملامت کرتی ہے کیونکہ اس میں لوگوں کا دستور ہی ہے۔ اور وہ سب ملامت کرنے والوں سے بے پروا ہوتا ہے۔ اور قصد کرنے پر ملامت کی یہ وجہ ہے کہ ایک شخص مخلوقات میں ذی رتبہ ہو جائے۔ اور ان میں خوب شہرت پکڑے۔ اور اس کا دل جاہ و منزلت کی طرف مائل ہو اور نیز اس کی طبیعت ان میں گڑ جائے۔ اور پھر اس نے چاہا کہ مخلوقات سے فارغ ہو کر خدا کی طرف مشغول ہو جائے اور بسبب تکلف کے ایسا راستہ اختیار کرے کہ جس کی بدولت مخلوقات کی طرف سے فوراً ملامت شروع ہو جائے۔ اور نیز ملامت ایسے طریق سے شروع کرے کہ شرع شریف کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے اور خلقت اس سے متنفر ہو جائے چونکہ اس کا مخلوق میں یہ راستہ ہوتا ہے لہذا خلقت اس وجہ سے اس سے کنارہ کش ہوئی ہے اور ترک کرنے پر ملامت کی یہ صورت ہے کہ کسی کو کفر طبعی اور کفر ای دامن گیر اور گلوگیر ہو جائے۔ اس وجہ سے شریعت اور اس کی متابعت کو چھوڑنا اختیار کرے اور زبان سے کہے کہ یہ ملامتی راستہ ہے جس کو میں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ ملامت کا راستہ اس کا دستور ہو جائے اور خود دین میں سیدھا چلنے والا ہو۔ اور اس نے یہ کام چوں کہ نفاق اور ریا کی وجہ سے ترک کیا ہے اسی وجہ سے وہ اپنے دین میں راست رو ہے۔ اور اس سے کسی صورت میں مخلوق کی ملامت کا ڈر نہیں۔ اور اپنی تدبیر میں وہ ہر حال لگا ہوا ہے اور اس کو جس نام سے بھی مشہور کر و کچھ پر واہ نہیں کرے گا۔ اس کے نزدیک سب یکساں ہیں۔ اور میں نے حکایات میں پایا کہ حضرت شیخ ابولہامر حلafi رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز گدھے پر بیٹھے ہوئے بازار سے گذر رہے تھے اور آپ کے ایک مرید نے گدھے کی باگ پکڑی ہوئی تھی ایک نے بازار سے آواز دی کہ پیر زندقی یعنی

بے دین پیر آیا۔ آپ کے مرید نے جب یہ بات سنی تو اپنی ارادتمندی کی غیرت کی بدولت اس کہنے والے کو زخمی کرنے کے لئے لپکا اور تمام بازاری جوش میں بھر گئے۔ شیخ نے اپنے مرید کو کہا اگر تو خاموشی اختیار کرے تو میں تجھے ایک چیز سکھلاؤں گا جس سے تیری یہ تکلیف دور ہو جائے گی مرید خاموش ہوا۔ جب اپنے دولت خانہ پر پہنچے آپ نے مرید کو فرمایا کہ وہ صندوق لا وہ لایا۔ آپ نے اس سے بہت سے خطوط نکالے جن پر بیچنے والوں کے بھی نام لکھے ہوئے تھے وہ خطوط سب کے سب مرید کے آگے رکھ دیئے اور فرمایا سب لوگوں کی طرف سے میرے پاس یہ خطوط آئے ہیں کسی نے تو شیخ الاسلام کا خطاب لکھا ہے اور کسی نے شیخ ذکی کہا اور کسی نے شیخ زاہد کا اور کسی نے شیخ الحرمین کا اور ناندان کی بہت سے القاب لکھے ہوئے ہیں۔ مگر کسی نے میرا نام نہیں لکھا۔ اور میں کسی لقب کا بھی مستحق نہیں۔ اور ہر ایک شخص اپنے اعتقاد سے میرا لقب تجویز کر رہا ہے اور اگر اس بیچارہ نے بھی اپنے اعتقاد کے موافق میرا ایک لقب رکھ دیا تو تو نے کیوں جھکڑا بریا کر دیا۔ لیکن جس کا طریقہ ملامت میں قصد کرنا ہوا اور عزت کو چھوڑ دینا محبوب ہوا اور مخلوقات کو اور طرف مشغول کرنا ہو وہ اس طرح پر ہے کہ ایک روز امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانہ میں اپنے کچھ رعوں کے باغ سے لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے ہوئے تشریف لائے اور آپ کے چار سو غلام تھے انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین یہ کیا معاملہ ہے۔ اُس نے بیڈا اَنْ اُجَوِّبَ نَفْسِي۔ کہ میرے پاس غلام تو ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں مگر میں اپنے نفس کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ مخلوقات میں جو میرا رتبہ ہے وہ مجھے کسی کام سے نہ روکے اور یہ حکایت ملامت کے کرنے پر صریح ہے۔ اور اسی مطلب میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حکایت لائے ہیں اور جس جگہ امام اعظم علیہ الرحمۃ کا ذکر آئے گا اس جگہ تلاش کرنا چاہئے۔ اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ سفر حجاز سے آرہے تھے۔ سب شہر میں غوغا ہوا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں سب شہر حضور کی پیشوائی کے لئے جمع ہوا تاکہ آپ کو تعظیم اور تکریم سے لاویں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے خیال فرمایا کہ یہ لوگ انہی طرح میرے ساتھ رہے تو مجھے

بسبب لحاظ کے اپنا دل ان کی خدمت میں لگانا پڑے گا اور خدا کی یاد سے محروم رہوں گا آپ جب بازار میں تشریف لائے تو اپنی آستین سے ایک روٹی نکال کر کھانا شروع کی تمام لوگ برگشتہ خاطر ہو کر چلے گئے اور اعتقاد باطل ہو جانے کی وجہ سے ایک بھی وہاں پر نہ ٹھہرا کیونکہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا تھا اور آپ اپنے ایک مُرید کے ہمراہ سفر میں تھے۔ جب سب لوگ بسبب بے اعتقادی کے چلے گئے تو آپ نے مُرید کو فرمایا کہ تو نے دیکھا کہ میں نے شریعت کے ایک ہی مسئلہ کی خلاف ورزی کی ہے جس سے تمام مخلوق نے مجھے آزاد چھوڑا ہے۔

اور میں علی جو بیٹا عثمان جلالی کا ہوں کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں ملامت کے واسطے ایک بُرے فعل کا مرتکب ہونا پڑتا تھا مگر آج کل اگر کوئی ملامت کا خواہاں ہو تو اس کے لئے لازمی ہے کہ دو رکعت نماز نفل بہت لمبی کر کے پڑھے یا دین کو کامل طور پر بکھڑے پس اتنی ہی بات سے مُنافی اور ریاکار کا فتویٰ لگ جائیگا۔

لیکن جس کا طریق ترک ہو تو وہ خلاف شریعت ایک اُدھ کام اختیار کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں نے یہ ملامت کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ واقعہ گمراہی اور ظاہری آفت ہے اور نیز بھی خواہش ہے جیسا کہ اس زمانہ میں بہت لوگ ہیں کہ جن کا مقصود مخلوقات کے رد کرنے سے ان کا قبول کرنا ہوتا ہے اس لئے پہلے اس کو مقبول ہونا چاہئے اس کے پیچھے رد مخلوقات کا مستحسن ہوگا۔ اور رد مخلوق کا ایسے طریقہ سے کرنا چاہئے کہ مخلوق اس طریقہ کو دیکھتی ہوئی اس کا رد کر دیئے، اور جو پہلے ہی سے مقبول نہ ہوا اگر وہ رد کا طریقہ اختیار کرے تو اس کو مقبول ہونے کی خواہش دامن گیر ہوتی ہے تو اس کا مقبول نا ہونے کے پیچھے رد کا طریقہ اختیار کرنا محض اسی خواہش کے حاصل کرنے کے لئے بہانہ اور تکلف ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے جھوٹے مدعیوں میں سے ایک کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کا موقع ملا۔ ایک دن اس نے ایک کام خراب کیا اور ملامت کا عذر ظاہر کیا ایک مرد نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس جھوٹے مدعی کو غصہ میں آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا کہ اس جو انرد کا فعل جب تیرے مذہب کی دلیل اور تائید ہے تو اس پر تو کیوں طیش دکھاتا ہے۔ جب وہ اس ملامت کے راستہ میں تیرے موافق ہے تو پھر ترے لئے

خصومت کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اور جو شخص خلقت کو دعوت کرتا ہے خدا کے حکم کے ساتھ تو اس کو اس پر دلیل رکھنی چاہئے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پابند سنت ہو۔ اور جب ہم تجھ سے ظاہری طور پر فرض کی ترک دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تو مخلوق کو فرض ہی کی دعوت دیتا ہے تو تیرا یہ کام ہمیں اسلام سے بامہ نظر آ رہا ہے کیونکہ جس چیز کی دعوت کا تو خود مدعی ہے تو خود ہی اس کا ترک کرنا چاہئے۔

فصل تیسری

جاننا چاہئے کہ اس طریقت میں ملامت کے مذہب کو بذات خود شیخ ابو محمد ون قصار رحمۃ اللہ علیہ نے نشر فرمایا ہے اور ملامت کی حقیقت میں آپ کے بہت لطیفے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ہے۔ اَلْمَلَامَةُ تُزَكِّي السَّلَامَةَ۔ یعنی ملامت سلامتی کی ترک کا نام ہے۔ اور جو شخص جان بوجھ کر سلامتی کو ترک کرتا ہے اور خود بخود اپنے آپ کو مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے، اور دنیا کی محبوب چیزوں اور خوشیوں سے بیزاری ظاہر کرتا ہے تاکہ اس پر جلال ظاہر ہو اور اس کی امیدیں برائیں۔ اسی لئے مخلوق کو رد کر کے مخلوق سے ناامید ہو جاتا ہے اور اس کی طبع اپنی محبت کو ان سے توڑ لیتی ہے جس قدر خلقت سے علیحدہ ہوگا اسی قدر حق سے ملے گا۔ پس تمام مخلوقات جس کو اپنے لئے سلامتی سمجھے ہیں۔ اہل ملامت اس سے منہ پھرتے ہیں ان کا ارادہ مخالف ہمتوں کے ہوتا ہے اور ان کا ارادہ اپنے اوصاف میں بخلاف ہمتوں کے وجدانی ہوگا۔ جیسا کہ احمد بن مالک رحمۃ اللہ علیہ حسین بن منصور سے روایت لاتے ہیں کہ اس کو انہوں نے پوچھا۔ مَنِ الصُّوفِيُّ يَعْنِي صَوْنِي كَوْنِي هِيَ۔ قَالَ وَجَدَ ابْنِي الذَّاتِ كِبَاذَاتٍ كَايَلَيْنِ وَالَا۔ اور ابو محمد ون سے بھی لوگوں نے ملامت کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا کہ اس کا راستہ خلق پر از حد مشکل ہے مگر میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں دَجَاءُ الْمُرُجِيَّةِ دَخُولُ الْقَدَرِيَّةِ۔ یعنی امید مرجیوں کی اور خوف قدریوں کا ملامت کی صفت ہے اور اس کے معنی میں ایک رمز ہے اور وہ یہ ہے کہ اس طبع والا خداوند تعالیٰ کی کسی چیز سے انی نفرت نہیں رکھتا کہ جتنی مخلوق میں عزت پانے سے نفرت رکھتا ہے اور آدمی کو تو صرف یہی کافی ہے کہ جب کبھی کوئی شخص اس کی تعریف بیان کرے

تو وہ اس سے اپنی تعریف سن کر خوش ہو بس اسوجہ سے خدا سے دوری پکڑتا ہے، پس خوف کرنے والا ہمیشہ بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ خطرہ کی محل سے دور رہے۔ اور اسی کوشش میں طالب کو دو خطرے پیش آتے ہیں ایک خلقت کے حجاب کا خوف اور دوسرا کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے لوگ گناہ کی خرابی میں پڑیں اور اس پر ملامت کی زبان کھولیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان میں رتبہ پانے سے آرام پاوے اور نہ ہی اس کا ارادہ لوگوں کو ملامت اور گناہ میں آلودہ کرنے کا ہوتا ہے۔ پس ملا امتی کو چاہئے کہ پہلے دنیاوی اور عاقبت کا جھگڑا خلقت سے جدا کرے ان کی جو مرضی ہو اس سے کہیں اور دل کی نجات کے لئے ایسا کام کرے کہ وہ نہ تو شریعت میں کبیرہ ہو اور نہ صغیرہ یہاں تک کہ لوگ اس کو نفرت سے دیکھیں الغرض اس کا خوف معاملات میں قدریوں کے خوف کی مانند ہونا چاہئے اور اس کی امید ملامت کنندوں میں مانند مرجیوں کے چاہئے۔ اور خوب سمجھ لو کہ دوستی کی حقیقت میں کوئی چیز ملامت سے زیادہ خوش نہیں اس لئے کہ دوست کے دل میں دوست کی ملامت سے کچھ خطرہ نہیں اور دوست کا گذر دوست کے کوچہ کے علاوہ اور کسی طرف نہ ہوگا اور نہ ہی دوست کے دل پر غیروں کا گذر ہوگا۔ اَحَدُ الْمَلَامَةِ فِي هَوَاكَ لَدَيْكَ لِأَنَّ الْمَلَامَةَ دَوَاضَةُ الْعَاشِقِينَ وَنُزْهَةٌ الْمُحِبِّينَ وَرَاحَةُ الْمُشْتَاقِينَ وَسُورَةُ الْمُرِيدِينَ۔ یعنی عاشق خدا کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہے کہ مجھے تیرے عشق میں ملامت کی لذت حاصل ہوتی ہے اس لئے کہ ملامت عاشقوں کا باغ ہے اور محبوبوں کی تازگی اور مشتاقوں کی خوشبو اور مریدوں کی خوشی ہے اور یہ لوگ دل کی سلامتی کے لئے ملامت اختیار کرنے میں دونوں جہان سے مخصوص ہیں اور کسی شخص کو فرشتوں اور کروبیوں اور روحانیوں سے یہ درجہ حاصل نہیں ہے۔ اور پہلی امتوں کے تمام زاہدوں اور عابدوں اور راغبوں اور طالبوں کو یہ درجہ نہیں ملا۔ اگر یہ درجہ ملا ہے تو اس امت کے ان سالکوں کو ملا ہے جو اپنا دل غیروں سے ہٹائے ہوئے ہیں۔

لیکن میرے نزدیک ملامت کی طلب عین ریا ہے اور ریا عین نفاق ہے۔ اس لئے کہ ریا کا اس راہ پر تکلف سے چلتا ہے تاکہ مخلوقات اس کو قبول کرے۔

اور ایسے ہی ملا امتی بھی اس راہ کو بسبب تکلف کے اختیار کرتا ہے تاکہ مخلوق اس کو برد کرے اور یہ دونوں مخلوقات میں پھنسے رہیں گے ان سے باہر نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ایک گروہ نے ان میں ظہور پایا اور دوسرے گروہ نے معاملت میں ظہور پایا۔ اور درویش کے دل میں خود بخود مخلوق کی بات کا گذر نہیں ہوتا جب دل مخلوق سے توڑ لیتا ہے اس وقت ان دونوں معنوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز اس کی پابند نہیں ہوتی اور ایک وقت مجھ کو ماوراء النہر کے ملا امتیوں سے ایک کے ساتھ صحبت کا اتفاق ہوا جب وہ خوش ہوا تو میں نے کہا کہ اے میرے بھائی تیری مراد اس شوریدہ حالی سے کیا ہے۔ اس نے کہا کہ مخلوقات سے خلاصی حاصل کرنے کی ہے۔ میں نے کہا کہ مخلوق بہت ہے اور تیری عمر کم ہے اور تو اس بھڑکی سی عمر میں اتنی مخلوق سے کس طرح خلاصی حاصل کرے گا۔ اگر مخلوق سے خلاصی حاصل کرنے کا تیرا ارادہ ہے تو تو خود مخلوق سے خلاصی حاصل کرتا کہ تجھے مخلوق سے فراغت حاصل ہو۔ اور ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ خود خلقت کی طرف مشغول ہوتا ہے اور دل میں گمان کر لیتا ہے کہ مخلوق اس کی طرف مشغول ہے۔ پس تجھے کوئی نہیں دیکھے گا تو اپنے آپ کو مت دیکھ جب زمانہ کی آفت تجھ سے پیدا ہو رہی ہے تو تجھے غیر سے کیا کام اور جس شخص کو شفا بھوک سے ہوئی ہو اگر وہ کھانا کھا لے تو اس کا شمار مردوں سے نہیں ہوگا۔ اور ایک گروہ ریاضت کے لئے نفس کو ملامت کرتے ہیں تاکہ مخلوقات کے ذلیل کرنے سے ان کا نفس راہ راست پر آجائے اور اس سے اپنی داد چاہتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کی خوشی کا وہی وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ان کا نفس بلا اور خواری میں مبتلا ہو۔ اور حضرت ابراہیم اذہم کی حکایت بیان کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کبھی اپنے اپنے نفس کی مراد پوری ہوتی ہوئی دیکھی انہوں نے فرمایا کہ ہاں دو مرتبہ مجھے موقع ملا اور میں کامیاب ہوا۔ ایک دفعہ تو میں کشتی میں سوار تھا اور کسی شخص نے بسبب میرے کپڑے پرانے ہونے کے اور بال بڑھے ہوئے ہونے کے میری شناخت نہ کی اور میں ایسے حال پر تھا کہ تمام کشتی والے مجھ پر افسوس اور ہنسی کرتے تھے۔ اور کشتی میں ہمارے ساتھ ایک مسخرہ بھی تھا۔ جس وقت میرے پاس آتا میرے بال کھینچتا اور نوچتا اور اپنے مسخرہ پن سے میری توہین میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرتا تھا۔ اور میں اپنے آپ کو اپنے مقصد

میں کامیاب پاتا تھا اور نیز اس لباس میں اپنے آپ کو خوش پاتا تھا۔ اور ایک دوسری خوشی انتہا کو پہنچی اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ مسخرہ اٹھا اور اس نے میرے سر پر موت دیا۔ اور دوسری مرتبہ کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں بارش شروع ہوئی اور میں اس میں قابو آیا اور میرے اوپر گدڑی تھی وہ مینہ کے پانی سے تر ہو کر پڑی تھی آخر کار سردی سے مجبور ہو کر ایک مسجد میں آیا مگر اس میں بھی کسی نے رہنے نہ دیا اور پھر ایک اور مسجد میں گیا وہاں بھی کسی نے رہنے نہ دیا آخر تیسری مسجد میں گیا وہاں سے بھی بے مراد واپس ہوا یا آخر میں عاجز ہو گیا اور سردی نے میرے دل پر قابو پا لیا۔ اور میں نے اپنا منہ ایک حمام کی بھٹی میں دے دیا اور اس کے دھوئیں کی وجہ سے میرے کپڑے اور منہ کالا ہوا اس رات کو بھی میں نے اپنی مراد حاصل کر لی تھی۔ اور میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں مجھے ایک دفعہ ایک مشکل پیش آئی میں نے اس مشکل کے حل ہو جانے کی امید میں بہت مجاہدے کئے مگر مشکل حل نہ ہوئی اس سے پیشتر بھی مجھے ایک مشکل پیش آئی تھی اور اس کے حل کرنے کے لئے میں نے حضرت شیخ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی عجاوری کی تھی اور میری مشکل وہاں حل بھی ہو گئی تھی اس دفعہ بھی میں نے یہی ارادہ کیا۔ اور برابر تین مہینہ تک قبر کا مجاہد بنا رہا۔ ہر روز تین مرتبہ غسل کرتا رہا اور تیس دفعہ وضو کرتا رہا مگر وہ مشکل حل نہ ہوئی۔ بالآخر میں نے خراسان جانے کا ارادہ کیا اور اس دلالت میں رات کے وقت ایک خانقاہ میں ٹھہرا۔ اور وہاں ایک صوفیوں کی جماعت بھی تھی۔ اور مجھے پر ایک ٹاٹ کی کھدڑی اور موٹی گودڑی تھی اور ہاتھ میں ایک عصا اور کوزہ تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی رسمی سامان میرے پاس نہ تھا اور ان صوفیوں نے مجھے بہت حقارت کی نظر سے دیکھا اور نہ ہی ان میں سے کسی نے مجھے کو پہچانا اور وہ اپنی رسم کے موافق ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ یہ ہم سے نہیں اور یہ بات ان کی پسمنی تھی کیوں کہ میں واقعی ان میں سے نہ تھا۔ لیکن وہ رات وہاں پر گزاری میرے لئے ضروری تھی۔ اور انہوں نے اسی خانقاہ کے ایک تنچے کے چوبارہ میں مجھے بٹھلادیا اور آپ اس سے اوپر کے چوبارہ میں جا بیٹھے۔ اور ایک خشک روٹی اور وہ بھی روکھی میرے آگے رکھ کر چلے گئے اور مجھے ان کے ان کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی جنہیں وہ کھا ہے تھے

اور اس چوبارہ سے بطور طنز مجھ سے باتیں کرتے تھے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو خرم بوزے لے کر بیٹھے گئے اور انہیں کھانا شروع کیا اور چھلکے مجھ پر پھینکتے رہے۔ کیوں کہ ان کی طبیعت کی خوشی اس وقت میری توہین پر موقوف تھی اور میں دل میں کہتا تھا کہ اے بار خدایا اگر میں نے تیرے دوستوں کا لباس نہ پایا ہوا ہوتا تو میں ضرور ان سے کنارہ اختیار کرتا۔ اور جس قدر وہ طعن و ملامت مجھ پر زیادہ کرتے تھے میں بہت خوش ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اس طعن کا بوجھ اٹھانے سے میری وہ مشکل حل ہو گئی اور اسی وقت مجھ کو معلوم ہو گیا کہ مشائخ رحمہم اللہ علیہم جاہلوں کو اپنے میں کیوں رہنے دیتے ہیں اور ان کا بوجھ کس لئے اٹھاتے ہیں اور تحقیقی طور پر ملامت کے تمام احکام یہی ہیں۔ جن کو میں نے اللہ پاک کی مدد و توفیق سے ظاہر کر دیا ہے۔

باب اس امر کا کہ صوفیا کرام کا پیشوا اصحابہ سے کون کون ہے

اے طالب صادق! اب قدرے بیان کرتا ہوں ان کے اماموں کا احوال اور یہ بھی کہ اصحابہ میں سے ان کا کون سا صحابی معاملات میں پیشوا اور احوال میں پیشرو ہوا ہے تاکہ تیری مراد ان سے ثابت ہو۔ ایک ان میں سے شیخ الاسلام ہیں جو کہ اہل تجربہ کے امام اور ضیفہ ہیں اور نیز اباب تفرید کے شاہنشاہ ہیں اور تمام انسانی افتوں سے دور ہیں۔ جن کا نام نامی حضرت امیر المؤمنین ابو بکر عبداللہ بیٹا عثمان صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ جن کی بے شمار کرامتیں مشہور ہیں اور معاملات اور حقیقتوں میں ان کے نشان اور دلائل ظاہر ہیں۔ اور تصوف کے باب میں قدرے ان کے حالات بیان کئے گئے ہیں۔ اور مشائخ نے ان کو صاحبان مشاہدہ میں مقدم رکھا ہے اس لئے کہ ان کی روایات اور حکایات بہت تھوڑی ہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بسبب سختی اور کارکنی کے صاحبان مجاہدہ میں مقدم رکھا ہے۔ اور اہل علم کے نزدیک صحیح حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کو نماز پڑھتے تو قرآن کو آہستہ پڑھتے اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز میں قرآن پڑھتے تو بلند آواز سے پڑھتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ اے

ابوبکر آپ قرآن کو آہستہ کیوں پڑھتے ہیں تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کی۔ اَسْمَعُ مَنْ اُتَا جِئْتُهُ۔ یعنی میں اس کو سنا تا ہوں جس کی میں مناجات کرتا ہوں۔ یعنی وہ بہت اچھا سننے والا ہے۔ اور میں خوب جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے غائب نہیں ہے اور اس کے نزدیک اونچی اور آہستہ پڑھنا ایک جیسا ہے اور حضور علیہ السلام نے جب عمر رض کو پوچھا تو انہوں نے عرض کی۔ اَوْقَعْنَا الْقَوْمَ السَّائِمَ وَالْخَرَدُ الْفَاطِنَ۔ یعنی بیدار کرتا ہوں سوئے ہوؤں کو اور دور کرتا ہوں شیطان کو۔ یعنی حضرت عمر رض نے حضور علیہ السلام کو عجاوبہ کا نشان بتلایا اور اس نے نشان مشاہدہ اور عجاوبہ کا مقام مشاہدہ کے مقام پہلو میں مانند ایک قطرہ کے بے دریا سے اسی وجہ کی بنا پر حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ هَلْ اَنْتَ الْاَحْسَنُ مِنْ حَسَنَاتِ ابْنِ بَكْرٍ۔ یعنی اے عمر رض ابوبکر رض کی تمام نیکیوں سے تو ایک نیکی کے مرتبہ پر ہے۔ اے طالب صادق! سمجھ لے کہ جب عمر رض باوجود عزت اسلام ہونے کے حضرت ابوبکر رض کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہے تو دیکھ کہ تمام جہان اس کے مقابلہ پر کس درجہ میں ہوگا۔ اور حضرت ابوبکر رض کے مقولوں سے ایک مقولہ یہ ہے۔ ذَا نَا فَا نِيَّةٌ وَاَحْوَالُنَا عَارِيَّةٌ وَذَا كَسَلُنَا مَوْجُودَةٌ۔ کہ ہمارا مقام فانی ہے اور ہمارا احوال اس میں عاریتہ ہے اور ہمارے سانس گئے ہوئے ہیں اور ہماری سستی اسی طرح موجود۔ پس فانی گھر کی تعمیر میں مشغول ہونا از قبیل جہالت ہے اور عاریتی احوال پر بھروسہ کر لینا حماقت کی دلیل ہے اور چند سانسوں پر دل کو لگانا غفلت ہے اور کالمی کو دین کہنے میں ٹوٹا ہے کیوں کہ جو چیز عاریت کے طور پر لی جائے اس سے اس کا مالک واپس لے لیتا ہے اور جو گزرنے والی ہو وہ نہیں رہتی اور جو چیز گنتی میں آتی ہے بالآخر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور سستی کا تو کوئی دار و ہی نہیں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو اس سے اس امر کا نشان دیا کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ جس وقت تو فانی کی تحصیل میں مشغول ہوگا باقی محبوب ہو جائے گا۔ چوں کہ نفس اور دنیا خدا کے دوستوں کے لئے حجاب واقع ہوئے ہیں اس لئے ان دو سے اعراض کرنا چاہیے کیوں کہ انہوں نے جان لیا کہ دنیا عاریت کی چیز ہے اور عاریتی شئی پر بد و ن

مالک کے اذن کے تصرف نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت ابوبکر رض سے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی مناجات میں کہا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اَبْسُطْ لِي الدُّنْيَا فَا نِيَّاتِيْ هِيَ هَذِيْ عَنْهَا۔ اے اللہ میرے لئے دنیا کو فراخ کر اور مجھ کو اس سے روگردان فرما۔ اس مناجات میں آپ نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ دنیا مجھ پر فراخ کر اور پھر فرمایا مجھے اس سے روگردان کر اس میں ایک عجیب رمز ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے دنیا عطا فرماتا کہ میں آپ کا شکر زیاد کروں اور پھر اس سے منہ موڑنے کی مجھے توفیق عطا فرماتا کہ درجہ شکر اور خرچ فی سبیل اللہ کا مجھے حاصل ہو جائے اور نیز صبر کا مقام بھی مجھے دستیاب ہو تاکہ کہیں بسبب فقر کے مجھ پر حالت اضطرابی وارد نہ ہو جائے کیوں کہ فقر اختیاری ہو جائے گا۔ اور اس معنی میں تردید ہے اس پر کارگر کی جس نے کہا کہ جس کا فقر بالاضطرار ہوگا۔ وہ کامل تر ہے یہ نسبت اس کے جس کا فقر با اختیار ہو۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فقر اضطرابی محض فقر کی صنعت ہے اور فقر اختیاری اس کے فقر کی صنعت ہے۔ جب اس کا فقر فقر کی کشش سے جدا ہو جائے تو وہ بہتر ہے یہ نسبت اس کے کہ ساتھ تکلف کے اس کو حاصل کرے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ فقر کی صنعت اس وقت ظاہر ہوگی جب وہ غنا کی حالت میں اپنے دل پر فقر کو غلبہ عطا کرے گا اس کو اتنا عمل کرنا چاہئے کہ وہ اس کو آدم اور اس کی اولاد کے محبوب یعنی دنیا سے حاصل کرے اور نہ یہ کہ فقر کی حالت میں غنا کو مانگے اور غنا اس کے دل پر غلبہ اس حد تک اختیار کرے کہ وہ اس کی تلاش میں ظالم بادشاہوں کے دربار میں گھومتا ہوا نظر آوے۔ اور فقر کی صنعت یہ ہے کہ غنا سے فقر میں پڑے نہ یہ کہ فقر سے غنا میں پڑے۔ اور حضرت صدیق اکبر رض بعد انبیاء علیہم السلام کے اس صنعت میں سب سے مقدم ہے اور کسی کے لئے لائق نہیں کہ ان کے آگے قدم رکھے اور یہ کہ فقر اضطرابی فضیلت والا ہے فقر اختیاری سے اور صوفیوں کے تمام مشائخ نے سوا اس پر مرد کے اسی مذہب پر اتفاق کیا ہے۔ اور اس پر مرد کے تمام دلائل کو بھی میں نے بیان کر دیا۔ اب صدیق اکبر رض کے ایک قول سے اس کو مؤکد کرتا ہوں اور یہ قول مشائخ کے مذہب پر واضح دلیل ہوگی۔ امام زمہری حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں جب آپ سے لوگوں نے خلافت پر بیعت کی تو

آپ منبر پر خطبہ پڑھنے کے لئے جلوہ گر ہوئے آپ نے اپنے خطبہ میں یہ بات بھی بیان کی۔ **وَاللّٰهُ مَا كُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْإِمَارَةِ يَوْمًا وَلَا لَيْلَةً قَطُّ وَلَا كُنْتُ فِيهَا رَاجِيًا وَلَا سَائِلًا لَهَا اللَّهُ قَطُّ فِي سِوَى وَعَلَا نِيَّةٍ دَمَالِي فِي الْإِمَارَةِ مِنْ رَاحَةٍ** قسم ہے خدا کی کہ میں امارت پر حریص نہیں ہوں اور نہ ہوا ہوں اور نہ ہی کبھی میں دن اور رات میں اس پر حریص ہوا ہوں اور نہ ہی میں اس پر رغبت کرنے والا ہوا ہوں اور میں نے خدا تعالیٰ سے پوشیدہ اور علانیہ طور پر کبھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا اور مجھے امارت میں کوئی خوشی نہیں۔ اور جب بندہ کو اللہ عزوجل کمال صدق عطا فرماتا ہے اور عزت کے محل میں اس کو بٹھا دیتا ہے تو وہ خدا کے حکم کا منتظر رہتا ہے۔ جس صفت سے اللہ عزوجل اس کو موصوف فرمادے اسی پر راضی ہو جاتا ہے۔ اگر فقیر ہونے کا حکم آوے تو فقیر ہو جاتا ہے اور اگر امیر ہو جانے کا حکم ہو جائے تو امیر ہو جاتا ہے۔ اس میں اپنی طرف سے تصرف اور اختیار کسی قسم کا نہیں کرتا۔ ایسے ہی صدیق اکبر نے جیسے ابتدا میں تسلیم کے درجہ کو اختیار کیا ویسے ہی انتہا میں اختیار کیا پس اس طائفہ کی اقتدا تجرید اور تمکین اور فقر پر حریص ہونے میں اور ریاست کی خواہش ترک کرنے میں اس کے ساتھ ہے اس لئے کہ تمام عامہ مسلمینوں کا دین میں امام ہے۔ اور خاص مسلمانوں کا طریقت میں مسلمان ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اہل ایمان کا چوبدار اور اہل احسان کا صُغْلُوک یعنی شیخ اور اہل حقیقت کا امام اور خدا کی محبت کے دربار میں ڈوبا ہوا ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں آپ کی کرامات شہرت پذیر ہوئیں اور آپ فراست اور دانش کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور آپ کے اس راستہ میں لطیف ہیں اور اس معنی میں باریکیاں ہیں اور جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **أَلْحَقَّ يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ** رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلام کرتا ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا **قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ مُحَمَّدًا ثَوْنًا فَإِنْ يَأْتِيكَ مِنْهُمْ فِي أُمَّتِي فَعَمَّرَ**۔ کہ پہلی امتوں میں محدث ہوئے ہیں۔ اگر اس امت میں ہو گا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے اور آپ کی اس راستہ میں بہت سی لطیف رمزیں ہیں اور یہ کتاب ان کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر آپ فرماتے ہیں۔ **أَلْعُرْكَ رَاحَةً مِنْ خُلَاطِئِ السُّوءِ** یعنی گوشہ نشینی میں بُری

ہمنشینی سے آرام ہوتا ہے۔ اور گوشہ نشینی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو مخلوقات کے روگردان ہونا اور دوسرا ان سے تعلق چھوڑ دینا اور خلقت سے منہ موڑ کر کسی علیحدہ مکان میں بیٹھنا اور بظاہر اپنے ہم جنسوں کی صحبت سے بیزار ہونا اور اپنے کاموں کے عیب دیکھ کر آرام پانا اور لوگوں میں غٹ پٹ ہونے سے اپنی خلاصی ڈھونڈنی ہے اور مخلوق کو اپنے ہاتھ کی ایذا سے بے خوف کرنا ہے لیکن مخلوقات سے قطع تعلق دل میں رکھنا چاہئے اور دل کی صفت کا ظاہر میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب کسی شخص کا دل مخلوقات سے علیحدہ ہو تو اس کو ان کی خبر نہیں ہوتی اس لئے کہ اس کے دل پر خداوند کریم کی محبت نے غلبہ پکڑا ہوا ہوتا ہے اس وقت یہ شخص اگرچہ مخلوقات میں رہے مگر مخلوق سے علیحدہ ہوتا ہے اور اس کا ارادہ ان سے علیحدہ ہوتا ہے۔ اور یہ مقام بہت بلند اور سیدھا ہے۔ اور اس صفت میں سب سے زیادہ عمر رضی اللہ عنہ بڑھے ہوئے ہیں۔ آپ بہ ظاہر مخلوقات میں امارات اور خلافت کا کام کرتے تھے مگر باطن میں ان سب دھندلوں سے علیحدہ تھے۔ اسی لئے آپ نے عزت کو راحت فرمایا۔ اور یہ دلیل واضح ہے اس امر کی کہ بندگان خدا اگرچہ ظاہر میں مخلوق سے غٹ پٹ ہوں مگر ان کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ جس قدر صحبت مخلوق سے رکھتے ہیں اللہ عزوجل کی طرف سے اس کو بلا سمجھتے ہیں اور مخلوق سے حق تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہیں اور دنیا و ستان خدا کے لئے مصفا بے کدورت نہیں اور اس کا حال انہیں گوارا نہیں ہے جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ **ذَا أُسْسِسْتُ عَلَى الْبَلَوِ بِلَا بَلَوٍ مُحَالٌ**۔ یعنی اس مکان کا بغیر مصیبتوں کے ہونا محال ہو گا کہ جس کی بنیاد مصیبتوں پر رکھی گئی ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اصحابوں میں سے تھے اور آپ کے تمام افعال جناب ایزدی میں مقبول تھے یہاں تک کہ جس روز آپ مشرف باسلام ہوئے اسی روز جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی۔ **قَدْ اسْتَبَشَرْتُ يَا مُحَمَّدُ أَهْلَ السَّمَاءِ الْيَوْمَ يَا سَلَامٌ** عُمَرُ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے روز تمام اہل آسمان عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے

پر بشارت دیتے ہیں پس اس طائفہ نے گودڑی پہننے اور دین پر سختی سے عمل کرنے سے انہیں کی اقتدا کی کیوں کہ یہ تصوف کی تمام قسمیں ہیں۔

اور ان سے جیاد شرم کا خزانہ اور صوفیوں سے بڑھ کر عابد اور رضا کی درگاہ کا ملازم اور مصطفیٰ کے راستہ کو طرح طرح کی زیبائش سے آراستہ کرنے والا۔ ابو عمر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں آپ کے فضائل و مناقب تمام معانی میں ظاہر و باہر ہیں اور عبداللہ بن رباح اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت لاتے ہیں کہ حربہ لدار کے روز ہم حضرت عثمانؓ کے پاس تھے۔ جب غل غیاڑہ کرنے والے آپ کے دروازہ پر اکٹھے ہوئے تو آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو غلام ہتھیار نہ پکڑے میں اس کو اللہ عز وجل کی راہ میں آزاد کر دوں گا اور ہم لوگ اپنی جان بچانے کے لئے باہر آئے۔ حسن بیٹا علیؓ کا ہم کو راستہ میں ملا۔ اس کے ساتھ ہم پھر لوٹ کر واپس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اس جانے سے ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما حضرت عثمان کے پاس کیوں واپس گئے ہیں۔ جب امام حسنؓ اندر تشریف لے گئے تو آپ نے بعد از سلام اس مصیبت پر افسوس کا اظہار کیا اور عرض کی کہ اے امیر المؤمنین میں تیرے فرمان کے بغیر مسلمانوں پر تلوار نہیں چلا سکتا اور تو امام برحق ہے آپ مجھے حکم دیجئے تاکہ میں اس بلا کو آپ سے علیحدہ کروں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یَا بَنَی اَرْحَمُ اَرْحَمُ فِیْ اَجْلِیسُ فِیْ بَیْتِکَ حَقِّیْ یَا اِلٰہَی بَا مَرٍ کَ فَلَاحَاجَۃٌ لِّکَ فِیْ اِهْرَاقِ الدِّمَآءِ۔ کہ اے میرے بھائی واپس چلے جاؤ اور گھر میں جا کر بیٹھو یہاں تک کہ اللہ عز وجل کا حکم پورا ہو جائے اور مجھے خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ علامت خلیل کے لئے اس کی خلعت کے آزمانے کے لئے بلا کے وارد ہونے کے پیچھے تسلیم کی ہے جیسا کہ نمود لغنتی نے آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گوپیا میں اس ارادے پر رکھا کہ اس سے آگ میں ڈال دیا جائے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اِکْمَلْ لَکَ مِنْ حَآجَۃٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ اَمَّا اَلِیْکَ فَلَا تَرِیْ تَجھسے کوئی حاجت نہیں رکھتا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا خدا سے مانگ تو

آپ نے فرمایا حَسْبِیْ مِنْ سُوْا لِیْ عِلْمُہُ یَحَآلِیْ۔ کہ مجھے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے سوال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے اور نیز مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میری بھلائی و اصلاح کس امر میں ہے۔ پس اے طالب صادق عثمان رضی اللہ عنہ بمنزلہ خلیل کے تھے گوپیا میں اور لوگوں کا غوغا بمنزلہ آگ کے تھا اور امام حسن بمنزلہ جبریل تھے مگر حضرت عثمانؓ اور ابراہیم علیہ السلام میں فرق صرف اسی قدر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اس بلا سے نجات مل گئی مگر حضرت عثمانؓ اس بلا میں ہلاک ہوئے اور یہ بھی خوب سمجھ لو کہ نجات کا تعلق بقا کے ساتھ ہے اور ہلاک کا فنا کے ساتھ اور اس معنی میں پہلے بھی ہم کچھ بیان کر آئے ہیں پس اس طائفہ کی اقتدار کرنی صرف مال و جان میں اور امور کی تسلیم میں اور عبادت کے اخلاص میں حضرت عثمان کی ہے اور وہ درحقیقت سچے امام ہیں کیا شریعت میں کیا حقیقت میں اور دوستی میں اس کے راستہ میں تربیت ظاہر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

اور ان میں سے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور مصیبت کے دریا کے غریق اور محبت کی آگ کے حریق اور تمام اولیاء اور اصفیاء کے مقتدا حضرت ابوالحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔ آپ کی اس راستہ میں بہت بڑی شان ہے اور بہت ہی بڑا درجہ ہے۔ اور حقیقت کے اصول کی عبارتوں کی توضیح کرنے میں بے نظیر ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کی شان میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ شَیْخُنَا فِی الْاُصُوْلِ وَالْبَلَاءِ عَلِیُّ الْمُرْتَضٰی کَرَّمَ اللہُ وَجْہُہُ۔ کہ ہمارے شیخ اصول اور مصیبتوں میں علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ یعنی ہمارے امام معاملات اور طریقت کے علم میں علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہیں۔ اور جاننا چاہئے کہ علم طریقت کو اہل طریقت علم اصول کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور طریقت کے تمام معاملات میں بلا کھینچتی ہے۔ آپ کے تذکروں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کو کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ مجھے کوئی وصیت فرمادیں آپ نے فرمایا لَا تَجْعَلَنَّ اَکْبَرَ شُغْلَکَ بِاَهْلِکَ وَوَلَدِکَ فَاِنْ یَکُنْ اَهْلُکَ وَوَلَدُکَ مِنْ اَوْلِیَاءِ اللہِ تَعَالٰی فَاِنَّ اللہَ تَعَالٰی لَا یُضِیْعُ اَوْلِیَآئِہٖ وَاِنْ کَانُوْا اَعْدَاءَ اللہِ فَمَا اَهْلُکَ وَشُغْلُکَ لَا اَعْدَاءَ اللہِ سُبْحَانَہُ کہ اپنے اہل اور اولاد کے شغل کو بہت بڑا

شغل تصور نہ کرنا اس لئے کہ اگر تیرے اہل و عیال اللہ کے دوستوں سے ہیں تو خوب سمجھ لے کہ اللہ عزوجل اپنے دوستوں کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا اور اگر وہ اللہ کے دشمنوں سے ہیں تو تیری اللہ کے دشمنوں سے غم خواری کرنی کسی طرح درست نہیں۔ اے طالب صادق! خوب سمجھ لے کہ اس مسئلہ کا تعلق حق تعالیٰ کے ماسوا سب چیزوں سے دل منقطع کر لینے کے ساتھ ہے یعنی وہ جس حال میں اپنے بندوں کو رکھے اسی حال میں رہیں گے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو مشکل ترین وقت میں علیحدہ کیا اور خود خدا کی بات تسلیم کر لینے کے درپے ہوا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ اور اسمعیل علیہ السلام کو اٹھایا اور ایسے جنگل میں چھوڑ آئے جہاں کسی قسم کی زراعت نہ تھی اور انہیں خدا کے سپرد کیا اور ان کو اپنے دل میں اکبر شغل نہ ٹھیرایا اور اپنا دل ان سے ہٹا کر خدا کی طرف لگا لیا اور ان کی دونوں جہان کی مراد بے مرادی کی حالت میں پوری ہوئی اور انہوں نے اپنے سب کام اللہ عزوجل کے حوالے کئے۔ اور اسی کی مانند ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقولہ۔ وہ مقولہ اس سائل کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ جس نے آپ سے پوچھا کہ سب کسبوں سے پاکیزہ کسب کونسا ہے آپ نے فرمایا۔ غِنَاءُ الْقَلْبِ بِاللّٰهِ۔ کہ جس کا دل اللہ عزوجل کے ساتھ ہو تو انگریز ہوگا اس کو دنیا کی ہستی درویش نہیں کر سکتی اور نہ ہی دنیا کی ہستی اس کو خوش کر سکتی ہے۔ اور اس معنی کی حقیقت بھی فقر اور صفوت کی طرف واپس لاتی ہے جس کا ذکر پہلے گذر چکا ہے۔ پس اہل طریقت کیلئے لازمی ہے کہ عبارات کی حقیقتوں اور اشارات کی باریکیوں اور دنیا اور آخرت کی تجرید اور خدا کی تقدیر کے نظارہ میں اس کی اقتدا کریں اور اس کی کلام کے بھی لطافت اس قدر ہیں کہ احاطہ میں نہیں آسکتے۔ اور میرا مذہب اس کتاب میں اختصار سے کام لینے کا ہے۔ وبالله التوفیق۔

پچھتا باب

ان حضرات اہل بیت کے ذکر میں ہے جو کہ طریقت والوں کے امام ہوئے

ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے جو کہ ازلی طہارت سے مخصوص ہیں۔ ہر ایک کے لئے ان معانی میں کامل تر دسترس تھی اور سب کے سب اس طائفہ کے امام و پیشوا ہوئے ہیں۔ چاہے وہ خاص ہوں اور چاہے عام اور میں ان میں سے ایک گروہ کا احوال تحریر کروں گا اگر اللہ عزوجل نے چاہا۔ ان میں سے ایک تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے اور تفسی کے دل کے خوشبو اور فاطمہ الزہراء کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جن کا نام نامی ابو محمد حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہے۔ آپ کی اس طریقہ میں نظر کامل تھی اور اس معنی کی عبارتوں کے دقائق میں آپ کو حظ وافر ملا ہوا تھا۔ آپ کے وصیت نامہ میں لکھا ہوا ہے۔ عَلَیْکُمْ یَحْفَظُ السِّرَّ اِیْرَ قَانَ اللّٰهُ مُحْلِمٌ عَلَی الْقَمَائِرِ۔ کہ تم بھیدوں کو پوشیدہ رکھو اس لئے کہ اللہ عزوجل تمام پوشیدہ بھیدوں پر واقفیت رکھتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ بھیدوں کی حفاظت کرنے کے واسطے جیسے مامور ہے ویسے ہی اپنے دلوں کے بھیدوں کی حفاظت کے لئے مامور و مخاطب ہے پس بھیدوں کی حفاظت غیروں کی طرف توجہ نہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور ضمیروں کی حفاظت حیا کی مخالفت سے کس طرح حاصل ہوگی۔ اور مذکور سے کہ جب قدیوں نے غلبہ حاصل کیا اور معتزلوں کا مذہب دنیا میں بہت پھیل گیا تو اس وقت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف خط لکھا جس کا مضمون لفظ بہ لفظ یہ ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا اَبْنَیَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ قُرَّةَ عَیْنِیْہِ وَ رَحْمَۃُ اللّٰهِ وَ بَرَکَاتُہُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّکُمْ مَعَ شَرِّ بَنِیْہَا شَمَّ کَالْفُلْکِ الْجَارِیَةِ فِیْ بَحْرِ لُجْیِّ وَ مَصَابِیْہِ الدُّجْیِّ وَ اَعْلَامُ الْهُدٰی وَالْاِیْمَۃُ الْقَادِمَۃُ الَّذِیْنَ مِنْ تَبَعِہُمْ مَّجِیْ کَسَفِیْنِۃٌ لِّوَحِ الْمَشْحُوْنِۃِ الَّذِیْ یُوْلِیْہَا الْمُؤْمِنُوْنَ وَ یَنْجُوْا فِیْہَا اَلْمُتَمَسِّکُوْنَ فَمَا قَوْلُکَ یَا اَبْنَیَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ عِنْدَ حَیْرِ تَخٰفِی الْقُدْرَ وَ اَخْتِلَافِنَا فِی الْاِسْتِطَاعَۃِ لِتَعْلَمُنَا بِمَا تَا کَدَ عَلَیْہِ رَا یُکَ فَاِنَّکُمْ ذَرِیَّۃُ بَعْضِہَا مِنْ بَعْدِ بَعْلَمُ اللّٰہُ عَلِمْتُمْ وَ هُوَ الشَّہَادَۃُ عَلَیْکُمْ وَ اَنْتُمْ شَہَدَاءُ اللّٰہِ عَلَی النَّاسِ وَ السَّلَامُ

(ترجمہ) جو خدا کا سلام تجھ پر ہوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور اس کی آنکھوں کی روشنائی اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں کہ تم سب کے سب بنی ہاشم مانند ان کشتیوں کے ہو جو کہ نہایت گہرے دریا میں چل رہی ہوں۔ اور چمکنے والے ستارے اور ہدایت کے علم اور دین کے امام ہو جو شخص تمہاری فرمانبرداری کرے گا نجات پائے گا جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی نجات ہوئی تھی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ ہمارے اس خیر میں جو کہ ہمیں قدر و استطاعت کے اختلاف میں واقع ہو رہا ہے کیا فرماتے ہیں۔ تاکہ ہم معلوم کریں کہ آپ کی اس میں کیا روش ہے اور آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو آپ کا علم کبھی نہ منقطع ہو گا اور آپ کا علم اللہ عزوجل کی تعلیم سے ہے اور آپ کا محافظ اللہ عزوجل ہے۔ اور آپ اللہ عزوجل کے حکم سے مخلوقات کے محافظ ہو۔ اور جب یہ نامہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے یہ جواب لکھا۔

اَللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ اِنْتَهٰی اِلٰی كِتَابِكَ عِنْدَ حَيْرَتِكَ وَحَيْرَةً مِّنْ زَعَمْتَ مِنْ اُمْتِنَا وَالَّذِي عَلَيْهِ رَاٰی اِنْ مِّنْ لَّمْ يُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ مِّنْ اَللّٰهِ تَعَالٰی فَقَدْ كَفَرُوْا وَمَنْ حَمَلَ التَّعَاصِيَّ عَلٰی اَللّٰهِ فَقَدْ فَجَّرَ اَنْ اَللّٰهُ لَا يُطَاعُ بِاَكْرَاحٍ وَلَا يُعْصٰی بِخَلْبَةٍ وَلَا يُهْلُ الْعِبَادُ فِيْ مُلْكِهِ لَكِنَّهُ اَلْمَالِكُ لِنَا يَمْلِكُهُمْ وَالْقَادِرُ عَلٰی مَا عَلَيْهِ قَدْرُهُمْ فَاِنْ اَعْتَصَرُوْا بِالطَّاعَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اِخْتِيَارٌ وَلَا لَهُمْ عَنْهَا مَشَبَعٌ وَّاِنْ اَتَوْا بِالْمَعْصِيَةِ وَشَاءَ اَنْ يَّمُنَّ عَلَيْهِمْ فَيَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا فَعَلْ وَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اِجْبَادًا وَلَا اَلْزَمُهُمْ اَكْرَاهًا اِيَّاَهَا بِاِحْتِجَاجِهِ عَلَيْهِمْ اِنْ عَرَفَهُمْ وَمَكَّنَّهُمْ وَجَعَلَ لَهُمُ السَّبِيْلَ اِلٰی خُدُوْا مَا دَعَوْهُمْ اِلَيْهِ وَتَرَكُوْا مَا هُمْ عَنْهُ وَبِئْسَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَالسَّلَامُ۔ یعنی جو کچھ تو نے اپنی حیرت سے تحریر کیا ہے اور نیز ہماری امت کے متعلق قدر کے مسئلہ میں تحریر فرمایا ہے اس میں میری پختہ اور

صحیح رائے یہ ہے کہ جو شخص اللہ عزوجل کی طرف سے نیکی اور برائی کا مقدر ہونا تسلیم نہ کرے تو وہ کافر ہے اور جو گناہوں اور نافرمانیوں کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرے وہ کھلم کھلا بدکار ہے یعنی تقدیر کا انکار قدریوں کا مذہب ہے اور گناہوں اور نافرمانیوں کو خدا کی طرف منسوب کرنا مذہب جبریوں کا ہے۔ اور بندہ کو حق جل و علا کی طرف سے جس قدر توفیق ملی ہے اسی کے موافق اپنے کسب میں اختیار دیا گیا ہے۔ اور ہمارا مذہب قدر اور جبر کے درمیان ہے اور میری مراد اے طالب صادق! اس نامہ سے بجز ایک کلمہ کے اور نہ کھتی مگر میں نے سب کو اس لئے تحریر کیا کہ بہت ہی عمدہ تھا اور اس جملہ کو میں اس لئے لایا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقائق اور اصول کے علم میں اس درجہ پر تھے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اشارتیں اور علم میں کمال ہونے کے باوجود ان کا دسواں حصہ بھی نہ رکھتے تھے۔

اور میں نے حکایات میں لکھا پایا ہے کہ ایک اعرابی جنگل سے آیا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ مکان کوفہ میں تھا اس اعرابی نے آتے ہی ماں باپ کی آپ کو گالیاں نکالنا شروع کیں آپ نے فرمایا اے اعرابی کیا تجھے بھوک لگی ہوئی ہے یا پیاس یا کچھ کیا آزار پہنچا ہے۔ اور وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ تو ایسا تیرے ماں باپ ایسے تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو فرمایا کہ اس اعرابی کو وہ بدرہ روپیوں کا لاکر دے دو۔ اور فرمایا کہ اے اعرابی آپ مجھے معذور تصور کرو کہ ہمارے گھر میں بجز اس کے اور کوئی روپیہ نہیں ہے ورنہ میں تجھ سے دریغ نہ رکھتا جب اعرابی نے یہ کلام سنی تو جھٹکھا۔ اَشْهَدُ اَنْتَ اَبْنُ رَسُوْلٍ اَللّٰہِ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے اور میں اس جگہ تیرے علم کی آزمائش کے لئے آیا تھا۔ اور یہ صفت ہے محبوبان خدا کی ہوتی ہے اس لئے کہ ان کے نزدیک مخلوقات کا بھلا برا کہنا ایک جیسا ہو جاتا ہے وہ ان کے برا کہنے سے کبھی خفا نہیں ہوتے۔

اور انہیں سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی شمع اور تمام تعلقات

سے علیحدہ اپنے زمانہ کے سردار ابو عبد اللہ الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ شاندار اولیاء سے ہیں اور اہل بلا کے قبلہ ہیں اور کربلا کے قبتل ہیں اور اہل طریقت ان کے حال کی درستی پر اتفاق رکھتے ہیں اس لئے کہ جب تک حق ظاہر رہا آپ اس کے پیرو رہے اور جب حق گم ہوا آپ نے تلوار نکال لی اور جب تک اپنی پیاری جان کو خداوند کریم کے راستہ میں قربان نہ کر دیا آرام نہ لیا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ میں بہت نشانیں تھیں جن سے آپ مخصوص تھے۔ جیسا کہ عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ نے حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی پشت پر بٹھایا ہوا ہے۔ اور ایک دھاگہ اس کے منہ میں دے کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو چلاتے اور آپ گھٹنوں کے بل چلتے تھے جب میں نے آپ کو دیکھا تو کہا۔ نَحْمَدُ الْجَمْلَ جَمَلُكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ یعنی اے حسینؑ تیرا اونٹ بہت اچھا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نَحْمَدُ الْمَرَاكِبُ هُوَ يَا عُمَرُ۔ اے عمر سوار بھی بہت اچھا ہے۔ اور حق کے طریق میں آپ کی کلام بہت ہی ہے اور اس میں بے شمار رمزیں اور اچھے معاملات ہیں اور آپ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ اَشْفَقُ الْاَخْوَارِ عَلَيَّكَ دِينُكَ۔ کہ تیرے بھائیوں سے بڑھ کر تیرا دین شققت کرنے والا ہے اس واسطے کہ مرد کی نجات دین کی پیروی میں ہوتی ہے اور اس کی ہلاکت اس کی مخالفت میں ہے۔ پس عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو شققت کرنے والوں کا حکم مانے اور ان کو اپنے اوپر شفیق مانے اور ان کی پیروی سے بالکل باہر نہ جائے اور بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جو نصیحت کریں اور شققت کا دروازہ بند نہ کریں۔

اور میں نے حکایات میں پایا کہ ایک روز ایک آدمی آپ کے پاس آیا۔ اور اس نے عرض کی کہ اے بیٹے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ایک درویش مرد ہوں اور چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں۔ آج رات کی خوراک آپ سے چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ میرا رزق چلا

آ رہا ہے جب آئے گا تو میں تجھے رخصت کر دینگا اتنے ہی میں پانچ تھیلیں سرخ دینار کی بھری ہوئیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئیں۔ ہر تھیلی میں مزار دینار تھا اور لانے والوں نے عرض کی کہ معاویہ آپ سے عذر خواہی کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آپ اپنے خدمت گزاروں پر اس کو خرچ کر دیکر اس سے زیادہ مال بھیجا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس درویش کو وہ پانچوں تھیلیں اٹھا لینے کا حکم دیا اور ساتھ ہی عذر خواہی کی کہ میں نے آپ کو بہت دیر بٹھلایا آپ مجھے معاف کریں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ پانچ ہی تھیلیاں آئیں گی تو میں کبھی اس کی انتظار میں آپ کو نہ بٹھلاتا چونکہ ہم اہل بلا ہیں اس لئے آپ ہمیں معذور رکھو ہم نے تو دنیا کی تمام خوشیوں ترک کی ہوئی ہیں۔ اور اپنی مرادیں بھی کم کی ہوئی ہیں اور ہم نے اپنی زندگی دوسروں کی مراد پورا کرنے میں وقف کی ہوئی ہے۔ اور آپ کے مناقب بے شمار ہیں امت سے پوشیدہ نہیں اللہ عز وجل ان سب سے راضی ہو۔ اور اہل بیت سے ابو الحسن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ میں جو کہ نبوت کے وارث اور امت کے چراغ اور سردار مظلوم اور امام مرحوم اور بندوں کی زینت اور اوتادوں کی شمع ہیں اور نیز تمام زمانہ کے لوگوں سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں آپ حقائق کے کشف اور باریکیوں کے بیان کرنے میں مشہور ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت کون ہے آپ نے فرمایا۔ مَنْ إِذَا دَخَلَ لَمْ يَجِدْ دُخَانًا عَلَى الْبَاطِلِ وَإِذَا سَخَّكَ لَمْ يَخْرُجْهُ سَخَطُهُ مِنَ الْحَقِّ۔ کہ وہ شخص ہے کہ جس وقت راضی ہو تو وہ باطل پر راضی نہ ہو اور جب غصہ میں آوے تو حق سے باہر نہ ہو، اور یہ معنی کمال راستی پر چلنے والوں کے اوصاف سے ہیں۔ اس لئے کہ باطل پر راضی ہونا باطل ہے اور غصہ کی حالت میں حق سے نکلنا بھی باطل ہے اور مومن باطل باتوں کا بھی گرویدہ نہیں ہوتا۔ اور حکایات میں لاتے ہیں کہ جب حسینؑ بن علیؑ کو فرزندوں سمیت کربلا میں انہوں نے شہید کیا آپ کے سوا کوئی نہیں بچا تھا جو عورتوں پر محافظ ہو مگر آپ بیمار تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو علی اصغر کہا کرتے تھے جب ان کو ننگے اونٹوں پر چڑھا کر یزید بن معاویہ علیہ ما یستحق اخراہ اللہ دُونَ اَبِيهِ کے روپر

پیش کیا ان میں سے ایک نے آپ کو کہا کَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا عَلِيُّ يَا أَهْلَ بَيْتِ
الرُّوحَةِ قَالَ أَصْبَحْنَا مِنْ قَوْمِنَا بِمَنْزِلَةِ قَوْمِ مُوسَى مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يَذْخَبُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ فَلَا نَدْرِي حَيَاتَنَا مِنْ
مَسَاءٍ نَأْمَنُ حَقِيقَةَ بَلَاءٍ نَأْمَنُ عَلَى تَوْنِ صَبْحِ كَسِّ حَالَتِ مِثْلِ رَحْمَتِ
كَفَرِ كَلَامِ اہل۔ آپ نے جواب دیا کہ ہماری صبح اپنی قوم کے ظلم میں ویسی ہی
ہے جیسی کہ موسیٰ کی قوم کی صبح فرعون کی قوم کی بلا سے ہوئی تھی کہ انہوں نے ان کے
فرزندوں کو مار ڈالا تھا اور ان کی عورتوں کو بردہ بنا لیا تھا یہاں تک کہ ہم نہ صبح کو
جانتے ہیں اور نہ ہی شام کو اور یہ ہماری بلا کی حقیقت ہے اور ہم اللہ عزوجل کا
شکر یہ ادا کرتے ہیں اسکی نعمتوں پر اور صبر کرتے ہیں اس کی آئی ہوئی بلاؤں پر۔
اور حکایات میں ہے کہ ہشام بیٹا عبد المالك بن مروان کا ایک سال حج کرنے
کے لئے آیا اور فافانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو چومنے کے لئے آگے بڑھا
خلقت کے بحوم کی وجہ سے بوسہ نہ دے سکا۔ اس وقت منبر کے اوپر خطبہ کے
لئے کھڑا ہوا اسی وقت حضرت زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم مسجد
میں اُبلے کپڑوں اور چمکتے ہوئے چہرہ سے تشریف لائے۔ آپ کے کپڑے عطر کی
خوشبو سے مہک رہے تھے آپ نے آتے ہی طواف شروع کیا جب آپ حجر اسود
کو بوسہ دینے کے لئے بڑھے تمام لوگوں نے از روئے تعظیم حجر اسود کا گرد چھوڑ
دیا جہتک آپ نے اس کو بوسہ نہیں دے لیا اس وقت تک سب لوگ پیچھے
بٹے رہے شام کے رہنے والوں سے جب ایک آدمی نے آپ کی یہ ہیئت
دیکھی تو اس نے ہشام سے ذکر کیا کہ اے امیر المؤمنین ان لوگوں نے حجر اسود
کا راستہ تیرے لئے تو خالی نہ کیا حالانکہ تو امیر المؤمنین ہے مگر جب وہ جوان خوبصورت
آیا تو ان سب نے اس کے لئے حجر اسود کو خالی چھوڑا۔ ہشام نے کہا کہ میں اسکو
نہیں پہچانتا اور اس کی مراد یہ تھی کہ اہل شام ان سے نا آشنا ہیں اور کہیں ان
کے دل میں اس کی محبت نہ ہو جائے اور یہ اس محبت میں آنکر کہیں اس کو امارت
سلطنت کے لئے تیار نہ کر دیں۔ فرزدق شاعر وہاں پر کھڑا تھا اس نے کہا کہ
میں اس کو خوب پہچانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو فراس یہ کون ہے ہم کو

ضرور خبر دو وہ بہت ہی خوبصورت ہیبتناک جوان ہے۔ فرزدق نے کہا خوب
دھیان کر کے سنو اس کا حسب اور صفت بیان کروں گا۔ فَأَنْشَدَ فِرْدُوقُ
يَقُولُ۔ اتنی بات کہہ کر فرزدق نے شعر کہنے شروع کئے۔

قصیدہ

هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْخَاءَ وَطَائِفَ
يہ وہ ہے کہ جس کے قدموں کے نشان کو کمہ منظم
هَذَا ابْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللَّهِ كُلِّهِمْ
یہ خدا کے بندوں سے بہترین کا فرزند ہے
هَذَا ابْنُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ زَكَاةُ
اگر تو اسکو نہیں جانتا تو سن لے کہ یہ فاطمہ زہرا کا فرزند ہے
يَبِينُ لَوْرُ الدُّجَى عَنْ لَوْرٍ طَلَعَتْ
اسکی پیشانی کی چمک سے ظلمتیں دور ہوتی ہیں
يُغْضِي حَيَاءً وَيُغْضِي مُهَابَةً
انکھیں سہجہ کے غمی کھتا ہوا اور اسکی ہیبت لوگ انکھیں بچی
إِذَا رَأَتْهُ قُرَيْشٌ قَالَ قَائِلُهَا
جسوقت قریش کا قبیلہ اُیکو دیکھ پاتا ہوا تو انکا کہنے والا کہتا ہوا
يَتَمَحَّى إِلَى ذُرْوَةِ الْعِزِّ الَّتِي قَصُرَتْ
وہ ان عزت کی چوٹیوں پر چڑھا ہے کہ جس پر
مَنْ جَدُّكَ وَأَنْ فَضْلُ الْأَنْبِيَاءِ لَهُ
اس کا جدا مجد وہ ہے کہ جس کی فضیلت
تمام نبیوں سے بڑھی ہوئی ہے۔

يَكَادُ يُمْسِكُهُ عَوْفَانُ رَاحَتِهِ
قریب ہے کہ اسکی ہاتھ کی خوشبو کو رکھ کر عوفان اپنی ہاتھ کی خوشبو کو

وَالْبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالْحُلُّ وَالْحَوْمُ
اور محل و سرم شناخت کرتے ہیں
هَذَا الثَّقِيُّ النَّقِيُّ الظَّاهِرُ الْعَلَمُ
یہ ثقی اور پاکیزہ اور صاف صاحب نشان ہے
مَجْدٌ لَا أَنْبِيَاءُ اللَّهُ قَدْ خَلَّمَ
اسکے مجد بزرگوار پر تمام نبیوں کا خاتمہ ہوا ہے۔
كَالشَّمْسِ نَجَابٌ عَنْ أَشْرَاقِهَا الظُّلَمُ
جیسے کہ آفتاب کے طلوع ہونے سے اندھیریں پھٹ جاتی ہیں
فَمَا يَكَلِّمُ الْأَحْيَانُ يَنْتَسِمُ
ہاں اس سے لوگ سوقت بات کرتے ہیں جو وہ منہ سے ہوں
إِلَى مَكَارِمِ هَذَا يَنْتَهِي الْكَرَمُ
کہ تمام بخششوں اور فضائل حمید کا اس پر خاتمہ ہوا ہے
عَنْ نَيْلِهَا عَرَبُ الْإِسْلَامِ وَالْحَجَمُ
عرب و عجم کے مسلمان چڑھنے سے قاصر رہے ہیں
وَفَضْلُ أُمَّتِهِ وَأَنْتَ لَهُ الْأَمَمُ
اور نیز اسکی امت کی بزرگی سب امتوں سے بڑھی
ہوئی ہے حالانکہ تو بھی اسکی امت سے ایک فرد ہے۔
رُكْنُ الْحَجِيمِ إِذَا مَا جَاءَ يَسْتَلِمُ
جبکہ وہ اس کے چومنے کے لئے آگے بڑھتا ہے۔

فِي كَفِّهِ خَيْرٌ زَانٌ رِيحُهُ عَسَقٌ
اسکے ہاتھ میں مید شک کی پھڑی ہو اسکی خوشبو نہا خوشگوار
سَهْلُ الْخُلُقِ لَا يَخْفَى بَوَادِرُهَا
نرم خورال ہے پوشیدہ نہیں ہیں اس کی خصلتیں
مُشْتَقَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَنْعَتُهُ
اسکی صفیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نکالی گئی ہیں
فَلَيْسَ قَوْلُكَ مِنْ هَذَا بَضَائِرُهَا
پس تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہوا سکونہ صاف دینے والا نہیں
كِتَابُكَ يَبْرُغِيَاتٌ عَمَّ نَفْعُهُمَا
اسکے دونوں ہاتھ موسلا دھار بارش ہیں جنکا فیض عام ہو
عَمَّ الْبَرِّيَّةِ بِالْإِحْسَانِ فَانْقَشَعَتْ
مخلوقات پر ان کا احسان ہے
لَا يَسْتَطِيعُ جَوَادُ بَعْدَ غَايَتِهِمْ
کوئی جو ان پر سخاوت کرنے میں ان جیسی طاقت نہیں رکھ سکتا
هُمْ الْغِيُوتُ إِذَا مَا أَرَمَهُ أَرَمَتْ
وہ زور کا یہ نہیں جس وقت لوگ خشک سالی میں مبتلا ہوں
مِنْ مَشْرِجَتِهِمْ دِينَ وَبَعْضُهُمْ
وہ اس گروہ سے ہیں کہ جنکی محبت دین ہو اور ان کا بغض
إِنْ عَدَا أَهْلُ التَّقَى كَأَنَّهُمْ أَعْمَتُهُمْ
اگر متقی لوگوں کا شمار کیا جائے تو یہ ان کے امام ہیں
سَيَانِ ذَلِكَ إِنْ أَنْزَلُوا وَإِنْ عَدَاؤُا
ان کا صاحب ثروت اور نادر ہونا دونوں برابر ہیں
اللَّهُ فَضْلُهُ كَرَمًا وَشَرَفُهُ
اللہ عزوجل نے اپنے فضل و کرم سے اسکو بزرگا اور شرف دیا

مُقَدَّمٌ بَعْدَ ذِكْرِ اللَّهِ ذِكْرُهُمْ
انکا ذکر اللہ کے ذکر کے پیچھے مقدم ہے اور ابتدا و انتہا میں
مَنْ يَعْرِفُ اللَّهَ يَعْرِفُ أَوْلِيَّتَهُ
جو شخص اللہ کو پہچانتا ہے وہ اسکو بدرجہ اولیٰ پہچانتا ہے

فِي كُلِّ بَدْوٍ وَخَتْمٌ بِهِ الْقَلَمُ
اور ان کی بزرگی کے سبب قلم لوح محفوظ پر ملائی گئی
وَالدَّيْنُ مِنْ بَيْتِ هَذَا أَنَا لَهُ الْأُمَمُ
اور دین امت کا انہیں کے گھرانے سے دستیاب ہوا ہے

أَيُّ قَبَائِلَ لَيْسَتْ فِي رِقَابِهِمْ
وہ کون سے قبیلے ہیں کہ جن کی گردنوں میں
لَا فِ لَيْتِهِ هَذَا أَفْ لَهُ نَعْمُ
اس کے پہلوں کی یا اس کی نعمتیں نہیں ہیں

اور اس کی مثل اور بھی بہت سے شعر فرزدق نے کہے حضرت زین العابدین اور تمام
اہل بیت کی خوب تعریف کی۔ ہشام بہت غصے میں آیا اور حکم کیا کہ اس کو عصفان
میں قید رکھو۔ عصفان ایک جگہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ہے اور یہ خیر بعینہ حضرت زین
العابدین کی درگاہ میں پہنچی۔ آپ نے فرمایا کہ بارہ ہزار درہم و دینار فرزدق کو دیدو۔
اور لے جانے والے کو کہا کہ ہماری طرف سے کہنا کہ اے ابو فراس ہم معذور اور محتاج
ہیں اگر اس سے زیادہ ہمارے پاس مال ہوتا تو وہ بھی ہم تجھے دیتے۔ فرزدق نے
وہ چاندی اور سونا واپس کر دیا اور عرض کی کہ میں نے آپ کی مدح اس غرض کیلئے
نہیں کی تھی بلکہ اس لئے کی تھی کہ میں بادشاہوں سے انعام حاصل کرنے کے لئے
بہت جھوٹ ملا کر ان کی مدح سرائی کرتا رہا آج حضور کی مدح کر کے میں نے قدرے
کفارت ادا کر دی ہے اور میں خدا ہی کے لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرزندوں کا دوست ہوں۔ جب یہ پیغام حضرت زین العابدین کی خدمت میں
پہنچا تو آپ نے ان روپیوں کو واپس بھیجا اور ساتھ ہی یہ پیغام بھیجا کہ اے ابو فراس
اگر تجھے ہم سے سچی محبت ہے تو جو چیز میں نے بھیجی ہے اس سے قبول کر و کیونکہ ہم نے
اس کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے واپس نہیں لے سکتے۔ اس وقت فرزدق نے وہ
درہم و دینار رکھ لئے واپس نہ کئے۔ اور سید مالیشان کے مناقب کے شمار میں

احاطہ تحریر میں نہیں آسکتے۔

اور اہل بیت سے ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہیں آپ کو امام باقر بھی کہتے ہیں۔ آپ معاہدت کی محنت اور رباب مشاہدہ کے بڑے ہان اور نبی کی اولاد کے امام اور علیؑ کی نسل سے برگزیدہ ہیں آپ علوم کی باریکیوں اور خدا تعالیٰ کی کتاب کے لطیف اشاروں کے بیان کرنے میں مخصوص تھے۔ آپ کی کرامات مشہور اور روشن ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خلیفہ نے آپ کو مار ڈالنے کے ارادے پر طلب کیا آپ فرستادہ کے ساتھ دربار میں گئے تو اس نے آپ کی بے حد تعظیم کی اور عذر خواہی کرنے کے بعد آپ کو بد یہ دیا اور بہت ہی حسن سلوک سے آپ کو رخصت کیا۔ سب درباریوں نے کہا کہ اے بادشاہ آپ نے تو ہلاک کر دینے کے ارادے پر اس کو بلایا تھا اور آپ کا یہ سلوک و خاطر داری دیکھ کر ہم حیران ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ امام جب میرے نزدیک پہنچے تو آپ کے ساتھ آپ کے دونوں طرف ایک ایک شیر تھا اور وہ مجھے کہہ رہے تھے اگر تو نے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو میں فی الفور تجھے ہلاک کر دیں گے۔ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے خدا کے قول: **فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ دَيُّوْمُنِ بِاللهِ** کی تفسیر اس طرح کی۔ **قَالَ كُلُّ مَنْ سَخَلَكَ عَنْ مُطَاعِ الْحَقِّ فَهُوَ طَاغُوتٌ**۔ یعنی جو تجھ کو خدا سے ہٹانے والا ہے وہ تیرا طاغوت ہے اے طالب صادق تو خیال کر کہ تجھے کون سی چیز خداوند کریم کے مطالعہ کرنے سے روکتی ہے پس جو چیز نظر آوے وہی پردہ ہے اس کو جب تک نہ ہٹائے گا اندر نہ پہنچے گا ہاں اس کو ہٹانے کے بعد ممنوع اور محبوب نہ ہو گا۔ اور ممنوع کے لئے کسی صورت سے لائق نہیں کہ دعویٰ قربت کا کرے۔ آپ کے ملازموں میں سے ایک ملازم خاص آپ سے روایت کرتا ہے کہ جب تھوڑی سی رات گذرتی اور آپ اپنے اوراد سے فارغ ہو جاتے آپ خدا کی مناجات بلند آواز سے کرتے اور کہتے اے میرے معبود اے میرے سردار رات آئی بادشاہوں کے تصرف کی ولایت ختم ہوئی ستارے آسمان پر ظاہر ہوئے اور تمام مخلوق سوئی اور ناپید ہوئی اور آدمیوں کی آوازوں نے سکون پکڑا ہے اور ان کی آنکھیں سو گئی ہیں۔

اور آدمی مخلوق کے دروازوں سے بھاگ گئے ہیں اور بنو امیہ آرام کے ہوئے ہیں اور اپنی کار آمد اشیا انہوں نے چھپالی ہیں اور انہوں نے اپنے دروازے بند کر لئے ہیں اور چونکہ دروازوں پر پہرہ دے رہے ہیں اور جو لوگ ان سے اپنی حاجتیں وابستہ کئے ہیں انہوں نے اپنی حاجتیں چھوڑ دی ہیں۔ اے پروردگار تو زندہ ہے قائم ہے جاننے والا ہے۔ غنودگی نیند آپ پر طاری نہیں ہوتی اور نہ ہی آپ کے لئے روا ہے۔ اور وہ شخص جو آپ کو اس صفت کے ساتھ شناخت نہیں کرتا وہ کسی نعمت ملنے کے لائق نہیں۔ اے وہ ذات کہ تجھ کو کوئی چیز کسی دوسری سے منع نہیں کر سکتی آپ کی بقا میں رات دن ایک جیسے ہیں کسی قسم کا خلل پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اس شخص کے لئے جو آپ کو پکارتا ہے اور آپ کے تمام خزانے اس پر فدا ہیں جو آپ کی شہادت کہتا ہے۔ آپ وہ خدا ہیں کہ آپ پر سوالیوں کے سوال کا رد کرنا جائز نہیں۔ اور مومنوں سے جو بندہ آپ کے دروازے پر سوال کے لئے پکارے تو وہ کبھی محروم نہیں جائے گا۔ زمین و آسمان سے جو مانگے سو آپ کے ہاں سے ملے گا۔ اے بار خدا یا جب میں قبر اور موت اور حساب کو یاد کرتا ہوں تو میں دل کو دنیا سے کس طرح خوش رکھوں اور جب موت کے فرشتہ کو یاد کرتا ہوں تو دنیا سے کس طرح نفع حاصل کروں پھر میں تمام چیزیں آپ ہی سے مانگتا ہوں اور آپ ہی کی ذات کو ایک سمجھتا ہوں آپ کی بارگاہ اقدس میں جو عرض پیش کرتا ہوں اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے وقت مجھے ایسی خوشی عطا فرما کہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور حساب کے وقت بھی مجھے ایسی خوشی عطا کر کہ مجھے اس میں کوئی تکلیف نہ ہو اسی طرح ہر روز دعا مانگتے اور گریہ و زاری فرماتے بالآخر ایک روز میں نے عرض کی کہ اے میرے سردار اور میرے ماں باپ کے سردار آپ کب تک گریہ اور خروش فرماتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا اے دوست یعقوب علیہ السلام نے ایک فرزند گم کیا تھا وہ اتنے روئے فحشے کہ بالآخر نابینا ہو گئے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور بصارت کی سیاہی جاتی رہی اور میں نے اٹھارہ اشخاص اپنے باپ حسین رضی اللہ عنہ اور قتیلان کو بلا کے ساتھ گم کئے ہیں۔ ان

سے کم نہیں کہ ان کے فراق میں اپنی آنکھیں سفید نہ کروں۔ اور یہ مناجات عربی زبان میں نہایت فصیح ہے مگر بوجہ طویل ہو جانے کتاب کے میں نے اس کا مطلب فارسی میں ادا کیا تاکہ مکرر نہ ہو جائے۔ اگر اللہ عز و جل نے چاہا تو میں اس دعا کو دوسری جگہ بیان کروں گا۔

اور ان اہل بیت سے سنت کا یوسف اور طریقت کا جمال اور معرفت کا معجزہ اور تصوف کا آراستہ کرنے والا حضرت ابو محمد جعفر بن محمد صادق بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم ہیں۔ آپ بلند حال اور نیک سیرت ہوئے ہیں آپ کی خصلتیں آبادان اور ظاہر سے آراستہ تھیں۔ آپ کے اشارات خوبصورت ہیں تمام علوم میں۔ اور مشائخ زحمہم اللہ میں رقت کلام اور وقوف معنی کے ساتھ آپ مشہور ہیں۔ نیز طریقت کے بیان میں آپ کی کتابیں مشہور ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ عَرَفَ عَمَّا يَسْوَا لَكَ کہ جو شخص عارف الہی ہوتا ہے وہ ضرور غیر سے منہ موڑے ہوئے ہوتا ہے اور نیز تمام اسباب کو ترک کئے ہوئے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس کے غیر کی معرفت اس کی معرفت کا انکار ہے پس عارف الہی مخلوقات اور اس کے فکر سے علیحدہ ہوتا ہے۔ اور خدا ہی کی ذات سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں غیر کی کچھ قدر و منزلت نہیں ہوتی تاکہ ان کی طرف وہ التفات کرے اور باوجود ان کے اتنی خطرے والی بات نہیں جو دل میں ان کا ذکر لایا جائے اور آپ سے یہ بھی روایت ہے جو آپ نے فرمایا۔ لَا تُصَيِّرُ الْعِبَادَةَ إِلَّا بِالشُّوْبَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّمَ الشُّوْبَةَ عَلَى الْعِبَادَةِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الشَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ۔ یعنی عبادت بجز توبہ درست نہیں ہوتی۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم ذکر کیا ہے اس لئے کہ توبہ ابتدائی مقام ہے اور عبودیت انتہائی مقام ہے۔ جب اللہ عز و جل نے نافرمانوں کا ذکر کیا تو ساتھ ہی توبہ کا بھی ذکر فرمادیا اور کہا۔ تَوُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا تو عبودیت کے ساتھ یاد کیا اور کہا۔ فَأَوْسَى إِلَى عَبْدٍ مَا أَوْسَى پس وحی کی اللہ نے اپنے عبد کی طرف وہ جو وحی کی اور میں نے حکایات میں لکھا پایا ہے کہ داؤد طائی رحمۃ

اللہ علیہ آپ کے پاس آئے اور کہا اے رسول اللہ کے فرزند مجھے کوئی نصیحت فرماؤ تاکہ میرے دل کی سیاہی جاتی رہے آپ نے فرمایا اے اباسلیمان تو اپنے زمانے کا نیکتا زاد ہے تم کو مجھ سے نصیحت حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے داؤد طائی نے کہا کہ اے پیغمبر خدا کے فرزند آپ کی تمام مخلوق پر بزرگی ہے۔ آپ کا ہم کو نصیحت کرنا ضروری ہے آپ نے فرمایا اے اباسلیمان میں اس لئے خوف کھاتا ہوں کہ کہیں قیامت کو میرا دادا بزرگوار مجھے اس پر نہ پکڑے کہ تو نے میری پیروی پوری پوری کیوں نہیں کی تھی اور یہ کام نسب و نسبت سے درست نہیں ہوتا بلکہ اس کام کی درستی معاملات کے اچھا ہونے پر موقوف ہے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے رونا شروع کیا اور اسی دوران میں کہا کہ اے بار خدا یا جس کا خمیر نبوت کے پانی سے گوندھا گیا ہے اور جس کی طبیعت کی ترکیب برہان و رحمت کے اصول سے تیار ہوئی ہے جس کا دادا رسول پاک ہے اور جس کی ماں بتول ہے یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا جب وہ حیران ہے تو داؤد طائی کون ہے جو اپنے معاملات میں فخر کر نیوالا ہو۔ اور آپ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ ایک روز اپنے غلاموں میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا آؤ ہم سب مل کر ایک دوسرے سے اس امر کا عہد اور بیعت کریں کہ قیامت کے دن جو بھی ہم سے بخشا جائے تو وہ دوسروں کی شفاعت کرے غلاموں نے عرض کی کہ اے پیغمبر خدا کے بیٹے آپ کو ہمارے شفاعت کی کیا حاجت ہے۔ آپ کے جد بزرگوار صلے اللہ علیہ وسلم تو تمام مخلوقات کے شفیع ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ان کاموں کے ساتھ بوجہ شرم کے قیامت کے روز اپنے جدا مجد کو دیکھ بھی نہیں سکوں گا اور یہ سب کی سب باتیں اپنے نفس کے عیوب دیکھنے پر ہیں اور یہ صفت کامل وصفوں میں سے ایک وصف ہے اور سب انبیاء اور اولیاء اور رسول اسی صفت کے ساتھ متصف ہوئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ إِذَا أَدَا اللَّهُ عَبْدٌ خَيْرًا أَبْصَرَ لَا يَحْيُوبُ نَفْسِهِ۔ یعنی جب خدا تعالیٰ کسی بندے پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے عیبوں سے آگاہ کر دیتا ہے جو شخص عجز و انکساری سے عبودیت کا سر خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے تو اللہ

عزوجل اس کا کام دونوں جہان میں پورا فرمادیتا ہے۔

اور اگر تمام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا میں تذکرہ لکھوں اور ہر ایک کے مناقب معرض تحریر میں لاؤں تو یہ کتاب اس کی مشتمل نہیں ہو سکتی۔ اس مقدار پر اکتفا کرتا ہوں اور اسے ہی سے ان لوگوں کو ہدایت ہو جائے گی جو عقل و ادراک کا لباس پہنے ہوئے ہیں خواہ وہ اہل طریقت کے ارادت مندوں سے ہوں یا منکروں سے۔

اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ کا ذکر اس کتاب میں مختصر طور پر کرتا ہوں اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک کتاب انہیں کے مناقب میں مفصلانہ طور پر تصنیف کی تھی جس کا نام منہاج الدین رکھا گیا۔ مگر اس جگہ ان کے نام اور کنیتیں اور سفر وغیرہ کا ذکر کرتا ہوں تاکہ تیرا مقصود کہ اللہ عزوجل تجھے عزت دے حاصل ہو جاوے۔ واللہ اعلم وباللہ التوفیق۔

یہ باب اہل صفہ کے بیان میں ہے

جان لو کہ تمام اُمت اس امر پر متفق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اصحاب اہل صفہ تھے جن کی بُود و باش ہمیشہ مسجد میں تھی۔ اور ہمیشہ عبادت الہی میں مصروف رہتے اور دنیا سے بالکل دل اٹھائے ہوئے تھے اور نیز دنیا کے تمام کاموں سے اعراض کئے ہوئے تھے۔ اور خداوند جل و علا نے ان کے سبب اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب کیا اور فرمایا وَلَا تَكْرُدِ الَّذِیْنَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْخِدَاةِ وَالْعَشِیِّ یُؤِیْدُونَ وَجْهَهُ۔ یعنی ان کو اپنی مجلس سے مت نکالو یہ اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ اللہ عزوجل کی رضا مندی چاہتے ہیں اور خدا کی کتاب ان کے فضائل پر شاہد ہے اور جناب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی احادیث ان کے فضائل میں بہت ہیں اور ہم تھوڑا سا ان سے اس کتاب میں لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ فَرَأَىٰ فَقَرَهُمْ وَجْهَهُمْ وَحَبِيبَ قُلُوبِهِمْ فَقَالَ

أَبَشِرُوا يَا أَصْحَابَ الصُّفَّةِ فَمِنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى النَّحْتِ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ سَأَاضِيًا بِمَا فِيهِ فَإِنَّهُمْ رُفَقَاءِي فِي الْجَنَّةِ۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر گزر ہوا ان کو دیکھا کہ وہ اپنے فقر اور مجاہدے کے باوجود خوش دل ہیں۔ فرمایا تم کو اور جو تمہاری صفت پر تمہارے پیچھے آویں گے بشارت ہو یعنی تمہارے پیچھے جو لوگ مجاہدہ اور فقر کے باوجود خوش باش رہیں گے ان کو اور تمہیں خوشخبری ہو کہ وہ میرے رفیق جنت میں ہوں گے ایک تو ان میں سے خدا نے جبار کی بارگاہ کا برگزیدہ منادی ہے جس کا نام محمد مختار بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرا خداوند کریم کا دوست اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا محرم جس کا نام نامی ابو عبداللہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور تیسرا مہاجر بن وائصار کا سردار اور خداوند کریم کی رضا کا دلدادہ ہے جس کا نام نامی ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح ہے اور چوتھا اصحاب اور ارباب زہدیت کا برگزیدہ ہے جس کا نام ابو القیطان عمار بن یاسر ہے اور پانچواں علم کا خزانہ اور علموں کا گنجینہ ابو مسعود عبداللہ بن مسعود مزی رضی اللہ عنہ ہے۔ اور چھٹا عجب سے پاک اور عزت کی درگاہ کا متمک کرنے والا عتبہ بن مسعود برادر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور ساتواں تنہائی کے راستہ کا سالک اور ذلت اور عیبوں سے منہ پھیرنے والا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آٹھواں تقویٰ کے مقام کی دعوت دینے والا اور بلوی اور بلا کے ساتھ راضی ہونے والا جناب بن ارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور نواں رضا مندی کی درگاہ کا قاصد اور بقا کی بارگاہ کا فنا میں طلب کرنے والا حبیب بن منان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دسواں سعادت مندی کا موتی اور قناعت کے دریا کا بے بہا ڈر ہے جس کا نام نامی عتبہ بن غزوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور گیارہواں فاروق اعظم کا بھائی اور تمام جہان و مخلوقات سے منہ موڑنے والا زید بن الخطاب ہے اور بارہواں مشاہدات کی جستجو میں مجاہدوں کا مالک ابو کبشہ مولیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور تیرہواں عزیز اور تائب اور کل مخلوقات سے حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے جس کا

نام نامی ابوالمرثد کنانہ حبیب بن عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور چودہواں تواضع کے راستہ کی تعمیر کرنے والا اور حجت قطعیہ کے راستہ کا طے کرنے والا سالم مولیٰ قدس یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پندرہواں خدا کے عذاب سے خوف کرنے والا اور مخالفت کے راستہ سے بھاگنے والا عکامثہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور سولہواں مہاجر بن اور انصار کی زینت اور بنی وقار کا سردار مسعود بن زید قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور سترہواں زید بن عیسیٰ صفت اور شوق میں موسیٰ صفت ابو ذر جند بن جنادہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اٹھارہواں انفاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نگہبان اور سب بھلائیوں میں لائق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور انیسواں استقامت میں قائم رہنے والا اور متابعت میں سیدھا رہنے والا صفوان بن بیضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور بیستواں ارادے کا مالک اور تہمت سے خالی ابو دردا عجم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اکیسواں امید کی درگاہ سے تعلق اور رسولوں کے بادشاہ کا برگزیدہ ابولبابہ بن عبدالمزدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور بائیسواں شرافت کے دریا کا کیمیا اور توکل کی سپی کا موتی عبداللہ بن بدیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اللہ عزوجل ان سب سے اور ان کے جمیع محبتیں سے راضی ہو۔ اور اگر میں ان سب کا اس کتاب میں ذکر کروں تو کتاب بہت لمبی ہو جائے گی اور شیخ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ طریقت کے نقال اور نیز مشائخ کی کلام کے نقال ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک تاریخ اصحاب صفہ کے مناقب اور فضائل اور ناموں اور کنیتوں کے متعلق لکھی ہے اور انہیں میں مسطح بن ثابت بن عباد کو بھی درج کیا ہے مگر میں دل سے اس کو دوست نہیں رکھتا اس لئے کہ اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے افک کی ابتداء اسی کی طرف سے ہوئی تھی۔ لیکن ابو ہریرہ اور ثوبان اور معاذ بن حارث وستان اور خلاص اور ثابت بن ودیعت اور ابو عیسیٰ اویم بن مسعود اور سالم بن عمر بن ثابت اور ابواللیث کعب بن عمر اور ذہب بن معقل اور عبداللہ بن انیس اور حجاج بن عمر سلمی اللہ عزوجل ان سب سے راضی ہو۔ یہ سب اصحابہ صفہ کے زمرہ ہیں تھے مگر کبھی کبھی اسباب کے ساتھ بھی تعلق رکھتے تھے لیکن سب کے سب ایک ہی درجہ میں تھے اور حقیقت

میں صحابہ کا زمانہ سب زمانوں سے ہر لحاظ میں اچھا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے زمانے میں سب مخلوقات سے بہتر اور فضیلت والے تھے۔ اور ان کے پیچھے وہ لوگ بھی اپنے زمانہ میں ہر طرح سے بہتر تھے جنہوں نے اصحاب کی صحبت اختیار کی تھی جتنا بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام عیبوں کی بریت کی ہے جیسا کہ آپ نے ہیں خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ الخ یعنی سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر اس کے متصل جو زمانہ ہے اور پھر اس کے متصل جو زمانہ ہے یعنی صحابہ تابعین۔ تبع تابعین کا زمانہ سب زمانوں سے بہتر ہے اور اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے۔ قَالُوا بَقُورُ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحْجَرِينَ وَالْاَوَّلُونَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسَانٍ یعنی سب سے پہلے مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے ان کی پیروی ساتھ احسان کے کی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اب بعض تابعین کا ذکر اس کتاب میں ثبت کرتا ہوں تاکہ فائدہ پورا پورا ہو جائے۔ اور نیز زمانے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاویں۔

اس باب میں ان تابعین کا بیان ہے جو طریقت والوں کے امام ہوئے ہیں

ان میں سے امت کے آفتاب اور دین اور ملت کی شمع حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مشائخ تصوف کے اہل کبار سے ہوئے ہیں۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے مگر دو وجہوں سے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے روکے گئے تھے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ کہیں حضور کے دیدار کے غلبہ شوق سے ہلاک نہ ہو جائیں اور دوسری وجہ والدہ کی خدمت کے حق کی بجا آوری منظور تھی۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا تھا کہ قرن میں اویس نام ایک مرد ہے وہ قیامت کے روز میری امت کے اشخاص کی بقدر قبیلہ ربیعہ اور مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے شفاعت کرائے گا۔ اور اتنی بات فرما کر آپ نے روئے سخن علی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف کیا اور فرمایا تم اس کو دیکھو گے

وہ ایک مرد ہے میانہ قد اور لمبے لمبے بالوں والا اس کے بائیں پہلو پر مقدار درم کی سفید داغ ہے مگر وہ برص کی قسم سے نہیں اور اس کے ہاتھ اور پتھلیوں پر بھی ویسا ہی نشان ہے۔ اور میری امت میں اس کو بقدر بالوں بھڑوں قبیلہ مضر اور ربیعہ کے شفاعت کرنے کا حق ہوگا۔ جب تم اس سے دیکھو تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میری امت کے حق میں دعا کرے۔ جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پیچھے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علیؓ کے ساتھ مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا: **يَا أَهْلَ حَظْرَتِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ** اہل نجد کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص قرن سے ہے انہوں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے قرن کے کچھ آدمیوں کو آپ کے آگے کیا۔ حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اویس نام ایک دیوانہ ہے جو آبادیوں میں نہیں آتا اور کسی کی صحبت میں نہیں بیٹھتا اور لوگ جو کچھ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا اور غم اور غوٹھی کو بھی نہیں جانتا جب لوگ ہنستے ہیں وہ روتا ہے جب وہ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ وہ جنگل میں بہارے اونٹوں کے پاس ہی رہتا ہے۔ دونوں امیر کبیر اٹھے اور حضرت اویسؓ کے پاس گئے۔ آپ نماز میں بیٹھے ہوئے تھے جب فارغ ہوئے تو ان پر سلام کہا اور اپنے ہاتھ اور پہلو کا نشان دکھلایا تاکہ وہ پہچان لیں۔ انہوں نے دعا کی درخواست کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا۔ اور امت کے حق میں دعا کی وصیت کا پیغام دیا۔ اور غوٹری دیر اس کے پاس بیٹھے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تمہیں تکلیف ہوئی ہے اب واپس جاؤ قیامت قریب آگئی اس موقع پر ہمیں دیدار ہوگا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا اب میں قیامت کے راستے کا نقشہ تیار کرنے میں مشغول ہوتا ہوں۔ جب اہل قرن ان دونوں سرداروں کے ساتھ واپس ہوئے تو ان میں اویسؓ کی قدر و منزلت بڑھی اور وہ آپ کی بہت عزت کرنے لگے اور آپ اس جگہ سے کوفہ کی طرف تشریف لے گئے اور حرم بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک مرتبہ دیکھا اس کے پیچھے آپ کو کسی نے نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ

کی طرف سے دوسری مد مقابل افواج کے ساتھ لڑائی کرتے رہے بالآخر آپ جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ **عَاشَ حَيِّدًا أَوْ مَاتَ شَهِيدًا** اَرْحَمَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ۔ یعنی آپ نے زندگی حمیدہ گزاری اور شہادت کی حالت میں وفات پائی آپ سے روایت ہے آپ نے فرمایا: **الْمَسْأَلَةُ فِي الْوَاحِدِ لَا** یعنی سلامتی تنہائی میں ہے یعنی جس کا دل تنہا ہو وہ غیر کے فکر سے خلاصی پائے ہوئے ہوتا ہے اور نیز وہ اپنے تمام احوال میں خلقت سے خلاصی پائے ہوئے ہوتا ہے اور اس کو ان سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ ان کی تمام آفتوں سے سلامتی پاجاتا ہے اور وہ اپنا منہ سب سے ایک طرف کر لیتا ہے۔

اگر کوئی شخص معلوم کرے کہ وحدت میں تنہا رہنا محال ہوتا ہے اس لئے کہ جب تک شیطان کی کسی شخص کے دل پر صحبت ہوتی ہے نفس کی اس کے دل میں ضرور یاد شاہی ہوتی ہے اس لئے کہ جب تک دنیا اور آخرت کی فکر کسی کے دل میں ہوگی اور مخلوقات کے فکر کا دل میں گزر ہوگا تب تک وحدت نہیں کہلا سکتی۔ اس لئے کہ ساتھ عین کے آرام ہوگا اور ان دونوں کی بابت اندیشہ ہونا ایک ہے پس خلاصہ یہ ہے کہ جو موجد ہوتا ہے وہ اگرچہ صحبت اختیار کرے اس کی صحبت اس کی وحدت کے مغائر نہیں اور وہ جو مشغول ہوتا ہے اس کا گوشہ نشین ہونا دل کی فراغت کا سبب نہیں ہو سکتا پس لوگوں سے علیحدہ ہونا محبت الہی کے سوا نہیں ہو سکتا اور جس کی محبت خدا سے ہو اور بظاہر لوگوں کا میل جول اختیار رکھتا ہو تو اس کو یہ میل جول نقصان نہیں دیتا۔ اور وہ شخص جو لوگوں سے غٹ پٹ ہو رہا ہو اور محبت الہی کا اس کے دل پر گزرنہ ہو اس کو خدا کی محبت سے ذرہ بھر خبر نہیں ہوتی۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ** صَافٍ سَمِيعٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا۔ اس لئے کہ وحدت صاف سننے والے بندہ کی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں۔

اور ان سے صفا کا مخزن اور وفا کی کان ہرم بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ ایک بزرگان طریقت سے ہوئے ہیں اور معاملت میں نصیب کا مل

رکھتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کی صحبت اختیار کی آپ نے اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا قصد کیا قرن میں تشریف لے گئے مگر حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں سے کوفہ کی طرف چلے گئے تھے آپ ناامید ہو کر واپس مکہ معظمہ تشریف لائے وہاں سے پتہ ملا کہ وہ کوفہ میں ہیں آپ کوفہ میں آئے وہاں بھی کوئی پتہ نہ چلا عرصہ دراز تک وہاں مقیم رہے جب آپ نے بصرہ کی طرف جانا چاہا چلے تو راستہ میں فرات کے کنارہ پر حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضرت اویس قرنی گو دڑی پہنے ہوئے وضو کر رہے تھے۔ جب آپ کنارہ سے نیچے اترے تو آپ نے اپنی ریش مبارک میں گنگھی کرنی شروع کی۔ حضرت ہرم بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور سلام عرض کی آپ نے فرمایا اے ابن حبان وعلیک السلام ہرم بن حبان نے فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا کہ میں ہرم ہوں آپ نے فرمایا۔ عَرَفْتُ دُوحِي دُوحِي - یعنی میری روح نے تیری روح کی شناخت کر لی ہے تھوڑی دیر بیٹھے رہے پھر آپ نے حضرت ہرم کو واپس کر دیا ہرم ابن حبان فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے امیرین یعنی علی کرم اللہ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ باتیں کیں آپ نے فرمایا کہ عمر و علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّهَا الْاَعْمَالُ بِالْاَيَاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى الدُّنْيَا لِيُصِيبَهَا اَوْ اِلَى امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فِى هِجْرَتِهِ اِلَى مَا هَآجَرَ اِلَيْهِ - ترجمہ کہ سوا اس بات کے نہیں کہ اعمال نیتوں پر موقوف ہیں۔ اور واسطے ہر انسان کے وہی ہے جو اس نے نیت کی پس جس شخص کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہے اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے سوا اس کو پالے گا اور جس کی ہجرت کسی عورت کی طرف نکاح کرنے کے ارادے سے ہے پس اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یعنی جس وقت حضرت اویس نے اس حدیث کو امیرین سے روایت کیا اس وقت آپ نے مجھے فرمایا عَلَيْكَ بِقَلْبِكَ - کہ اپنے دل کو غیر کے فکر سے بچائے رکھ اور اس کلام کے دو معنی تھے۔ ایک یہ کہ دل کو مجاہدہ کے ساتھ حق کے تابع رکھ اور دوسرا یہ ہے

کہ اپنے آپ کو دل کے تابع رکھ اور یہ دو اصل قوی ہیں۔ ایک تو دل کو حق کے تابع کرنا مخلص مریدوں کا کام ہوتا ہے تاکہ بسبب اس کے کثرت شہوت اور حرص سے ہٹا رہے اور ناموافق فکروں سے بچا رہے اور نیز اس کا دل صحیح تدبیروں و کاموں کی محافظت میں لگا رہے اور اپنی نظر حقانی نشانیوں میں لگائے رکھے تب ان سب کاموں کے پیچھے وہ دل محبت کا محل ہو جائے گا اور اپنے آپ کو دل کے تابع رکھنا کاملوں کا کام ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ نے ان کے دل کو اپنے جمال کے نور سے منور کیا ہے اور سب علتوں سے رہائی دلائی اور اعلیٰ درجہ پر پہنچایا اور نزدیکی کی خلعت ان کی بغل میں پہنائی اور اپنی مہربانیوں کے ساتھ ان کو صاحب تجلی کیا اور اپنی مشاہدہ اور قربت کے ساتھ اس کو ولایت عطا کی اور اس کے بعد ان کا بدن موافق دل کے کیا پس پہلا گروہ صَاحِبُ الْقُلُوْبِ ہوتا ہے اور انہیں مَآلِکُ الْقُلُوْبِ باقی الصِّفَتِ بھی کہتے ہیں اور دوسرا گروہ مَغْلُوْبُ الْقُلُوْبِ فَاَنِ الصِّفَتِ ہوتا ہے اور اس مسئلہ کی حقیقت بھی ادھر ہی لوٹے گی جو اللہ عزوجل نے فرمایا اَلْاَعْبَادُ لَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِيْنَ - اور اس میں دو قرائتیں ہیں مخلصین ساتھ زبیر لام کے اور مخلصین ساتھ زبیر لام کے یعنی مخلص بصیغہ فاعل کرتلاوت کیا جائے تو اس کے معنی باقی الصفت ہوتے ہیں اور اگر مخلص بصیغہ مفعول تلاوت کرو تو اس کے معنی فانی الصفت ہوتے ہیں اور اس مسئلہ کو اس سے زیادہ تشریح کے ساتھ بیان کروں گا اگر اللہ عزوجل نے چاہا۔ اور حقیقت میں جو لوگ فانی الصفت ہوتے ہیں وہ بزرگ ہوتے ہیں اس لئے کہ یہ لوگ بدن کو دل کے موافق بناتے ہیں اس لئے کہ ان کے دل جناب الہی کی طرف سُپرد کئے گئے ہیں اور اس کے مشاہدہ میں قائم رہتے ہیں اور وہ لوگ جو باقی الصفت ہوتے ہیں وہ دل کے ساتھ تکلف کے موافق امر کرتے ہیں اور اس مسئلہ کی بنیاد ہوش اور بے ہوشی اور مشاہدہ اور مجاہدہ پر موقوف ہے واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے زمانے کا پیشوا اور وقت کا یگانہ ابوعلی حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ کی کینیت ایک گروہ نے ابو محمد بیان کی ہے اور ایک گروہ

نے ابوسعید اہل طریقت کے نزدیک آپ کی قدر و منزلت بہت بڑھی ہوئی ہے اور علم معاملات میں آپ کے اشارے لطیف ہیں اور میں نے حکایتوں میں پایا ہے کہ ایک اعرابی آپ کی خدمت میں آیا اور صبر کی بابت سوال کیا آپ نے فرمایا صبر دو طرح پر ہے ایک تو مصیبتوں اور بلاؤں میں ہوتا ہے اور دوسرا جن باتوں کے کرنے سے ہمیں خدا نے منع کیا ہے ان سے رُک جانا اعرابی نے کہا اَنْتَ ذَا هَدٍ مَّادَا يَنْتَ اَذْهَدُ مِنْكَ۔ کہ تو زاہد ہے میں نے تجھ سے بڑھ کر کوئی زاہد نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ سے بڑھ کر کوئی صابر دیکھا کہا اے اعرابی لیکن میرا زہد سب کا سب رغبت ہے اور میرا صبر جزع۔ اعرابی نے کہا کہ میرا اعتقاد تشویش میں ہو گیا ہے آپ اس کی تفسیر بیان فرمادیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا صبر مصیبتوں پر فرمانبرداری میں میرے اس خوف پر دلالت کرتا ہے جو مجھے دوزخ کی آگ سے پیدا ہو رہا ہے اور یہ عین جزع یعنی بے قراری ہے اور میرا زہد دنیا میں آخرت کی رغبت کرنی ہے اور یہ عین رغبت ہے۔ اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ایسا حصہ نکال دے تاکہ اس کا صبر خالص خدا کے لئے ہو نہ کہ اپنے بدن کو دوزخ سے بچانے کے لئے اور اس کا زہد بھی خالص خدا کیلئے ہو نا چاہئے نہ کہ اپنے آپ کو بہشت میں پہنچانے کیلئے۔ اور یہ علامت اخلاص کی درستی کی ہے اور نیز آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ اِنَّ صُحْبَةَ الْأَشْرَارِ تُؤَدِّي سَوَاءَ الظَّنِّ بِالْأَخْيَارِ۔ یعنی جو شخص اس گروہ کے برے لوگوں میں بیٹھتا ہے وہ اس گروہ کے نیک بزرگوں سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے اور یہ کلام بہت یقینی ہے اور یہ بات اس وقت کے ان لوگوں کے موافق حال ہے۔ جو عزیزان درگاہ خدا کے منکر ہیں۔ اور یہ اسلئے ہے کہ یہ لوگ رسمی اور بناوٹی صوفیوں کی مجلس میں بیٹھ کر منکر کام دیکھتے ہیں۔ اور ان کے فعلوں میں خیانت دیکھتے ہیں اور ان کی زبان ٹھوٹ اور غیبت پر چلتی ہوئی دیکھتے ہیں اور ان کی کوشش لغو اور جھوٹی باتوں کے سُننے پر ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور ان کی آنکھ کھیل و شہوت پر پڑتی ہوئی دیکھتے ہیں اور ان کا ارادہ حرام اور مشتبہ مال کے جمع کرنے میں لگا ہوا دیکھتے ہیں۔ پس ان باتوں سے معلوم کر لیتے ہیں کہ صوفیوں کا معاملہ

صرف اسی قدر ہے۔ یا ان کا مذہب یہ ہے ہرگز نہیں پھر ہرگز نہیں بلکہ ان کے تمام کام حق کی فرمانبرداری کے ہیں اور ان کی زبان پر حق کی کلام ہے اور نیز حق کی محبت کا ثمرہ ہے اور ان کا سر خدا کی محبت کی جگہ اور ان کے کان درحقیقت حق کی سماعت کا محل اور ان کی آنکھیں مشاہدہ حق کے جمال کی جگہ ہیں اور حجاب کے گروہ میں ان کی خیانت پکڑنے کے لئے آئے تو اس کی کوشش ناکارہ ہو جائے۔ بلکہ اس کا وبال ضرور اس پر لوٹے اور وہ گروہ نہایت ہی شریف اور نجیب ہے پس اگر کوئی شخص شریعت کی مجلس اختیار کرے اور اسے محبت بھی کرے تو یہ خود اس کی شرارت ہے اگر اس میں نیکی اور بھلائی کا مادہ ہوتا تو وہ بدوں کی صحبت سے منحرف ہو کر نیکیوں کی صحبت میں بیٹھتا پس ہر ایک کی ملامت اس کی اپنی ذات پر ہے اس لئے کہ اس نے نالائق اور غیر جنس کی صحبت اختیار کی اور نیک لوگوں کے منکر خدا کے عزوجل کی مخلوق کے رزقیل ترین اور شری ترین گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی صحبت شریوں اور رذیلوں کی رہی ہے۔ یا بسبب خواہش نہ پائے جانے ان کے منکر ہوئے ہیں۔ یا نیکوں کی سرے سے پیروی ہی نہ کی ہوگی اور اس وجہ سے ہلاکت میں مبتلا ہوئے۔ یا انہوں نے خداوند کریم کے عزیزوں اور نیک لوگوں کے علاوہ ان لوگوں کی پیروی کی ہوگی کہ جو رضا کی آنکھ کے ساتھ خدا کے بندوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اے طالب صادق! تیرے لئے لازمی ہے کہ تو نیک صوفیوں کی مجلس جان و دل سے خرید کر کے سب جہان سے ان کے طریقہ کو برگزیدہ کر لے اور ان کی برکتوں کی تحصیل سے دونوں جہان کے مقصود حاصل کر اور نیز تمام جہان سے قطع تعلق ہو۔ بشعر

فَلَا تَحْقِرَنَّ نَفْسِي وَأَنْتَ حَبِيبُهَا فِكُلُّ أَمْرٍ يُصِيبُ إِلَيَّ مِنْ عِبَائِلِ
پس تو میرے نفس کو حقیر مت سمجھو حالاں کہ تو اس کا دوست ہے۔ پس ہر مرد اپنے ہم جنس کو پالیتا ہے۔

اور ان سے عالموں کے سردار اور فقہاء کے فقیہ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ کی شان بہت بڑی ہے اور مرتبہ بلند ہے آپ اپنی قوم کے عزیز اور جمیل الصدر تھے آپ کے مناقب بہت بڑے ہیں۔ تفسیر اور شعر اور حدیث اور فقہ اور لغت اور توحید اور حقائق وغیرہ کے علموں میں۔ اور کہتے ہیں کہ آپ بظاہر عیار مرد تھے اور

باطن میں پارسا اور یہ طریقہ قابل تعریف ہے اور بالخصوص اس قصہ میں آپ سب مشائخ کے نزدیک محمود تھے اور آپ سے روایت لاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ اذْهِنِ بِالْإِسْبِيرِ مِنَ الدُّنْيَا مَعَ سَلَامَةٍ دِينِكَ كَمَا رَحِمَنِي قَوْلُ مَوْلَانَا مَعَ ذَهَابِ دِينِهِمْ۔ یعنی اپنے دین کے سلامت رہنے کے ساتھ تھوڑی دنیا پر راضی رہ جیسا کہ لوگ اپنے دین کے چلے جانے کے ساتھ کثرت مال سے راضی ہوتے ہیں۔

یعنی فقہ دین کی سلامتی کے ساتھ بہتر ہے اس غنا سے جو غفلت کے ساتھ ہو اس لئے کہ فقیر جب دل کی طرف توجہ کرتا ہے تو اپنے دل میں زیادہ فکر نہیں پاتا اور جب ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو قناعت والا پاتا ہے اور غنی جب اپنے حال پر غور کرتا ہے تو اس کا فکر بڑھتا ہے اور جب ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے تو دنیا کا مال پاتا ہے اور ہاتھ سے مراد اس عبارت میں وہ مال ہے جو کہ فیض میں ہو پس خدا کے دوستوں کی رضا خداوند کریم کی خداوندی پر ہے جو بغیر غفلت کے ہو وہ بہتر ہے اس دنیا پر غور اور غفلت کرنے والوں کی رضا سے۔ اور آفت اور حسرت اور ندامت بہتر ہے ذلت اور معصیت سے۔ پس جب بلا آتی ہے تو غافل کہتے ہیں الحمد للہ یعنی شکر ہے جو ہمارے بدن پر بلا نہیں آئی اور جب خدا کے دوستوں پر مصیبت آتی ہے تو وہ الحمد للہ کہتے ہیں کہ اے بار خدا یا تیرا شکر ہے ہمارے دین پر تو کوئی بلا نہیں آئی اس لئے کہ بدن کا شمار بلا میں ویسے ہی ہوتا ہے جیسے دل میں بقا کا ہوتا ہے۔ بلا کا بدن پر وارد ہونا اچھا ہے بہ نسبت اس کے دل پر غفلت وارد ہوا اگر کسی کے دل میں غفلت ہو اور ظاہری جسم عیش میں ہو تو وہ عیش و نعمت سراسر خواری و ذلت ہے اور حقیقت میں تھوڑی دنیا کے ساتھ خدا کی رضا کا طالب رہنا دنیا کی زیادتی اور خدا کی خلاف مرضی چلنے سے بہت دنیا کا حاصل کرنا پیچ ہے۔ یعنی بہت مانند تھوڑی کے ہوتی ہے اور تھوڑی مانند زیادہ کے ہوتی ہے۔ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ مکہ معظمہ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے عرض کی کہ مجھ کو اس حلال سے خبر دو جس میں حرام نہیں اور اس حرام سے خبر دو جس میں حلال

نہیں آپ نے فرمایا۔ ذَكَرُ اللّٰهِ حَلَالٌ لَّيْسَ فِيهِ حَرَامٌ ذَكَرُ غَيْرِكَ حَرَامٌ لَّيْسَ فِيهِ حَلَالٌ۔ کہ خدا کا ذکر حلال ہے جس میں حرام نہیں اور غیر خدا کا یاد کرنا حرام ہے جس میں حلال نہیں اس لئے کہ خدا کے ذکر میں نجات ہے اور اس کے غیر کے ذکر میں ہلاکت ہے۔ رِباللہ التوفیق۔ وہو المعین۔

اس باب میں ان نامہ دین کی بیان ہو چکی ہے تب تک تابعین سے ہوئے ہیں

ان میں سے ایک تو طریقت کے شجاع اور شریعت میں مضبوط حبیب العجمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو کہ عالی ہمت اور باقیمت مرد ہوئے ہیں۔ اور مرتبہ والے بزرگوں میں بڑے عالی درجہ بزرگ ہوئے ہیں۔ ابتداء میں آپ نے توبہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کی۔ اور ابتداء عمر میں ہر قسم کی ریاکاری اور فساد میں لگے رہتے تھے۔ خداوند تعالیٰ نے نصوح کی خالص توبہ کو آپ پر آسان فرمایا۔ خدا کی طرف واپس آئے قدرے علم اور معاملہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا۔ آپ کی زبان عجمی تھی عربی زبان پر دسترس نہ پاسکتے تھے خداوند تعالیٰ نے آپ کو کرامات دیاں سے مخصوص فرمایا آپ اس درجہ تھے باکرامت ہوئے ہیں کہ ایک روز حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شام کے وقت آپ کی عبادت گاہ کے دروازہ پر آئے۔ آپ شام کی نماز کی اقامت کہہ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اندر آئے اور آپ کی اقتدانہ کی اس لئے کہ آپ عربی زبان میں قرآن کریم نہ پڑھ سکتے تھے۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوئے تو خواب میں اللہ عزوجل کو دیکھا پوچھا کہ اے بار خدا یا آپ کی رضا کس چیز میں ہے حکم ہوا کہ اے حسن میری رضا تو نے پالی غنی مگر اس کی تو نے قدر نہ کی۔ عرض کی۔ اے بار خدا یا وہ کیا تھی حکم ہوا کہ تو اگر حبیب عجمی کے پیچھے بدو انکار صحت نیت نماز کی اقتدا کر لیتا تو میں تجھ سے راضی ہو جاتا۔ الغرض اس گروہ میں یہ مشہور ہوئے ہیں۔ جب حسن بصری رضی اللہ عنہ حجاج ظالم کے ظلم سے بھاگ کر حضرت حبیب عجمی کے معبد میں آکر چھپے تو وہ ظالم بھی پیچھے ہی گئے انہوں نے حبیب

عجی سے دریافت کیا کہ اے حبیب تو نے یہاں پر حسن بصریؒ کو دیکھا آپ نے فرمایا معبد میں چھپا ہوا ہے وہ اندر گئے مگر آپ کو نہ دیکھ سکے اور یا مگر حبیبؒ عجی کو کہنے لگے کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے آپ نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا وہ اندر ہی ہیں بالآخر وہ تین دفعہ اندر گئے اور تلاشی میں کوئی دقیقہ انہوں نے فرو گذاشت نہ کیا مگر آپ انہیں نظر نہ آئے آخر کار وہ چلے گئے تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ہر نکلے اور فرمایا کہ اے حبیب میں نے معلوم کر لیا ہے کہ حق جل و علا نے تیری برکت کے سبب مجھے گرفتار ہونے سے بچا لیا ہے۔ حضرت حبیبؒ نے فرمایا میری برکت سے نہیں بلکہ میرے سچے کا یہ ثمرہ ہے اگر میں جھوٹ بولتا تو ہم دونوں کو وہ رسوا کرتے۔ اور آپ کی اس جنس کی بہت کرامتیں ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ خدا کی رضا کس چیز میں ہے آپ نے فرمایا *فِي قَلْبٍ لَيْسَ فِيهَا غِبَادٌ فَخَاقٍ*۔ یعنی خدا کی رضا اس دل میں ہے کہ جس میں نفاق کا غبار نہیں اس لئے کہ نفاق موافقت کے خلاف ہے اور رضا عین موافقت ہے اور محبت کا نفاق سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا محل خداوند کریم کی رضا ہے۔ پس رضا دوستوں کی صفت ہے اور نفاق دشمنوں کی صفت۔ اور یہ کلام بہت ہی بلند رتبہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو دوسری جگہ اس کا ذکر کروں گا *وَاللَّهُ التَّوْفِيقُ وَمَنْعُ الْعَوْنِ*۔

ان میں سے اہل انس کے نقیب اور تمام جن وانس کی زینت مالک دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے آپ اس طریقت کے بزرگوں سے ہوئے ہیں۔ آپ کی کرامتیں مشہور ہیں اور ریاضتوں میں آپ کی خصلتیں مذکور ہیں اور آپ کا باپ دینار غلام تھا اور یہ باپ کی غلامی ہی میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے توبہ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک رات یہ مستول کے ایک گروہ میں بطور لہو و لعب مشغول ہوئے جب سب سو گئے تب اس وقت اس عود سے کہ جس کو وہ بجا رہے تھے آواز آئی کہ۔ *يَا مَالِكُ مَا لَكَ اَنْ لَا تَتُوبَ*۔ کہ اے مالک تجھے کیا ہے کہ تو توبہ نہیں کرتا اسی وقت اٹھا اور حضرت حسن بصری رضی اللہ کی خدمت میں پہنچ کر سچی توبہ کی آپ اس

مرتبہ کے بزرگ تھے کہ ایک دفعہ آپ کشتی میں سوار ہوئے ایک موتی کسی سوداگر کا غائب ہوا اور آپ سب کے بے خبر تھے۔ آپ پراس کے چرانے کی تہمت لگی آپ نے ایک گھڑی سر آسمان کی طرف کیا حقوڑی ہی دیر میں دریا کی تمام پھلیاں اپنے مورہوں میں ایک ایک موتی لے کر پانی کی سطح پر آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں آپ نے ایک پھلی کے منہ سے ایک موتی لیکر تہمت لگا نیوالے کو دیدیا اور کشتی سے انز کر قدم مبارک پانی کی سطح پر رکھ کر چلنا شروع کیا اور دریا کو اسی طرح عبور کر کے کنارے پر پہنچے۔ آپ سے آتا ہے کہ۔ *اَحَبُّ الْاَعْمَالِ عَلَى الْاِخْلَاصِ فِي الْاَعْمَالِ*۔ کہ سب اعمالوں سے محبوب ترین وہ عمل ہے کہ جس کی بنا اخلاص پر ہو اس لئے کہ عمل اخلاص ہی سے عمل ہوتا ہے اور اخلاص عمل کے لئے اس درجہ پر ہے کہ جس درجہ پر بدن کے لئے روح ہے جیسے بدن بے روح نکمّا ہے ویسے ہی عمل بے اخلاص بے قدر ہے لیکن اخلاص تمام عملوں کا باطن ہے اور طاعت کرنی تمام عملوں کی ظاہر ہے اور اعمال ظاہری اعمال باطنی سے ملکر پورے ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی اعمال باطنی اعمال ظاہری سے مل کر قدر و قیمت والے ہوتے ہیں اگر کوئی مزار سال دل میں مخلصی رکھے جیتک اس کے اخلاص کے ساتھ عمل مقرون نہ ہوگا وہ اخلاص نہ ہوگا۔ اور ایسے ہی اگر کوئی مزار سال تک عمل کرے جیتک اس کا عمل اخلاص سے مضموم نہیں ہوگا وہ عمل نہیں کہلائے گا۔ اور نہ ہی اس سے فرمانبرداری کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔

ان میں سے بزرگ عظیم اور تمام اولیاء کے سردار ابو حلیم حبیب بن اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ مشائخ میں رتبہ عظیم رکھتے ہیں۔ آپ کے تمام احوال میں نشانات اور دلائل بہت ہیں اور آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصاحب تھے آپ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ *بَيِّنَةُ الْمُتَّقِي مِنْ خَيْرٍ مِنْ عَمَلِهِ*۔ یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے حبیب رضی اللہ عنہ بکر ہیں چرایا کرتے تھے اور فرات کے کنارہ پر بود و باش رکھتے آپ کا طریقہ گوشہ نشینی تھا۔ مشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب روایت کرتے ہیں کہ میرا ایک دفعہ آپ پر گذر ہوا

میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے میں نے دل میں کہا کہ اس بزرگ کی زیارت کرنی چاہئے مجھے اس میں بزرگی کی علامتیں نظر آرہی ہیں۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے میں نے سلام علیک عرض کی آپ نے فرمایا اے بیٹے کس طرح آئے ہو کہا حضور کی زیارت کے لئے آیا ہوں آپ نے فرمایا جزاک اللہ میں نے کہا اے شیخ میں بھیڑیے کی بکریوں سے موافقت دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان بکریوں کا چرواہا جب خداوند کریم کے موافق ہے تو بھیڑیا بکریوں کے موافق کیوں نہ ہو۔ آپ نے اتنی بات کہہ کر ایک لکڑ کا پیالہ پتھر کے نیچے رکھا اس پتھر سے دو چشمے نکلے ایک دودھ کا اور ایک شہد کا آپ نے فرمایا تو پی لو۔ میں نے کہا اے شیخ یہ درجہ آپ نے کس طرح پایا آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری سے پھر فرمایا اے بیٹے! موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لئے باوجود ان کے مخالفت ہونے کے پتھر سے پانی کا چشمہ نکلتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ پر نہ تھے۔ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موافق ہوں تو مجھے پتھر شہد اور دودھ کیوں نہ دے حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام سے میں نے کہا کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لَا تَجْعَلْ قَلْبَكَ صَدُوقَ الْحُزْنِ وَ بَطْنَكَ دَعَاءَ الْحَرَامِ یعنی دل کو حرص کا محل مت بناؤ اور پیٹ کو حرام کا محل مت بناؤ اس لئے کہ مخلوقات کی ہلاکت ان دو چیزوں میں ہے۔ اور مخلوقات کی نجات ان دو چیزوں کی نگہبانی کرنے میں ہے اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں تنگی وقت سے ان کو چھوڑتا ہوں اور مجھے یہ بہت دقت پیش آرہی ہے کہ میری کتابیں غزنی میں ہیں اور میں ملک ہندوستان کے ایک گاؤں بھنور میں ہوں جو کہ ملتان کی گرد و نواح میں واقع ہے۔ اور بالکل غیر جنسوں میں گرفتار ہوں والحمد للہ علی السرا والفضا

اور ان میں سے پیر صالح ابو حازم مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ بعض مشائخ کے مقتدا ہوئے ہیں آپ معاملات میں کامل نصیب اور بزرگ مرتبہ رکھتے ہیں آپ فقیر میں صادق قدم اور مجاہد سے میں کامل روش رکھتے تھے اور

عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ کی حکم کی تعمیل میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ کی کلام سب دلوں میں مقبول ہے اور بہت سی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور یہی عمر بن عثمان آپ سے روایت کرتا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا۔ مَا مَالُكَ قَالَ الرَّحْمَةُ عَنِ اللَّهِ وَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ۔ کہ آپ کا مال کیا ہے آپ نے فرمایا میرا مال خدا کی رضا ہے اور مخلوقات سے بے نیازی اور یہ ضروری ہے کہ جو خدا و اندجل و علا کے ساتھ راضی ہوتا ہے وہ مخلوقات سے مستغنی ہوتا ہے اور مرد کے لئے خداوند کریم کی رضا بہت بڑا خزانہ ہے اور غنا سے اشارہ ساتھ خدا تعالیٰ کے ہے پس جو شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ غنی ہوگا وہ غیر سے مستغنی ہوگا اور اس کی درگاہ کے ماسوا اور کوئی راستہ نہیں جانتا اور فلا ملا میں اس کے سوا کسی کو نہیں پکارتا۔ مشائخ میں سے ایک شیخ کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا آپ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کی آپ بیدار ہوئے تو آپ نے مجھے فرمایا کہ میں نے اس وقت خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے میرے ہاتھ تیرے پاس پیغام بھیجا ہے کہ والدہ کا حق نگاہ رکھنا حج کرنے سے بہتر ہے میں و میں سے واپس ہوا۔ اور حج کرنے کے لئے مکہ معظمہ نہ گیا۔ اور اس سے زیادہ باتیں آپ کی طرف سے میرے سننے میں نہیں آئیں۔

اور ان میں سے اہل مجاہدہ کی دعوت دینے والا اور مشاہدہ میں قائم محمد بن واسع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا آپ کے وقت میں کوئی مثیل نہ تھا۔ اور آپ بہت سے تابعین کی صحبت سے منزین تھے۔ اور آپ نے متقدمین مشائخ کے ایک گروہ کو بھی دیکھا ہے اور اس طریقت میں حظ وافر رکھتے تھے اور طریقت کے حقیقتوں میں انفاس بلند اور اشارے کامل رکھتے تھے آپ نے فرمایا۔ مَا دَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا دَأَيْتُ اللَّهُ فِيهِ یعنی میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس میں میں نے خدا کو نہ دیکھا ہو اور یہ مقام مشاہدہ کا ہوگا اس لئے کہ بندہ فاعل کی دوستی کے غلبہ میں اس درجہ پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کے فعل میں نظر کرتا ہے تو اس کا فعل نہیں دیکھتا بلکہ فاعل کو دیکھتا ہے۔ جیسے کہ تصویر کا نظارہ کرنے سے مصور کا نظارہ ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت میں یہ کلمہ حضرت ابراہیم خلیل

علیہ السلام کے قول کی طرف لوٹتا ہے آپ نے چاند اور سورج اور ستاروں کو دیکھ کر کہا۔ ہَذَا سَائِجِي یعنی یہ میرا پروردگار ہے اور یہ کلام غلبہ شوق کے حال کی ہے یعنی جو کچھ دیکھتے ہیں تمام اپنے محبوب کی صفت دیکھتے ہیں۔ اس لئے کہ جب دوست دیکھتے ہیں تو تمام جہان کو اس کے قبر سے مقبور دیکھتے ہیں۔ اور اس کی بادشاہی کے قیدی اور تمام موجودات کا وجود فاعل کی قدرت کے پہلو میں تلاش کرتے ہیں اور ممکن میں ناچیز تکوین کو جب شوق کی نظر سے دیکھتے ہیں تو مقبور کو نہیں دیکھتے بلکہ قاصر کو دیکھتے ہیں مفعول کو نہیں دیکھتے فاعل کو دیکھتے ہیں اور مخلوق کو نہیں دیکھتے بلکہ خالق کو دیکھتے ہیں اور اس کا ذکر اگر خدا کو منظور ہوا تو مشاہدہ کے باب میں ذکر کریں گا۔ اور اس جگہ ایک گروہ غلطی میں پڑ گیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرد نے کہا ہے رَأَيْتُ احَدَهُ فِيهِ۔ اور یہ مکان تجربہ اور حلول کا مقتضی ہے اور خالص کفر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مکان اور اس میں رہنے والا ہمیشہ ایک جنس سے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مکان کو مخلوق کی جنس کے مانے تو تمام ممکنات کو مخلوق کی جنس کے ماننا پڑے گا اور اگر ممکن یعنی اس مکان میں قیام کرنے والے کو مان لو کہ قدیم ہے تو مکان کو بھی قدیم ماننا پڑے گا اس قول سے دو فساد عظیم الشان لازم آتے ہیں۔ یا تو مخلوق کو قدیم ماننا پڑے گا یا خالق کو محدث کہنا پڑے گا اور یہ دونوں باتیں کفر کی ہیں پس اس کی یہ رویت چیزوں میں انہیں معنوں کی بنا پر ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اور اس میں لطیف رمزیں ہیں جو اپنی جگہ پر انشاء اللہ الرحمن لاؤں گا۔

اور ان تبع تابعین سے اماموں کا امام اہل سنت والجماعت کا مقتدا فقہار کا شرف علماء کی عزت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت خراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کا مجاہدوں اور عبادتوں میں قدم درست ہے آپ اس طریقت کے اصول میں بڑی شان رکھتے ہیں اور شروع ہی میں آپ نے گوشہ نشینی کا قصد کیا اور تمام مخلوق سے بیزاری ظاہر کی اور آپ نے چاہا کہ مخلوقات سے باہر ہو جائیں اس لئے کہ دل کو مخلوق کے مرتبہ و ریاست سے پاک کئے ہوئے تھے اور نفس کو خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے قابل تیار کر رہے تھے یہاں تک کہ ایک رات

آپ نے خواب میں دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو آپ کی لحد مبارک سے جمع کر رہے ہیں اور بعض ہڈیوں کو بعض سے پسند کر رہے ہیں اس خواب کی ہیبت سے آپ بیدار ہوئے اور حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب سے اس کا ذکر کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی اس نے کہا کہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور سنت کی حفاظت میں اس درجہ کو پہنچے گا کہ صبیح کو تقسیم سے جدا کرے گا۔ آپ نے دوسری مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ تجھے کو میری سنت کے زندہ کرنے کے لئے اللہ عز وجل نے زندگی دی ہوئی ہے اور گوشہ نشینی کا قصد مت کر و مشائخ میں سے آپ کے استاد بہت ہوئے ہیں۔ جیسے ابراہیم ادہم اور فضیل بن عیاض اور داؤد طائی اور بشر حافی رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے علاوہ اور بھی استاد ہیں جو علماء کے نزدیک مشہور ہیں اور انہوں نے اپنی تصنیفوں میں ان کا نام درج کیا ہے۔ اسی زمانہ میں ابو جعفر منصور خلیفہ وقت نے تدبیر کی کہ چار شخصوں میں سے ایک کو قاضی یعنی جج مقرر کرنا چاہئے ایک ان میں سے ابو حنیفہ ہیں اور دوسرے سفیان ثوری اور تیسرے قسطلہ بن ائیم اور چوتھے شریک اللہ عز وجل کی ان سب پر رحمت ہو اور یہ چاروں کامل علماء میں سے تھے کسی شخص کو بھیجا تا کہ سب کو جمع کیا جائے۔ راستے میں چلتے ہوئے امام نے سب کو کہا کہ میں تمہیں اپنی فراست سے ایک ایک بات بتاتا ہوں جو نہایت ہی درست بیٹھے گی آپ نے فرمایا میں کسی نہ کسی حیلہ سے عہدہ قضا کو اپنے سے دفع کروں گا اور صلہ اپنے آپ کو دیوانہ بنالے اور سفیان بھاگ کر کہیں چلا جائے۔ اور شریک قضا کے عہدہ کو قبول فرمایا۔ سفیان تو ایک کشتی میں جا چھپے اور کشتی والوں کو کہا کہ مجھے چھپا لو کچھ لوگ مجھے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس کلام سے آپ کی مراد یہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدْ ذُبحَ بِضَيْرِ سِكِّينٍ۔ یعنی جو شخص قاضی بنایا گیا وہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ ملا حوں نے آپ کو کشتی میں بٹھلایا۔ اور چھپالیا۔ ان یمنوں کو منصور کے پاس لے گئے سب سے پہلے منصور نے

امام ابو حنیفہ کو کہا آپ کو قضا کرنی چاہئے آپ نے فرمایا اے امیر میں غریبی نہیں ہوں بلکہ ان کے دوستوں سے ہوں اور عرب کے سردار میرے حاکم بننے پر راضی نہ ہوں گے۔ ابو جعفر نے کہا کہ اس کام کی نسبت ساتھ نسب کے نہیں ہے اس کام میں علم کے مقدم ہونے کی ضرورت ہے اور تو علمائے زمانہ سے علم میں بڑھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کام کو کرنا نہیں چاہتا اور فرمایا یہ جو میں نے کہا کہ میں اس کام کو نہیں چاہتا اس میں یا میں جھوٹا ہوں اور یا سچا اگر میں سچا ہوں تو اس کام کو نہیں کر سکتا اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹ بولنے والا مسلمانوں کی قضا کے لائق نہیں۔ اور آپ جو خلیفہ خدا کے ہیں آپ کو روا نہیں رکھنا چاہئے کہ جھوٹ بولنے والے کو اپنا نائب بنائیں اور مسلمانوں کے اموال اور خون پر اس کا بھروسہ کریں یہ کہہ کر تو آپ نے خلاصی پائی۔ بعد ازاں صلہ رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوئے آپ نے منصور کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تو کس طرح ہے اور تیرے فرزند اور چوپائے کس حالت میں ہیں۔ منصور نے کہا یہ تو دیوانہ ہے اس کو باہر نکالو۔ پھر حضرت شریک کی باری آئی منصور نے کہا آپ کو قضا کرنی چاہئے آپ نے فرمایا میں سودائی آدمی ہوں اور میرا دماغ سُست ہے منصور نے کہا موافق چوڑوں اور شربت شیرے وغیرہ سے علاج کرو تاکہ آپ کی عقل کامل ہو جائے۔ اس وقت قضا کا عہدہ اہل دربار نے شریک رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہمیشہ کے لئے علیحدہ کر دیا اور اس سے کبھی کلام نہ کی اور یہ علامت دونوں معنوں کی رو سے آپ کے کمال کی ہے۔ ایک تو ان کی فراست سچی نکلی یعنی ہر ایک کے متعلق جو جانچ پڑتال کر چھوڑی تھی ویسے ہی ہوا اور دوسرا اپنے لئے صحت و سلامتی کا راستہ اختیار کر لینا اور مخلوقات کو اپنے سے دور کرنا اور ان کے مرتبہ سے معزور نہ ہونا اور یہ اس امر پر قوی دلیل ہے کہ مخلوقات سے دور رہنا سلامتی کی صحت کی دلیل ہے مگر آج کل تمام علماء قضا کے عہدہ کے خواستگار ہیں اور اچھا سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے دل ہوائے باطل کے خوابان ہیں اور حق کے راستہ سے بھاگنے والے ہیں۔ اور انہوں نے امیروں کے گھروں

کو اپنے دل کا قیلہ بنایا ہوا ہے اور جفا پیشہ لوگوں کے گھروں کو اپنا بیت المعمور یعنی آبادانی کا گھر بنا رکھا ہے۔ اور جاہلوں کے کچھوٹوں کو قاب قوسین اور ادنیٰ سمجھے ہوئے ہیں اور جوان کی مرضی کے ناموافق ہون سب کا انکار کرنے والے ہیں۔ ایک وقت غزنی شریف میں کہ اللہ اس کو ہر بلا سے محفوظ رکھے ایک علم اور امامت کے مدعی نے کہا کہ گودڑی پہننی بدعت ہے۔ میں نے کہا کہ حشیشی اور دہشتی لباس خوافض ریشم کا ہوتا ہے اور اس کا پہننا مردوں پر خالص حرام ہے۔ اور پھر ظالموں سے بصد منت و سماجت لینا بھی سخت حرام ہے۔ اور نیز ظالموں کا ملک بھی مطلق حرام ہوتا ہے اس کو لے کر تو نہیں لیتے ہو اور اسے بدعت نہیں کہتے ہو۔ جب تمہاری یہ حالت ہے تو کس طرح حلال کپڑا حلال پیسوں سے خریدو اس آپ کے نزدیک بدعت ہو جاوے گا۔ اگر آپ پر طبیعت کی رعوت اور نفس کی ضلالت قابو پائے ہوئے نہ ہوتی تو آپ کوئی پختہ بات کرتے۔ خوب سمجھ لو کہ عورتوں پر ریشم پہننا حلال ہوتا ہے اور مردوں پر حرام اور دیوانوں پر مباح اگر آپ ان دونوں باتوں کا اقرار کر نیوالے ہو تو معذور ہو۔ فنو ذی اللہ من عدم الا نصاف پس ہم اللہ عزوجل سے اس بے انصافی پر پناہ مانگتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نوفل بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور تمام مخلوق حساب گاہ میں کھڑی ہے میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حوض کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ کے دائیں اور بائیں میں نے بہت سے مشائخ کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اور ایک خوبصورت سفید بالوں والے بوڑھے مرد کو میں نے دیکھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے رخصتاروں پر منہ رکھے ہوئے ہے اور آپ کے سامنے میں نے نوفل کو دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا میرے پاس آیا اور سلام کہی میں نے کہا مجھے پانی پلاؤ۔ نوفل نے کہا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں حضور علیہ السلام نے انکی کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ پانی پلا دو۔ اس نے مجھے پانی دیا اور میرے ماننے والوں کو بھی دیا سب نے پی لیا مگر اس پیالہ کا پانی

ویسے کا ویسا رہا اس میں سے کچھ کم نہ ہوا میں نے کہا اے نوفل حضور کی دہنی طرف جو بوڑھا آدمی کھڑا تھا وہ کون ہیں اس نے کہا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور آپ کے بائیں پہلو پر حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں۔ جیسے میں پوچھتا جاتا تھا ویسے ہی اپنی انگلیوں کی گڑھوں پر شمار کرتا جاتا تھا ٹھیک سترہ آدمیوں کی بابت میں نے پوچھا جب میں بیدار ہوا تو ٹھیک سترہ عدد ہاتھ کی انگلیوں پر گنے ہوئے تھا۔

اور یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اِنَّیْ اَکَلْتُ لَبَنًا قَالَ عِنْدَ عَلِمَ اِنِّیْ حَنِیْفَةُ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کہ یا رسول اللہ آپ کو کہاں دیکھوں آپ نے فرمایا مجھ کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تلاش کرو۔ اور آپ کے پاس سانی میں بہت سے طریقے ہیں اور آپ کے مناقب بے شمار ہیں یہ کتاب ان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اور میں جو علیؓ بیٹا عثمان جلالی کا ہوں۔ ملک شام میں حضرت بلال مؤذن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ پر سویا ہوا تھا میں نے اپنے آپ کو خواب میں مکہ معظمہ میں دیکھا کیا دیکھتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی شیبہ کے دروازے کے اندر تشریف لائے اور ایک بوڑھے کو مثل لوط کے کی بغل میں دباے ہوئے قدم رنجہ فرما رہے ہیں اور میں نے محبت کی رو سے دوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پاؤں کو میں نے بوسہ دیا اور میں اس تعجب میں تھا کہ وہ بوڑھا کون ہے۔ تب حضور علیہ السلام نے معجزانہ طاقت سے میرے باطن اور فکر پر اطلاع پائی آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے امام ہیں۔ اور تیری ولایت کے ہیں یعنی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور مجھ کو اس خواب سے بڑی امید ہوئی اور اپنے شہر کے لوگوں پر بھی بڑی امید ہوئی اور اس خواب سے یہ بات مجھ پر درست بیٹھی کہ آپ ان لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جن کی طبیعت کے اوصاف فانی ہوئے ہیں اور احکام شریعت کے ساتھ باقی ہوئے ہیں اور ان پر قائم ہوئے ہیں اس لئے کہ ان کے لیجانوالے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں۔ اگر وہ خود

جائے باقی الصفت ہوتے اور باقی الصفت یا غلطی ہوتا ہے یا مصیبت جب اس کے لئے جانوالے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو وہ فانی الصفت ہوئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بقا کے ساتھ قائم ہوئے اور جیسے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا صادر نہیں ہو سکتی ویسے ہی ان سے بھی خطا صادر نہیں ہو سکتی جو کہ آپ کی صفت کے ساتھ قائم ہوں اور یہ لطیف رمز ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب داؤد طائیؑ نے علم حاصل کیا اور اپنے زمانے کے مقتدا عالم ہوئے تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اب کیا کروں امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا عَلَیْکَ بِالْحَمْلِ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِلَا عَمَلٍ کَالْجَسَدِ بِلَا دَوِیٍّ۔ یعنی تجھ کو علم پر عمل کرنا چاہئے اس لئے کہ جو علم بغیر عمل کے ہو اس کی مثال بدن کی ہے جس میں روح نہ ہو اس لئے کہ علم جب تک عمل سے ملا ہوا نہ ہو گا صافی نہ ہو گا اور نہ ہی حالت مخلصانہ پیدا ہوگی اور جو شخص محض علم پر قناعت کرتا ہے وہ بھی عالم نہ ہو گا۔ اس لئے کہ عالم کو صرف علم پر قناعت نہیں ہوتی۔ کیونکہ عین علم عمل کو چاہتا ہے جیسا کہ عین ہدایت مجاہدہ کو چاہتی ہے۔ اور جیسا کہ مشاہدہ بدوون مجاہدہ نہیں ہوتا ویسے ہی علم بے عمل نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ علم عمل کا موارث ہے اور علم کا کھلنا اور اس کی برکتیں عمل ہوتی ہیں۔ اور کسی معنی کے لحاظ سے علم کو عمل سے جدا نہیں کر سکتے جیسا کہ آفتاب کا نور اس کا عین ہوتا ہے اور علم کا باب جو کتاب کے آغاز میں ہے میں نے اس میں اس امر کا مختصر سا بیان کر دیا ہے وباللہ التوفیق۔

ان تابعینوں سے زاہدوں کا سردار اور اوتادوں کا پیشوا عبد اللہ بن مبارک مروزی ہے آپ اس قوم کے شانداروں سے ہوئے ہیں اور طریقت اور شریعت کے اسباب اور اقوال اور احوال کے عالم ہوئے ہیں۔ آپ اپنے وقت میں امام تھے۔ اور نیز بزرگ مشائخ کی صحبتوں کے تربیت یافتہ تھے آپ کی تصنیفیں مذکور اور کرامتیں مشہور ہیں۔ اور علم کے مہر میں ماہر تھے۔ اور ان کے توبہ کی ابتدا اس طرح سے ہے آپ ایک ایسی کنیز پر عاشق

تھے کہ جس کا حسن فتنہ برپا کر نوا لا تھا۔ ایک رات مستوں کے گروہ سے ایک کو اپنے ساتھ لے گئے اور معشوقہ کی دیوار کے نیچے کھڑے ہوئے اور معشوقہ چھت پر چڑھ آئی فجر کی نماز تک دونوں ایک دوسرے کے مشاہدہ میں غور رہے جب فجر کی اذان کی آواز کان میں پڑی تو یہی سمجھے کہ عشا کی نماز کے لئے اذان ملی ہے۔ جب روز روشن ہوا تو جان لیا کہ تمام رات معشوقہ کے مشاہدہ ہی میں نکل گئی ہے۔ اور معشوقہ کے مشاہدہ ہی میں رات بھر غرق رہا ہوں اس معنی سے آپ کو تنبیہ ہوئی اور آپ اپنے آپ میں سرشار ہوئے اور کہنے لگے کہ اے مبارک کے بیٹے آج کی رات سب کی سب تو نے نفسانی خواہش کی پیروی میں پاؤں پر کھڑے ہو کر نکال دی اور پھر کرامات کا خوابان ہوتا ہے۔ اور اگر امام نماز میں لمبی سورت پڑھے تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے کیا تیرے مومن ہونے کی یہی دلیل ہے اسی وقت آپ نے توبہ کی اور علم اور اس کی طلب میں مشغول ہوئے اور زہد اور دیانتداری اختیار کی آپ اس درجہ کے بزرگ ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی والدہ نے آپ کو باغ میں سویا ہوا پاپا دیکھا کہ ایک سانپ منہ میں زحان کی ٹہنی لے کر مگس لانی کر رہا ہے اس وقت آپ نے مروز سے کوچ کیا اور بغداد میں عرصہ دراز تک مشائخ کی صحبت میں رہے اور آپ چند روز تک مکہ معظمہ میں مجاور بھی رہے ہیں اس کے بعد پھر مروز میں تشریف لے آئے تمام باشندگان آپ کے دوست اور مددگار ہوئے انہوں نے درس اور صحبت اختیار کی اور اس وقت مروز میں دو قسم کے آدمی تھے آدھے حدیث پڑھتے تھے اور آدھے طریقت کا علم حاصل کرتے تھے۔ آج کے دن تک آپ کا لقب لوگ رضی الفریقین پکار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دونوں فریق سے موافقت رکھتے تھے اور دونوں فریق آپ کو اپنا خیال کرتے تھے اور آپ نے وہاں پر دو کمرے بنائے تھے۔ ایک کمرہ تو اہل حدیث کے واسطے اور دوسرا صاحبان طریقت کے واسطے آج تک وہ دونوں درس اصلی قاعدہ پر چل رہے ہیں۔ آپ وہاں سے پھر حجاج تشریف لائے اور مجاوری اختیار کی۔ آپ کو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے زمانہ کے

عجائبات سے کیا دیکھا ہے آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایک راہب کو دیکھا جو کہ مجاہدہ سے کمزور اور خداوند کریم سے اپنے کمر کو مثل کمان کئے ہوئے تھا میں نے اس راہب کو پوچھا کہ اے راہب۔ کَيْفَ الظَّاهِرُ إِلَى اللَّهِ قَالَ لَوْ عَرَفْتُ اللَّهَ لَعَرَفْتُ الظَّاهِرَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَعْبُدْ مَنْ لَا أَعْرِفُهُ وَتَعْصِي مَنْ تَعْرِفُهُ۔ میں نے پوچھا خدا کی طرف راستہ کونسا ہے اس نے کہا اگر تو اس کو پہچانتا ہے تبھی تو اس کا راستہ دریافت کرتا ہے پھر اس نے کہا کہ میں اس کی پوجا کرتا ہوں کہ جس کو میں نہیں پہچانتا اور تو اس کی نافرمانی کرتا ہے جس کو تو پہچانتا ہے یعنی معرفت خوف کو چاہتی ہے اور تجھ کو بے خوف دیکھتا ہوں۔ اور کفر اور جہل میں مبتلا دیکھتا ہوں اور میں اپنے آپ کو خوف کرنے والا پاتا ہوں اور عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی کلام سے نصیحت ہوئی اور بہت سے ناکردنی کاموں سے بچ گیا۔ آپ سے آتا ہے۔ الشُّكُونُ حَرَامٌ عَلَى قُلُوبِ أَزَلِيَّائِهِ۔ اس کے دوستوں کے دل ہرگز آرام نہیں پاتے اس لئے کہ دنیا بے قرار میں اس قوم پر آرام کرنا حرام ہے۔ دنیا میں تو چونکہ حق سے غائب ہوتے ہیں اس لئے آرام نہیں پاتے اور عقبی میں حضور حق اور جلوہ دیدار سے ان پر قرار اور سکون روا نہیں ہوتا۔ پس دنیا ان کے لئے مثل عقبی کی ہے اور عقبی مثل دنیا کی ہے اس لئے کہ دل کا سکون یعنی آرام پانا دو چیزوں کو چاہتا ہے۔ یا مقصود کا پانا یا مراد سے بے خبر رہنا۔ اور اس کا حاصل ہونا دنیا و عقبی میں روا نہیں تاکہ دوستوں کا دل محبت کے خفقان سے آرام پکڑے اور غفلت اس کے دوستوں پر حرام ہے اس لئے کہ دل طلب کی حرکات سے آرام پذیر ہو جاتا ہے۔ اور محققوں کے طریق میں یہ اصل قوی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے حضوری والوں کے بادشاہ اور وصل کی بارگاہ کے شہنشاہ ابوعلی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ درویشوں کی قوم سے بہت بڑے درجہ والے ہوئے ہیں۔ اور آپ کا حقیقتوں اور معاملات میں نصیب کامل ہے اور طریقت میں مشہور ترین لوگوں کے یکہ و تنہا ہیں۔ آپ

مذہبوں و ملتوں میں تعریف کے گئے ہیں آپ کا احوال سچائی سے معمور ہے آپ
ابتداءً عمر میں عیار پیشہ تھے۔ مرو اور ماورد کے درمیان ڈکیتی کی وارداتوں
سے لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے۔ باوجود ان باتوں کے آپ میں صلاحیت کا
مادہ موجود تھا اور ہمیشہ آپ کی طبیعت میں جوانمردی اور بہمت رہتی تھی چنانچہ
قافلہ کی ہر عورت سے علیحدہ رہتے بالکل اس کے گرد نہ ہوتے جس کا سرمایہ
کم ہوتا اس کے اسباب سے مزاحمت نہ کرتے۔ اور ہر ایک کے پاس موافق
سرمایہ کے رہنے دیتے یہاں تک کہ ایک سوداگر مرد سے چلنے لگا تو لوگوں نے کہا
کہ سرکاری آدمیوں کا دستہ اپنے ہمراہ لے جاؤ راستہ پر فضیل ڈاکو موجود ہے اس
نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ آدمی خدا ترس ہے۔ ایک قاری کو مرد سے اپنے
ہمراہ لے لیا اور اس کو ایک اونٹ پر بٹھلا لیا۔ رات و دن قاری صاحب استہ
میں قرآن کریم پڑھتے۔ جب قافلہ اس موقع پر پہنچا جہاں فضیل گھات لگائے
بیٹھا تھا اتفاقاً قاری نے یہ آیت پڑھی۔ اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ
قُلُوبُهُمْ لِحُكْمِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ یعنی کیا مسلمانوں پر ابھی وہ
وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اس کی کتاب کی طرف جھک جائیں
جب یہ آیت فضیل نے سنی اس کے دل میں ترمی پیدا ہوئی اور عنایت ازلی نے
اس کے دل پر ظاہری غلبہ پکڑا اور اس شغل سے آپ نے سچی توبہ کی اور جن کا
مال لوٹا ہوا تھا ان کے نام سب لکھے ہوئے تھے سب کو خوش کیا اور ان کا مال
انہیں واپس دیدیا اور آپ مکہ معظمہ میں پہنچ کر عرصہ دراز تک مجاور رہے اور بہت
سے اولیاء اللہ کی زیارت سے شرف یاب ہوئے۔ اور پھر کوفہ میں اگر امام ابو
حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی آپ حدیثوں کے راوی ہیں۔ اور آپ
کی روایتیں محدثین میں مقبول ہیں اور معرفت اور تصوف کے حقائق میں آپ کی
کلام بلند مرتبہ ہے آپ سے آتا ہے۔ مَنْ عَرَفَ اللّٰهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ عَبْدًا لَا
يَكِلُ حَاقَّةً۔ یعنی جو شخص خدا تعالیٰ کو اس کی معرفت کے حق کے ساتھ شناخت
کرتا ہے وہ تمام طاقتوں کے ساتھ اس کی پوجا کرتا ہے اس واسطے کہ جو کوئی
اسکی شناخت کرتا ہے انعام اور احسان سے کرتا ہے اور جب رحمت اور شفقت

کے ساتھ شناخت کر لیتا ہے اس کی دوستی اختیار کرتا ہے جب دوستی اختیار کرتا ہے
تو فرمانبرداری کی طاقت رکھتا ہے اس لئے کہ اس وقت میں دوستی کا فرمان بجالانے میں
کوئی مشکل نہ ہوگی۔ پس جو شخص دوستی میں زیادتی اختیار کرے گا اسکی فرمانبرداری پر جرح
بڑھے گی اور دوستی کا بڑھنا معرفت کی حقیقت سے ہوتا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ
روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حجہ سے
غائب ہوئے اور میرے دل میں خیال ہوا کہ آپ کسی دوسرے حجرہ میں تشریف لے
گئے ہیں۔ میں اٹھی اور آپ کے پاؤں کی کھٹ کھٹاہٹ سے آپ کا پیچھا کر رہی تھی۔
یہاں تک کہ میں مسجد میں پہنچی اور وہیں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا آپ صبح کی نماز تک
روئے رہے یہاں تک کہ بلال آیا اور اس نے بانگ دی آپ صبح کی نماز سے فارغ
ہو کر جب حجرہ مبارک میں تشریف لائے تو میں نے آپ کے دونوں قدم مبارک
پر ورم دیکھا اور نیز انگلیوں کے دونوں انگوٹھے پھٹے ہوئے تھے جن سے زرد پانی
بہہ رہا تھا۔ میں نے رو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے توح حق جل و علانی
پہلے پچھلے گناہ معاف فرمائے ہوئے ہیں پھر آپ اتنی تکلیف کیوں روا فرماتے ہیں اور
اتنی مشقت تو وہ کرتا ہے جس کو عاقبت کے انجام کی واقفیت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا
اے عائشہ یہ تو سب میرے رب کا فضل اور احسان ہے۔ اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا
شَاكِرًا۔ یعنی کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ جب اس نے اپنی بخشش اور سرداری
سے مجھ کو سرفراز فرمایا اور نیز بخشش کی خوشخبری مجھ کو دی تو کیا تم یہ کہتی ہو مجھے اس
کی بندگی کرنی چاہئے۔ اور موافق طاقت کے آئی ہوئی نعمت پر شکر نہیں کرنا چاہئے۔
اور معراج کی رات بھی پنجاہ نمازوں کو آپ نے قبول فرمایا اور آپ کو گراں نہ
معلوم ہوئیں یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سننے سے آپ واپس ہوئے اور
پانچ نمازوں کا حکم ملا اور پنجاہ نمازوں کا شروع میں قبول کر لینا اس لئے تھا کہ
آپ کی طبیعت میں خدا کی مخالفت سے کچھ نہ تھا۔ لِاَنَّ الْمُحِبَّةَ هِيَ الْمُوَافِقَةُ
اسلئے کہ محبت موافقت ہی کا نام ہے اور نیز آپ سے روایت لاتے ہیں کہ آپ نے
فرمایا۔ اللّٰهُ نَبَا اَدَا الْمَرْحُومِ وَالنَّاسُ فِيْهَا مُجَانِبُونَ وَلِلْمُجَانِبِينَ فِيْ دَارِ
الْمَرْحُومِ الْخَلُّ وَالْقَيْدُ۔ یعنی دنیا بیماری کا گھر ہے اور لوگ اس میں بمنزلہ مجنون

کے ہیں اور مجنوںوں یعنی دیوانوں کیلئے ہسپتال میں قید اور پیر میں ہوتی ہیں ہمارے نفس کی خواہش بمنزلہ بیڑی کے ہے اور ہماری نافرمانی قید ہے۔ فضیل بن یزید روایت کرتے ہیں کہ میں ہارون الرشید کے ساتھ مکہ معظمہ میں گیا جب ہم حج سے فارغ ہو چکے تو ہارون الرشید نے مجھے کہا کہ اس جگہ کوئی مرد خدا کے بندوں میں سے ہے تاکہ ہم اس کی زیارت کریں میں نے کہا کہ ہاں عبدالرزاق صنعانی اس جگہ موجود ہیں اس نے کہا کہ مجھے آپ کے پاس لے چلو جب ہم ان کے پاس گئے تو تھوڑی سی باتیں کہنے کے بعد رخصت ہوئے۔ ہارون الرشید نے مجھے کہا کہ ان سے دریافت کرو کہ آپ کے سر پر کوئی قرضہ بھی ہے میں نے پوچھا تو آپ نے مجھے جواب دیا کہ ہاں میرے سر پر قرضہ ہے آخر ہارون الرشید نے اس قرضے کو اتارنے کا حکم دیا۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو ہارون الرشید نے کہا کہ اے فضیل میرے دل میں کسی اور بزرگ کے دیکھنے کی تمنا ہو اس سے بڑا ہو میں نے کہا کہ سفیان بن عیینہ بھی یہاں پر موجود ہیں اس نے کہا کہ چلو وہاں چلیں۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تھوڑی دیر تک باتیں کیں اور پھر چلنے کا قصد کیا پھر خلیفہ نے مجھے اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ ہاں میرے سر پر قرض ہے تب ان کا قرضہ بھی اتارا گیا اس جگہ سے جب باہر نکلے تو خلیفہ نے مجھے کہا کہ بھی میرا مقصود حاصل نہیں ہوا میں نے کہا کہ مجھے یاد آیا ہے کہ فضیل بن عیاض بھی اس جگہ رہتے ہیں میں خلیفہ کو آپ کے پاس لے گیا تو وہ بھر و کہ میں تشریف فرما تھے اور کوئی آیت قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں نے دستک دی آواز آئی کون ہے میں نے کہا امیر المؤمنین ہیں آپ نے فرمایا مَالِي دَلَامِيْرًا مَشْؤْمِيْنًا یعنی میرا امیر المؤمنین سے کیا کام ہے میں نے عرض کی سبحان اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے جو آپ نے فرمایا۔ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَذِلَّ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ۔ یعنی نہیں ہے واسطے انسان کے کہ اللہ کی فرمانبرداری میں اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ قَالَ بَلَى أَمَّا الرَّضَا فَحِزُّ عِنْدَ أَهْلِهِ۔ حضرت فضیل نے کہا کہ ہاں رضا اس کے اہل کیلئے عزت ہے اس وقت آپ مجھے تشریف لائے اور دروازے کھول کر چرخ کو گل کر دیا اور مکان کے ایک کونے میں جا کھڑے

ہوئے ہارون الرشید نے آپ کو دروازہ سے تلاش کرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ہارون الرشید کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کو لگا کہا افسوس ہے کہ ایسا نرم ہاتھ دوزخ کی آگ میں جلے۔ اگر خداوند تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے تو بہت ہی اچھا ہے ہارون الرشید اس بات کو سن کر روتے روتے بیہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا کہا اے فضیل مجھے کچھ نصیحت فرماؤ آپ نے فرمایا اے امیر المؤمنین تیرا باپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اس نے درخواست کی تھی کہ مجھے یا رسول اللہ قوم کا سردار بنا دیجئے آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا تیرے ایک ایک سانس کو تیرے بدن پر میں نے سرداری عطا کی ہے تیرا ایک سانس خدا کی فرمانبرداری میں لینا بہتر ہے مخلوقات کی ہزار سال کی فرمانبرداری سے۔ مَكَانُ الْإِمَامَةِ كَأَيُّ مَرْقِيَةِ النَّدَامَةِ اس لئے کہ امیری ایک دن کی قیامت کے روز بجز ندامت کے نہ ہوگی۔ ہارون نے کہا کہ آپ اس سے زیادہ مجھے نصیحت کریں آپ نے فرمایا کہ جب عمر بن عبد العزیز کو سب نے خلیفہ بنایا تب آپ نے سالم بن عبد اللہ اور رجا بن جلولہ اور محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہم کو بلایا اور کہا کہ میں ان بلاؤں میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ مجھے کوئی تدبیر بتلاؤ تاکہ میں ان بلاؤں معرفت شدہ سے رہائی حاصل کروں۔ اگرچہ لوگ مجھے صاحب نعمت خیال کر کے ہیں۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ اگر تو قیامت کے روز خدا کے عذاب سے خلاصی حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمانوں کے تمام بوڑھوں کو اپنے باپ کی مثل سمجھو اور ان کے جوانوں کو مثل حقیقی بھائیوں کے اور ان کے لڑکوں کو مثل فرزندوں کے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ اختیار کرو جیسا کہ اپنے گھر میں اپنے باپوں اور بھائیوں اور فرزندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور یہ سب اہل اسلام کا ملک تیرا گھر ہے اور اس کے رہنے والے تیرے عیال ہیں دُرُؤَابَالِكَ وَ أَكْرَمُ أَخَاكَ وَ أَحْسَنُ عَلِيٍّ وَ لَكَ اِسْنِ مَالِ بَابِ کی زیارت کرو اور اپنے بھائی کی عزت کرو اور فرزندوں کے حق میں نیکی کرو۔ پھر فضیل نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں ڈرتا ہوں کہ مبادا آپ کا خوبصورت چہرہ دوزخ کی آگ میں جھلسا جائے۔ خدا سے ڈرو اس کا حق اس سے بہتر گزار پس ہارون نے کہا کہ آپ پر کچھ قرضہ بھی ہے کہا ہاں خداوند کریم کی فرمانبرداری کا قرضہ

میری گردن پر ہے۔ اگر مجھے بسبب اس کے پھڑا گیا تو مجھ پر افسوس ہے۔ ہارون الرشید نے کہا اے فضیل میری مراد دنیا کا قرضہ ہے آپ نے فرمایا اس اللہ عز و جل کا ہزار بار شکر ہے کہ جس نے بہت سی نعمتوں سے سرفراز فرمایا میں اس کا کوئی گلیہ یاد نہیں رکھتا جو کہ مخلوق کے سامنے بیان کروں۔ ہارون الرشید نے ہزار دینار کی تحصیل نکال کر آپ کے سامنے رکھی اور کہا اس کو اپنے کسی کام میں صرف کرو۔ فضیل رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین میری نصیحتوں نے آپ پر کچھ اثر نہیں کیا تو مجھے ظلم میں گرفتار کرتا ہے اور ظلم کا پیشہ تو نے اختیار کیا۔ ہارون الرشید نے کہا میں نے ظلم کا پیشہ کو نسا اختیار کیا ہے۔ فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تجھ کو نجات کی طرف بلارہا ہوں اور تو مجھ کو بلا میں گرفتار کر رہا ہے تو کیا یہ تیری بے انصافی نہیں۔ ہارون الرشید اور فضل رحمہما اللہ دونوں روتے ہوئے آپ کے پاس سے باہر آئے۔ اور مجھے ہارون نے کہا اے فضل بن ربیع حقیقت میں فضیل بادشاہ ہے، اور یہ سب دلیل اس کے دنیا کو چھوڑ دینے کی ہے۔ اور دنیا کی زینت اس کے دل میں حقیر ہے اور اہل دنیا کی تواضع کرتی بھی اس نے اسی واسطے ترک کی ہوئی ہے اور آپ کے مناقب عبارت میں آنے سے زیادہ ہیں یعنی زبانوں میں اتنے لفظ ہی نہیں کہ جن سے آپ کے مناقب بیان کر سکیں۔

اور ان میں سے کرامت اور تحقیق کی کشتی اور ولایت میں بزرگی کی تلوار ابو الفیض ذوالنون بن ابراہیم مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ ثوبی بچہ تھے اور آپ کا نام نامی ثوبان تھا اور آپ بہترین قوم سے ہیں اور اہل طریقت کے بزرگوں اور دانشمندوں سے ہوئے ہیں آپ بلا کے راستے پر چلتے اور ملامت کے طریق کو پسند فرماتے تھے اور مصر کے تمام لوگ آپ کی شان میں متحیر اور عاجز ہوئے ہیں اور آپ کے زمانہ میں آپ کا انکار کرنے والے تھے۔ موت تک آپ کے حال اور جمال کی کسی نے مصر میں سے شناخت نہ کی۔ اور جس رات کو آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی تھی اسی رات ستر اشخاص کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور فرمایا کہ خدا کا دوست ذوالنون مصری آنا چاہتا ہے میں اس کے

استقبال کے لئے آیا ہوں جب آپ نے وفات پائی آپ کی پیشانی پر لوگوں نے لکھا ہوا پایا کہ۔ هَذَا حَبِيبُ اللَّهِ مَاتَ فِي حُبِّ اللَّهِ قَتِيلُ اللَّهِ۔ یعنی یہ خدا کا دوست ہے اس نے اللہ کی محبت میں وفات پائی ہے اور یہ اللہ کا قاتیل ہے جب لوگوں نے آپ کا جنازہ اٹھایا تو طائران ہوا پر سے باندھ کر ہوا میں سایہ کرتے ہوئے آپ کے جنازہ کے ساتھ ہوئے جب اہل مصر نے یہ معاملہ دیکھا تو سب پشیمان ہوئے اور ان مظالم سے توبہ کی جو انہوں نے آپ پر کئے ہوئے تھے۔ آپ کے طریق بہت ہیں اور علموں کی حقیقتوں میں ان کے کلمے بہت اچھے ہیں۔ جیسا کہ فرماتے ہیں۔ أَلْحَادُ كُلِّ يَوْمٍ أَخْشَعُ لَنَا فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ أَقْرَبُ۔ اور عارف ہر روز زیادہ خشوع کرتا ہے اس لئے کہ وہ ہر ساعت میں خدا کے نزدیک ہوتا جاتا ہے وہ جس وقت زیادہ قریب ہوتا ہے اعمال اس کا خشوع اور حیرت بڑھتی جاتی ہے۔ اس واسطے خدا کے دیدہ کی ہیبت سے آگاہ ہو جاتا ہے اور نیز خدا کا جلال اس کے دل پر غلبہ پکڑ لیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس سے دور دیکھتا ہے اور اس کے وصل کی طرف منہ نہیں کرتا اور انکساری پرانکساری زیادہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مکالمہ کے وقت عرض کی۔ يَرْبِّ اَيْنَ اَطْلُبُكَ قَالَ عِندَ الْمُتَكَبِّرِ قُلُوبُهُمْ كَلَّ بَارِخْدَايا میں آپ کو کہاں تلاش کروں فرمایا مجھے شکستہ دل میں تلاش کرو یعنی اس دل میں تلاش کرو جو اپنے اخلاص سے ناامید ہو رہا ہو۔ عرض کی اے بارخدا یا کسی کا دل مجھ سے زیادہ ناامید اور شکستہ نہیں اللہ عز و جل نے فرمایا بس میں اسی جگہ ہوں جہاں تو ہے، پس معرفت کا دعویٰ کرنے والا بدون عجز و خوف کے جاہل ہوتا ہے۔ عارف نہیں ہوتا۔ اور معرفت کی حقیقت کی نشانی سچا ارادہ ہے۔ اور سچا ارادہ اسباب کا قطع کرنا والا ہے اور بندہ کی نسبت کا بھی قاطع ہے ہاں سچی ارادت خدا سے ضرور وصل کر دینے والی ہے جیسا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اَلصَّدَقُ سَيْفُ اللَّهِ فِي اَدْحِيهِ مَا دُخِيعَ عَلَى شَيْءٍ اِلَّا قَطَعَهُ۔ یعنی راستی خدا کی تلوار ہے خدا کی زمین میں جس چیز پر پڑتی ہے اس کو کاٹ ڈالتی ہے اور صدق یعنی سچائی بسبب کے دیکھنے کا نام ہے بسبب

کے دیکھنے کا نام نہیں جب سبب ثابت ہو گیا صدق یعنی راستی کا حکم جاتا رہا۔
 اور میں نے آپ کی حکایات میں پایا ہے کہ آپ ایک دن اپنے مریدوں کے ہمراہ
 کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اور دریائے نیل کا نظارہ کر رہے تھے جیسا کہ اہل مصر
 کی عادت ہوتی ہے سامنے سے ایک دوسری کشتی آئی کہ جس میں خوشی منانے والے
 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور فساد اور شرارتیں کر رہے تھے۔ مریدوں نے کہا اے
 شیخ ان لوگوں کے حق میں بددعا کیجئے تاکہ خدا تعالیٰ ان سب کو غرق کر دے تاکہ ان
 کی خواست مخلوق سے علیحدہ ہو اسی وقت ذوالنون مصری کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگے کہ
 یا بارخدا یا اس گروہ کو جسے آپ نے دنیا میں خوشی عطا کی ہوئی ہے ویسے ہی آخرت
 میں ان کو خوش رکھنا۔ مرید آپ کی کلام سے متعجب ہوئے جب کشتی سامنے آئی تو
 ان کی آنکھیں ذوالنون پر پڑیں تو سب نے رونا شروع کیا اور عذر خواہی شروع
 کی اور خود توڑ دیئے اور انہوں نے سچی توبہ کی اور سب نے خدا کی طرف مراجعت
 کی آپ نے ارادتمندوں کو فرمایا کہ اس جہان کا عیش اس جہان کی توبہ بھی تم نے دیکھ
 لیا کہ سب کی مراد پوری ہو گئی اور تم دونوں فریق پلا تکلف اپنی مراد کو پہنچے ہو اور یہ کلام
 اس پیر کی اس کی انتہائی شفقت پر دلالت کرتی ہے جو اس سے مسلمانوں پر بھی۔
 اور اس بات میں اس نے پیروی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کی۔
 ہر چند کہ قرآن کو تکلیف پہنچاتے ظلم کرتے اور زیادتی کر کے مگر آپ متغیر نہ ہونے
 پاتے اور ہمیشہ ہی فرماتے۔ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَا هُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ۔ اور آپ
 سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں بیت المقدس سے آ رہا تھا اور مصر کو جا رہا تھا
 دور سے راستہ میں مجھے آتا ہوا ایک آدمی نظر پڑا اور میں نے دل میں پختہ ارادہ ٹھان
 لیا کہ ہونہ ہو اس سے ضرور سوال کروں گا جب میرے نزدیک آیا تو وہ ایک
 بوڑھا عورت تھی جس کے ہاتھ میں کوزہ اور عصا تھا اور پشم کا جیب پہنے ہوئے
 تھی میں نے کہا۔ مِنْ اَيْنَ قَالَتْ مِنْ اِلٰهٍ قُلْتُ اِلٰى اَيْنَ قَالَتْ اِلٰى اِلٰهٍ۔
 یعنی تو کہاں سے آئی ہے اس نے کہا کہ خدا کی طرف سے میں نے کہا کہ کہاں و کی
 اس نے کہا خدا کی طرف۔ میں نے اپنی ضرورت کے لئے ایک دینار رکھا ہوا تھا نکال
 کر اس کو دینا چاہا تو اس نے ایک ٹھہرے رسید کیا اور کہا اے ذوالنون یہ صوت

جو تو نے اپنے دل میں ٹھہرائی ہے تیری عقل کی خفت پر دلالت کرتی ہے پس میں
 خدا ہی کے لئے کام کرتی ہوں اور بجز اسکے اور کسی سے کوئی چیز طلب نہیں کرتی ہوں۔
 جیسے اس کی پوجا میں کسی کو شریک نہیں کرتی ویسے ہی اس کے سوا اور کسی سے کچھ نہیں
 لیتی۔ اور اتنی بات کہہ کر وہ بوڑھا مجھ سے علیحدہ ہو گئی۔ اس حکایت میں ایک عجیبہ رمز
 ہے یعنی اس بوڑھے نے جو یہ کہا کہ میں کام اسی کے لئے کرتی ہوں۔ توبہ و تکمیل پسینی
 محبت کی تھی۔ اس لئے کہ مخلوق معاملت میں دو قسم پر ہے ایک تو وہ لوگ ہیں کہ کام
 اپنے واسطے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خدا کے لئے کر رہا ہوں ہر چند اس کی خواہش
 اس سے علیحدہ ہوتی ہے مگر دوسرے جہان میں ثواب ملنے کی ضرورت سے خواہش
 ہوتی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ اس جہان کے ثواب اور عذاب اور اس جہان
 کے ریا اور غیبت وغیرہ بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو خدا کی معاملہ ادا کرنے
 میں بالکل ان باتوں کا خیال نہیں ہوتا۔ اور جو کام بھی کرتے ہیں خدا کے فرمان کی
 تعظیم بجالانے کے لئے کرتے ہیں اور نیز خدا کی محبت انہیں اس کام پر براہِ نیلختہ
 کرتی ہے اپنا حصہ اس کے فرمان کی تعمیل میں چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور
 اس گروہ کی کچھ ایسی صورت بندھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں آخرت
 کا توشہ جمع کرتے ہیں۔ اور انہیں خوب معلوم ہے کہ فرمانبرداری میں فرمانبردار کو اس
 سے زیادہ حصہ ملتا ہے جتنی نافرمانی میں نافرمان کو ایک گھڑی خوشی ملتی ہے۔ اور
 فرمانبرداری کی خوشی دائمی ہوتی ہے اور خداوند تعالیٰ کو مخلوقات کے مجاہدہ سے
 نہ تو کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی نقصان ہے۔ اگر تمام جہان صدق اکبر رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ جیسا صدق حاصل کر لیں تو اس کا فائدہ انہیں کو ہو گا اور اگر سب جہان
 فرعون جیسا جھوٹ حاصل کر لیں تو اس کا نقصان انہیں کو ہو گا۔ جیسا کہ اللہ
 عزوجل نے فرمایا۔ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ وَاِنْ اَسَاقَفْتُمْ فَلَهَا
 یعنی اگر تم نیکی کرتے ہو تو محض اپنے لئے اور اگر تم بدی کرتے ہو تو محض اپنے لئے
 اور یہی ارشاد فرمایا۔ مَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اِلٰهَ لَخَبِيْرٌ
 عَنِ الظَّالِمِيْنَ۔ یعنی جو شخص مجاہدہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لئے کرتا ہے۔
 بیشک اللہ عزوجل تمام جہان کے لوگوں سے لاپرواہ ہیں۔ اور جو لوگ عاقبت

کے لئے نیکی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کے لئے کی ہیں تو وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ مگر دوستی کے راستہ کو طے کرنا دوسری بات ہے ان کا خیال محض خدا کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور کسی بات کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی اور اس کتاب کے باب الاخلاص میں ان جیسی باتوں کا ذکر ہو گا اگر اللہ عزوجل نے چاہا۔ اور ان میں سے امیر الامراء اور ملاقات کے راستہ کے راہروا ابوالسحاق ابراہیم بن ادہم منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ اپنے وقت کے یگانہ تھے اور اپنے زمانہ میں اپنے زمانے کے لوگوں کے سردار تھے۔ اور نیز حضرت خضر علیہ السلام کے مرید ہوئے ہیں۔ اور بہت سے قدیم مشائخ کی صحبت کے پروردہ تھے اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے آپ سے کچھ علم پڑھا تھا اور ابتدائے حال میں آپ بلخ کے بادشاہ تھے ایک روز شکار کے لئے نکلے اور شکر سے علیحدہ ہوئے ایک ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈالا ہوا تھا وہ ہرن اللہ عزوجل کے حکم سے گویا ہوا اور نہایت فصیح زبان کے ساتھ اس نے کہا۔ اَلِهٰذَا خُلِقْتُ اَمْ بِهٰذَا اُمِرْتُ یعنی کیا تیرے پروردگار نے مجھے اسی لئے پیدا کیا ہے اور مجھے اسی کام کا حکم کیا ہے اور اس بات نے آپ کو توبہ کی طرف راہنمائی کی تمام چیزوں سے دل برداشتہ ہوئے اسی وقت سے آپ نے زہد اور اتقار کا طریق اختیار کیا اور فضیل بن عیاض اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہما کی مجلس میں رہے اور آپ نے توبہ کے وقت سے اپنی بقیہ عمر میں بجز اپنی ہاتھ کی کمائی کے اور کچھ نہ کھایا۔ آپ کا معاملہ ظاہر ہے اور آپ کی کرامتیں مشہور ہیں۔ اور تصوف کی حقیقتوں میں آپ کے کلمے عمدہ اور لطیفے نفیس ہیں۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مَخَاشِیْہُ الْخُلُوْمِ اَبْرَہَہُ اس طریقت کے سب علموں کی چابی حضرت ابراہیم ہیں۔ اور آپ سے روایت آتی ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اَتَّخِذُ اللّٰہَ حَاجِبًا یَّزَالُ النَّاسُ جَانِبًا کہ خدا کو اپنا دوست بنا اور مخلوقات کو ایک طرف چھوڑ اور اس مقولہ کی مراد یہ ہے کہ جب بندہ کا معاملہ حق جل و علا سے درست ہو اور اللہ عزوجل کی دوستی میں مخلص ہو خداوند کریم کے ساتھ توجہ صحیح ہونا چاہئے اور مخلوقات سے روگردانی کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ مخلوقات کی صحبت کو مخلوقات کی باتوں

سے کچھ نسبت نہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی صحبت اس کا حکم بجالانے میں خلوص پر ہے اور خلوص فرمانبرداری میں خلوص کی کئی محبت سے ہے۔ اور خدا کی محبت کا خلوص نفسانی خواہش کی مخالفت سے اٹھتا ہے اور جو شخص نفس کی ہوا و حرص سے آشنائی کرتا ہے۔ وہ خدا سے جدا ہو جاتا ہے اور جو شخص نفس کی خواہش سے قطع تعلق رکھتا ہے وہ خدا کی ذات کے وصل سے آرام پاتا ہے پس تو اپنے حق میں بمنزلہ تمام مخلوق کے ہے جب تو اپنے سے منہ موڑے گا تو گویا تو نے سارے جہان سے منہ موڑ لیا اور جو شخص مخلوقات سے تو منہ پھرا دے اور اپنے آپ کی طرف توجہ کرے وہ ظلم پیشہ ہے اس لئے کہ تمام مخلوق جس حال میں ہے خدا کے حکم اور تقدیر سے ہے۔ اور تیرا کام بھی پر موقوف ہے۔ اور طالب حق کے ظاہر اور باطن کی استقامت و حزم پر موقوف ہے ایک تو ان سے شناخت کرتی ہے اور دوسرے کام کرنا ہے بشاخصی کا یہ مطلب ہے کہ تمام جہان میں خیر و شر کو خدا کی تقدیر سے شناخت کرے اور تمام جہان میں ہر حرکت کرینوالی چیز کی حرکت اسی کے حکم سے ہے اور کوئی متحرک ساکن نہیں ہوتا اور کوئی ساکن متحرک نہیں ہوتا بلکہ اسی سکون و حرکت سے جو اللہ عزوجل نے اس میں پیدا کر رکھی ہے اور جو کر دینی یعنی کام کرنے کی بات ہے اس کا مطلب خدا کا حکم بجالانا ہے، اور معاملہ کا صحیح ہونا اور تکلیفی امور کی نگہبانی اور یہی جو کچھ ہے سب اس کے حکم سے ہے۔ اور کسی حال میں خداوند فرمان کی ترک کو دلیل نہیں ٹھہراتا پس مخلوقات سے روگردان ہونا ٹھیک نہیں آئے گا جتنک تو اپنے آپ سے روگردانی اختیار نہ کرے گا اور جب تو اپنے سے منہ موڑے گا تو تمام جہان سے موڑے گا۔ اور بھی مراد حاصل کرنے کیلئے مخلوقات سے نفرت کرنی ضروری ہے اور جب تو پروردگار عالم کی طرف رجوع کرے گا تو خداوند کریم کے امر پر قائم رہنے کے لئے تجھے آرام چاہئے پس مخلوقات کے ساتھ آرام مت پکڑو اگر اللہ عزوجل کی ذات کے سوا کسی اور چیز سے تو آرام کرنا چاہتا ہے تو غیر سے آرام کرنا تیرے لئے ضروری ہے اس لئے کہ غیر سے آرام پکڑنا توحید کے چھوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اور اپنے سے آرام پانا بیکار رہنے کا ثبوت ہے۔ اور اسی سبب سے شیخ ساجد ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ مرید کو کہا کرتے

تھے کہ بلی کے حکم میں ہونا اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے نفس کا حکم مانے اس لئے کہ غیر کی صحبت خدا کیلئے ہوتی ہے اور اپنے نفس کی صحبت خواہش کے پانے کے لئے ہے اور اس معنی میں اگر خداوند کریم نے چاہا تو کلام آئے گی اور ابراہیم ادہم کی حکایتوں میں مذکور ہے کہ جب میں بیابان میں پہنچا تو ایک بوڑھا مرد نمودار ہوا اس نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو جانتا ہے کہ یہ کونسی جگہ ہے جہاں تو بغیر خرچ کے چل رہا ہے۔ میں نے جان لیا کہ یہ شیطان ہے چاندی کی چار دانگ اس وقت میری جیب میں تھے اور وہ چار دانگ اس زبیل کی قیمت تھی جسے میں نے کوفہ میں بیچا تھا پس انہیں نکال کر میں نے پھینک دیا اور میں نے شرط کی کہ ہر میل پر چار سو رکعت نماز گزاروں گا۔ اسی طرح چار سال میں نے اس جنگل میں گزارے اور خداوند کریم وقت پر بلا تکلف مجھے کھانا عطا فرماتا رہا اور انہیں دنوں میں خضر علیہ السلام نے میری صحبت اختیار کی اور مجھے اللہ عزوجل کا اسم اعظم انہوں نے سکھایا اس وقت سے میرا دل دفعۃً غیر سے خالی ہوا اور آپ کے مناقب بہت ہیں۔ وبالله التوفیق

اور ان میں سے معرفت کا تخت اور اہل معاملات کا تاج بشیر بن حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ مجاہدہ میں بڑی شان اور دلیل رکھتے تھے اور نیز خدا کے معاملہ میں پورا پورا حصہ رکھتے تھے۔ اور حضرت فضیل کی صحبت پائے ہوئے تھے۔ اور آپ اپنے خالو بولعی حشرم کے مرید تھے۔ علم اصول اور فروع کے عالم ہوئے ہیں اور اس کے توبہ کی ابتدا اس طرح ہے کہ ایک روز آپ مستی میں آ رہے تھے۔ راستے میں آپ نے ایک کاغذ پڑا ہوا پایا اس کو بسبب تعظیم کے آپ نے اٹھا لیا اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس کو معطر کر کے پاک جگہ پر رکھ چھوڑا۔ اسی رات کو آپ نے خواب میں اللہ عزوجل کو دیکھا اللہ عزوجل نے فرمایا یا بشر طیببت اسمی فی جزئی لا طیبین اسسلف فی الدنیا فی الآخرۃ۔ یعنی اے بشر تو نے میرے نام کو میری تعظیم کی وجہ سے خوشبودار کیا میں تیرے نام کو دنیا و آخرت میں خوشبودار کروں گا یعنی جو شخص تیرا نام سنے گا اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی اس وقت آپ نے

توبہ کی اور زہد و ریاضت کا طریقہ شروع کیا اور خدا تعالیٰ کے مشاہدہ میں شدت غلبہ سے کوئی چیز اپنے پاؤں میں نہ پہنتے تھے اور اس کا سبب ایک روز کسی نے پوچھا کہ ہاں زمین خدا کا فرش ہے اور میں اس امر کو جائز نہیں رکھتا کہ اس کے فرش اور اپنے پاؤں کے درمیان کسی چیز کو جائز کروں اور اس کے فرش کو جوتوں سے لتاڑوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کے فرش پر بدون واسطہ کے پھرنا چاہتا ہوں اور یہ اس کے عزیز معاملات سے ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے میں اس کو جوتا اور نعل حجاب معلوم ہوتا ہے۔ اور آپ کا یہ بھی مقولہ ہے کہ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ عَزِيزًا فِي الدُّنْيَا وَشَرِيفًا فِي الْآخِرَةِ فَلْيُجْتَنِبْ ثَلَاثًا لَا يَسْأَلُ أَحَدًا حَاجَةً وَلَا يَذْكُرُ أَحَدًا سُوءًا وَلَا يُجِيبُ أَحَدًا إِلَى كَلْعَامٍ۔ یعنی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ دنیا میں عزیز اور آخرت میں شریف ہو تو اس کو تین چیزوں سے پرہیز چاہئے۔ ایک تو مخلوقات سے حاجت نہیں مانگنی چاہئے اور دوسرا کسی کو برا نہیں کہنا چاہئے اور تیسرا کسی کا مہمان نہیں ہونا چاہئے۔ یعنی جو شخص خداوند تعالیٰ کو جانتا ہے وہ کسی سے اپنی حاجت کی درخواست نہیں کرتا اس لئے کہ مخلوقات سے حاجت چاہنا عدم معرفت کی دلیل ہے اگر انسان قاضی الحاجات سے اپنا تعلق وابستہ رکھتا ہو تو وہ کبھی اپنے جیسوں سے حاجت نہ مانگے۔ لِأَنَّ اسْتِعَانَةَ الْمَخْلُوقِ كَاسْتِعَانَةِ الْمُسْجُونِ إِلَى الْمُسْجُونِ۔ اس لئے کہ مدد مانگنا مخلوق کا مخلوق سے ایسا ہے جیسا کہ مدد مانگنا قیدی کا قیدی سے ہے۔ مگر جو شخص کسی کو برا کہتا ہے اس کا برا کہنا خدا کے حکم میں تصرف کرنا ہے۔ اس لئے کہ وہ شخص اور اس کا فعل دونوں خدا کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور فعل پر عیب لگانا فاعل پر عیب لگانے کے برابر ہے۔ ہاں کفار کو برا کہنے میں کوئی حرج نہیں اس لئے کہ کفار کو برا کہنا خدا کا حکم ماننا ہے۔ مگر وہ جو کہا کہ مخلوقات کے کھانے سے پرہیز کرنا چاہئے اس کی وجہ یہ ہے کہ رازق اس کا اسمیں خدا تعالیٰ ہے اگر تو مخلوقات کو روزی کا سبب گردانے گا تو اس کو نہ دیکھے گا اور یہ خوب جان لے کہ وہ روزی تیری ہے جو حق تعالیٰ نے تجھ تک پہنچائی۔ اس مہمانی کو نہوالے کی طرف سے نہیں۔ اور اگر وہ یہ جانے کہ وہ روزی

اس کی طرف سے ہے اور بسبب اس کے تجھ پر احسان رکھتا ہے تو اس کو کبھی قبول مت کیجو اس لئے کہ روزی میں کسی شخص کا احسان تجھ پر نہیں ہے۔ البتہ اہل سنت و الجماعت کے نزدیک تیری روزی غذا ہے اور معتزلہ کے نزدیک تیرا ملک ہے اور خلقت کو اللہ عزوجل غذا کے ساتھ پالتا ہے مخلوقات نہیں پالتی اور اس قول کے مجاز کی یہ دوسری وجہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ان میں سے معرفت کا آسان اور محبت کا فلک ابو یزید طیفور بن علی بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ بزرگ مشائخ سے ہیں۔ آپ کا حال سب سے بڑا اور آپ کی شان سب سے بزرگ تھی یہاں تک کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ أَبُو یَزِيدٍ مِنَّا بِمَنْزِلَةِ جِبْرِئِيلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ۔ ابو یزید ہم میں مانند جبریل کی ہیں فرشتوں میں اور آپ کا دادا مجوسی تھا اور بسطام کے بزرگوں سے ایک اس کا باپ ہوا ہے اور اس کی روایتیں جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عالی ہوئی ہیں اور تصوف کے دس مشہور اماموں سے ایک یہ ہیں۔ اور کسی کو ان سے پیشتر اس علم کی حقیقتوں میں اتنا ملکہ نہ تھا۔ اور تمام حالتوں میں علم دوست اور تعظیم کرنے والے ہوئے ہیں بخلاف اس گروہ مردود کے جنہوں نے بسبب الحاد کے شریعت کے خلاف کرنے کو اپنا موضوع بنا لیا ہے اور اس کے زمانہ کی ابتداء ریاضت اور مجاہدہ پر مبنی تھی آپ سے آتا ہے کہ عَمِلْتُ فِي الْمَجَاهِدَةِ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَمَا وَجَدْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ مِنَ الْعِلْمِ وَمَتَابَعَتِهِ وَلَوْ لَا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ لَبَقِيتُ وَاخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ رَحْمَةٌ إِلَّا نِيَّ تَجَرُّيدِ التَّوْحِيدِ۔ میں نے تیس سال مجاہدہ کیا علم اور اس کی پیروی سے بڑھ کر کوئی چیز سخت ترین معلوم نہ ہوئی اگر علماء کا اس میں اختلاف نہ ہوتا تو اسی پر جمار ہوتا۔ اور علماء کا اختلاف رحمت ہے مگر توحید میں اختلاف کرنا رحمت نہیں اور ایسا ہی اس کی تجرید میں اختلاف کرنا رحمت نہیں اور حقیقت میں بات یوں ہے کہ طبع جہالت کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے اس لئے کہ بعلم بہت کام بسبب جہالت کے بغیر تکلیف کے نہیں رکھ سکتا۔ اور شریعت کا راستہ دوسرے جہان کی پلصراط سے بھی زیادہ باریک اور پر خطر ہے پس چاہئے کہ تمام احوال میں ایسا

ہے تو کہ اگر بلند احوال اور بزرگ مقامات سے تو رہ جائے تو شریعت کے میدان میں گرے اگر تمام چیزیں تجھ سے چلی جائیں تو معاملہ تو تیرے ساتھ رہے کیونکہ مرید کی بڑی آفتوں سے معاملہ کا ترک کرنا ہے اور مدعیوں کے تمام دعوے شریعت کے کاموں میں تلاش کئے جاتے ہیں اور تمام اہل زبان اس کے مقابل میں خالی ہیں اور اب سے آتا ہے۔ الْجَنَّةُ لَا تَخْطُرُ لَهَا عَيْدُ أَهْلِ الْمُحِبَّةِ وَأَهْلِ الْمُحِبَّةِ تَخْجُو بُؤْنَ بِمُحِبَّةِهِمْ۔ کہ جنت کی کوئی بزرگی محبت والوں کے نزدیک نہیں اور اہل محبت بسبب محبت اپنی کے حجاب پردہ کئے گئے ہیں محبوب سے یعنی بہشت مخلوق ہے اگرچہ بہت بڑی چیز ہے اور اسکی محبت اس کی صفت غیر مخلوق ہے اور جو شخص غیر مخلوق سے مخلوق کی طرف ہٹے وہ بیعزت اور بے قدر ہوتا ہے پس مخلوق دوستوں کے نزدیک عزت نہیں رکھتی اور دوست دوستی میں پردہ ڈالے گئے ہیں اس واسطے کہ دوستی کا وجود دوئی کو چاہتا ہے اور توحید کی اصل میں دوئی اثر پذیر نہیں ہوتی اور دوستوں کا راستہ وحدانیت سے وحدانیت کی طرف ہوتا ہے اور دوستی کی راہ میں دوستی علت ہوتی ہے اور سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ دوستی میں مریدی اور مراد چاہتا ہے یا تو حق تعالیٰ کا ارادہ رکھنے والا ہو اور مراد بندہ کا مرید کرنا ہو اور یا خدا کے عرفان کا حاصل کرنا مقصود ہو اور اپنی مراد کی خواہش کرے اگر خداوند مہل و علا کا ارادہ مند ہو اور مراد بندہ کی اپنی ہو تو حق کی مراد میں بندہ کی ہستی ثابت ہوئی اگرچہ ارادت کرنا والا بندہ تھا اور ارادہ کیا گیا خدا تھا اور مخلوق کی ارادت کو اس کی طرف راہ نہیں پس یہاں دونوں حال میں محب میں ہستی کی آفت باقی رہتی ہے پس محب کی فنا محبت کی بقا میں کامل تر ہے اس لئے کہ اس کی فنا محبت کی بقا کے ساتھ ہے اور اللہ کی اس پر رحمت ہو اس سے آتا ہے کہ میں ایک دفعہ مکہ معظمہ میں گیا فقط میں نے گھری گھر کو دیکھا اور گھر والا نظر نہ آیا تو میں نے سمجھا کہ میرا حج مقبول نہیں ہوا اس لئے کہ میں نے اس قسم کے بہت سے پتھر دیکھے ہیں دوسری دفعہ گیا تو گھر کو بھی دیکھا اور گھر والا بھی دکھائی دیا میں نے کہا کہ ابھی توحید کی حقیقت کی میں نے راہ نہیں پائی تیسری دفعہ گیا

تو گھر والے کو دیکھا گھر مجھے نظر نہ آیا تو مجھے میرے اندر سے آواز آئی کہ اے ابو یزید اگر اپنے آپ کو دیکھے تو مشرک ہو جائے گا اس وقت میں نے توبہ کی اور توبہ سے بھی توبہ کی اور نیز اپنی ہستی دیکھنے سے بھی میں نے توبہ کی اور اس کے حال کی صحت میں یہ حکایت لطیف ہے اور نیز صاحبان احوال کیلئے بھی عمدہ نشان ہے۔

اور ان میں سے فنون کا امام اور فنون کا جاسوس ابو عبد اللہ عارف بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اصول اور فروع میں عالم تھے۔ اور اپنے وقت کے تمام اہل علم کا مرجع تھے۔ آپ نے ایک کتاب تصوف کے حصول میں بنام رغائب تصنیف کی تھی اس کے علاوہ آپ کی اور بہت سی تصانیف ہیں ہر فن میں عالی حال اور بزرگ ہمت ہوئے ہیں اور اپنے وقت میں بغداد کے شیخ المشائخ ہوئے ہیں۔ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا **الْحَمْلُ بِحَرَكَاتِ الْقُلُوبِ فِي مَطَالِغَةِ الْغُيُوبِ بِأَشْرَفِ مِنَ الْعَمَلِ بِحَرَكَاتِ الْجَوَادِحِ**۔ یعنی وہ شخص جو دل کی حرکات کے ساتھ غیب کے محل میں عالم ہوتا ہے اس شخص سے بہتر ہے جو جوارح یعنی اعضائے ظاہری کی حرکات کے ساتھ عمل کرے والا ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ علم کمال کا محل ہے اور جہالت طلب کا محل ہے اور علم حضور کی جہالت کی بارگاہ سے اچھا ہے اس لئے کہ علم مرد کو کمال کے درجہ تک پہنچا دیتا ہے اور جہالت بارگاہ سے گزرنے نہیں دیتی۔ اور حقیقت میں علم بہت بڑا ہے عمل سے اس واسطے کہ حق تعالیٰ کی شناخت علم سے ہو سکتی ہے اور عمل کے ساتھ حق تعالیٰ کو نہیں پاسکتے۔ اور اگر عمل بے علم سلس کی راہ ملتی ہوئی تو نصاریٰ اور رامہیں بوجہ سخت مجاہدوں کے اس کا مشاہدہ حاصل کر لیتے۔ اور ساتھ عمل کے مومن نافرمان بھی مغایبہ میں مشاہدہ حاصل کر لیتے پس عمل بندہ کی صفت ہے اور علم اللہ عزوجل کی صفت ہے اس قول کے بعض راوی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں اور دونوں جگہ عمل ہی کو روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں **الْحَمْلُ بِحَرَكَاتِ الْقُلُوبِ بِأَشْرَفِ مِنَ الْعَمَلِ بِحَرَكَاتِ الْجَوَادِحِ** اور یہ محال ہے اس لئے کہ بندہ کا علم دل کی حرکات کے ساتھ تعلق نہیں پکڑتا اور اگر اس معنی کے ساتھ فکر اور احوال باطن کا مراقبہ مراد رکھتا ہو تو کچھ تعجب نہیں ہوگا اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا ہے **تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِينَ سَنَةً**۔ یعنی ایک گھڑی فکر کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور حقیقت میں باطنی اعمال جوارح کے اعمال سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور باطن کے افعال اور احوال کی تاثیر حقیقت میں ظاہری اعمال کی تاثیر سے زیادہ کامل ہے اسلئے کہ انہوں نے کہا ہے۔ **تَوْحُّدُ الْحَالِمِ عِبَادَةٌ بِسَهْرِ الْجَاهِلِ مَحْصِيَّةٌ**۔ یعنی عالم کا سونا عبادت ہے اور جاہل کا جاگنا گناہ ہوتا ہے اسلئے کہ خواب اور بیداری میں اس کا بھید مغلوب ہوگا۔ اور جب سہ یعنی بھید مغلوب ہوگا تو بدن بھی مغلوب ہوگا۔ پس سر مغلوب غلبہ حق کے ساتھ بہتر ہوگا اس نفس سے جو کہ بسبب مجاہدہ کے ظاہری حرکات پر غالب ہو۔ اور آپ سے آتا ہے کہ ایک دن آپ نے ایک درویش کو کہا **كُنْ لِلَّهِ وَالْآخِلَاءِ نَكْنٌ**۔ یعنی خداوند کریم کا ہو جاوگر نہ خود بھی نہ ہو یعنی ساتھ حق کے رہ یا اپنے وجود سے بھی فانی ہو جا۔ یعنی ساتھ صفائی کے مجموعی رکھ یا ساتھ فقر کے پرگندہ ہو جا۔ ساتھ حق کے باقی ہو یا اپنے سے بھی فانی یا بغیر صفت کے ہو جا اس لئے کہ حق تعالیٰ فرمانا ہے۔ **اَسْجُدُوا لِآدَمَ**۔ یعنی اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو اور یا اس صفت کے ساتھ ہو کہ **هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا**۔ یعنی کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اگر تو اپنے اختیار کے ساتھ خدا کا ہو جاوے تو قیامت کو اپنے ساتھ ہوگا۔ اور اگر اپنے اختیار کے ساتھ نہ ہوگا تو قیامت کو خدا کے ساتھ ہوگا اور یہ معنی لطیف ہیں واللہ اعلم بالصواب اور ان میں سے خلقت سے روگردانی کرنا والا امام اور ریاست کی خواہش سے علیحدہ ہونا ہے ابو سلیمان داود ابن طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اہل تصوف کے سرداروں اور اس کے بڑے مشائخوں میں سے ہوئے ہیں اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہوئے ہیں اور تفصیل اور ابراہیم ادہم وغیرہم کے ہمنامان ہیں اور طریقت میں حبیب رائی کے مرید ہیں اور تمام علوم میں وافر حصہ رکھتے تھے عالی درجہ ہوئے ہیں اور فقہ میں فقیہوں کے استاد ہوئے ہیں آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی اور ریاست سے روگردانی کی اور زہد اور پرہیزگاری کا طریقہ اختیار کیا آپ کے مناقب بہت ہیں۔ اور

آپ کے فضائل کتابوں میں مذکور ہیں اور آپ حقیقتوں میں کامل اور معاملات میں عالم ہوئے ہیں۔ اور ان سے آتا ہے کہ آپ نے اپنے مریدوں میں سے ایک مرید کو کہا۔ اِنْ اَرَدْتَ السَّلَامَةَ سَلِّمْ عَنِ الدُّنْيَا اِنْ اَرَدْتَ الْكِرَامَةَ كَبِّرْ عَلَى الْاٰخِرَةِ۔ کہ اے لڑکے اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو دنیا کو غائب ہونے سے وداع کر اور اگر تو بزرگی چاہتا ہے تو آخرت پر موت کی تکبیر کہ یعنی دونوں نخل حجاب ہیں اور تمام فراغتیں ان دو چیزوں میں باندھی ہوئی ہیں۔ اور جو شخص بدن سے فارغ ہونا چاہتا ہے اس سے کہو کہ دنیا سے روگردانی اختیار کرے اور جو شخص دل کو فارغ کرنا چاہتا ہے اس کو کہ دو کہ ارادہ آخرت کا دل سے نکال ڈالے۔ اور حکایات میں مشہور ہے کہ آپ ہمیشہ محمد بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاط یعنی ملے جلے رہا کرتے تھے۔ اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بٹھکنے نہ دیتے تھے۔ کچھ لوگوں نے آپ کو کہا کہ یہ دونوں علم میں برابر ہیں۔ کیوں آپ ایک کو دوست رکھتے ہو اور دوسرے کو اپنے پاس بٹھکنے نہیں دیتے آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ محمد بن حسنؒ نے دنیا کا مال و نعمت دیکر علم حاصل کیا ہوا ہے اور اس کا علم دین کی عزت کا سبب ہے اور نیز دنیا کی ذلت کا سبب ہے اور ابو یوسفؒ نے درویشی اور ذلت کی حالت میں علم پڑھا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے علم کو اپنے عزت اور مرتبہ کا سبب بنا لیا ہے پس محمد اس کی مانند نہیں۔ اور معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو دنیا اس کی نظر میں داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر حقیر ترین ہو اور تمام دنیا اور اس کے اہل کو اپنے نزدیک کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اور فقر میں کمال کی نظر سے توجہ فرماتے تھے اگرچہ آفت زدہ ہوں۔ اور آپ کے مناقب بہت ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے اہل حقائق کے شیخ اور تمام علاقوں سے علیحدہ ابوالحسن سری بن مغلس سقطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے خالو تھے۔ اور تمام علموں میں عالم تھے اور تصوف میں آپ کی بہت بڑی شان ہوئی ہے اور مقامات کی ترتیب اور احوال کے کھولنے میں جس نے سب سے پہلے ابتدا کی۔

یہی ہیں اور عراق کے بہت سے مشائخ آپ کے مرید ہوئے ہیں اور آپ نے حبیب راعی کی بھی زیارت کی ہوئی تھی۔ اور آپ کی صحبت کا بھی تربیت یافتہ تھا۔ اور معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی تھے۔ اور آپ بغداد کے بازار میں کباڑی کی دوکان کھولے ہوئے تھے۔ جب بغداد کا بازار جلنا لوگوں نے آپ کو کہا کہ تیری دوکان بھی جل چکی آپ نے کہا کہ میں اس کی قید سے آزاد ہوا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو آپ کی دوکان جلی ہوئی نہ تھی اور اس دوکان کے چاروں طرف دوکانیں جل چکی تھیں جب آپ نے ایسا حال دیکھا تو اس دوکان میں جو کچھ تھا وہ سب درویشوں پر تقسیم کر دیا اور تصوف کا راستہ اختیار کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ ابتدا میں آپ کی حالت کیسی تھی کہا کہ ایک دن حبیب راعی رحمۃ اللہ علیہ کا میری دوکان سے گذر ہوا تو میں نے چند ٹکڑے روٹیوں کے آپ کو درویشوں کی خاطر دیئے آپ نے مجھ کو فرمایا خیرک اللہ عزوجل تجھے خبر دے جس روز سے اس دعائے میرے کان میں بازگشت لگائی میں اسی روز سے دنیا کے مال سے بیزار ہوا اور اس سے میں نے خلاصی پائی اور آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللّٰهُمَّ مَهِّئْ لِيْ بَيْتِيْ بِهٖ مِنْ شَيْءٍ فَلَا تَعَذِّبْنِيْ بِذٰلِكَ الْحِجَابِ۔ اے بارخدا یا اگر تو مجھے کسی چیز سے عذاب دینا چاہتا ہے تو حجاب کی ذلت کے ساتھ مجھے عذاب مت فرما یو اس واسطے کہ اگر حجاب کیا گیا نہ ہوگا تو تیرے عذاب اور بلا سے تیرے مشاہدہ اور ذکر کے ساتھ آسانی کیا گیا ہوں گا جب تجھ سے حجاب دیا گیا ہوں گا تب تیری نعمتیں تیرے حجاب کی ذلت سے میری ہلاکت کا باعث ہوں گی پس وہ بلا جو مشاہدہ کی حالت میں واقع ہو بلا نہ ہوگی ولیکن بلا وہ نعمت ہوتی ہے جو کہ حجاب میں واقع ہو اور دوزخ میں کوئی عذاب حجاب سے زیادہ سخت اور مشکل نہیں ہے اس لئے کہ اگر دوزخی دوزخ میں اللہ عزوجل کے مکاشفہ سے بہرہ ور ہوتے تو ہرگز عاصی ایمانداروں کو بہشت یاد نہ آتا کیونکہ حق جل و علا کا دیدار جانوں کو اس قدر خوشی عطا کرے گا کہ جسکی وجہ سے جسم کو عذاب اور بدن کو بلا سے خبر نہیں ہو سکتی اور بہشت میں کوئی نعمت کشف سے زیادہ کامل نہیں ہے اسلئے کہ اگر وہ تمام نعمتیں اور اس سے سو گنی اسکے

حق میں حاصل کی گئی ہوتی اور وہ خداوند کریم سے پردہ کئے گئے ہوتے تو یہ سب نعمتیں ان کے لئے موجب ہلاکت ہوتیں اور وہ اس سے یا ہر نکل آتے پس اللہ عزوجل کا دستور یہی ہے کہ تمام احوال میں دوستوں کے دل کو اپنے ساتھ بیکار رکھتا ہے یہاں تک کہ تمام مشقتیں اور ریاضتیں اور بلائیں بشریت کی وہ پہنچ سکتے ہیں لاجرم ان کی تمام دعائیں اس قسم کی ہوں گی کہ تمام عذابوں کو بہ نسبت تیرے حجاب کے ہم دوست رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ تیرے جمال جب ہمارے دلوں پر کھولا جاتا ہے ہم کسی بلا سے اندیشہ نہیں کرتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے اہل بلوی اور بلا کا سپاہی اور تقویٰ اور زہد کی پونجی ابوعلی شفیق بن ابراہیم از دی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قوم کے دوست اور پیشوا ہوئے ہیں۔ شریعت اور معاملات اور حقیقت کے تمام علموں کے عالم ہوئے ہیں۔ اس علم کے فن میں آپ کی تصانیف بہت ہیں۔ آپ ابراہیم بن ادہم کے مرید اور شاگرد تھے اور بہت سے مشائخ کی صحبت سے سرفراز تھے آپ سے آتا ہے کہ آپ نے کہا جَعَلَ اللَّهُ أَهْلَ طَاعَةِ أَحْيَاءٍ فِي مَمَاتِهِمْ وَأَهْلَ الْمَعَاصِي أَمْوَاتًا فِي حَيَاتِهِمْ۔ یعنی اللہ عزوجل نے اہل طاعت کو ان کی موت کے حال میں زندہ رکھا ہے اور اہل معاصی کو ان کی زندگی میں مردہ شمار کیا ہے۔ یعنی اطاعت کرنے والا اگرچہ مردہ ہو زندہ ہوتا ہے اس لئے کہ ملائکہ اسکی فرمانبرداری پر اسکو قیامت تک آفرین کہتے رہتے ہیں اور اس کا ثواب ہمیشہ ہوتا ہے پس وہ موت کی فناء میں باقی ہوتا ہے ساتھ اس جزا کے جو کہ باقی رہنے والی ہے۔ آپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اے شیخ میں گناہ بہت رکھتا ہوں اور میں تو بہ گہری چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دیر سے آئے ہو اس نے کہا نہیں بہت جلد آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا جلد آنا کس بنا پر ہے۔ پیر مرد نے کہا جو موت سے پہلے آجائے وہ جلدی آئی والا ہے اگرچہ دیر لگا کر آیا ہو اور کہتے ہیں کہ آپ کی توبہ کی ابتدا اس طرح تھی کہ ایک دفعہ بلخ میں ایک سال زوروں کا قحط پڑا۔ آدمیوں نے ایک دوسرے کو کھانا شروع کیا اور تمام مسلمان غم میں عاجز ہو رہے تھے ایک غلام بازار میں ہنستا تھا اور خوش ہوتا تھا لوگوں نے اس کو

کہا کہ اے غلام بوجہ قحط تمام مسلمان غم میں پڑے ہوئے ہیں اور تو بڑا خوش ہو رہا ہے کچھ شرم کرنی چاہئے اس غلام نے کہا مجھے کوئی غم نہیں اسلئے کہ میرا مالک ایک گاؤں کا مالک ہے اور اس میں اور کوئی شریک نہیں اس نے میرا شغل میرے دل سے مٹا دیا ہے۔ شفیق کو اسی وقت خیال آیا کہ اے بارخدا یا یہ غلام اس خواجہ کا ہے کہ جس کے ملک میں صرف ایک گاؤں ہے اور یہ اتنی خوشی کر رہا ہے اور تو مالک الملک ہے۔ اور ہماری روزی تیرے اختیار میں ہے اور ہمارے دل پر اتنے غم ہیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں۔ پس یہ خیال آتے ہی دنیا کے شغل سے آپ نے منہ موڑا اور حق کے راستہ کو طے کرنا شروع کیا اور اس کے پیچھے کبھی آپ نے روزی کا غم نہ کھایا آپ ہمیشہ ہی کہا کرتے تھے کہ میں غلام کا شاگرد ہوں اور میں نے جو کچھ بھی پایا اسی سے پایا اور یہ آپ سے تواضع کا ظہور تھا۔ آپ کے مشہور مناقب بہت ہیں۔ وباللہ التوفیق۔

اور ان میں سے اپنے وقت کا شیخ اور حق کے راستہ کا ایک وتنہا ابو سلیمان عبد الرحمن عطیہ درانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ قوم کے عزیز اور دلوں کی خوشبو ہوئے ہیں۔ سخت ریاضتوں اور عبادتوں سے مخصوص ہیں۔ آپ اپنے وقت کے عالم ہوئے ہیں۔ نفس کی آفتوں کی پہچان اور اس کی مقدار کے ساتھ تبصرہ فرمانے والے ہوئے ہیں۔ جو روح کی حفاظت اور دلوں کی نگہبانی اور معاملات میں آپ کی کلام کمال لطافت والی ہے، آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا إِذَا غَلَبَ الزَّجَاءُ عَلَى الْخَوْفِ خَسَدَ الْوَقْتُ۔ کہ جب امید خوف پر غالب ہو جاتی ہے تو وقت میں خلل واقع ہو جاتا ہے کیونکہ وقت حال کی رعایت ہوتا ہے اور بندہ اس وقت تک حال کی نگہبانی کر نیوالا ہوتا ہے جب تک اس کا خوف دل پر غلبہ پکڑے ہوئے ہو جب وہ اٹھ جاتا ہے تو وہ رعایت یعنی حفاظت کا ترک کر نیوالا ہوتا ہے اور اس کے وقت میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اور اگر خوف امید پر غلبہ پکڑے تو اس کی توحید باطل ہو جاتی ہے۔ اسلئے کہ غلبہ خوف کا ناامیدی سے ہوتا ہے۔ اور ناامیدی خدا کے شرک سے ہوتی ہے۔ پس توحید کی حفاظت بندہ کی امید کی صحت میں ہوگی اور اس کے خوف کی صحت میں وقت کی حفاظت ہوتی ہے۔

اور جب دونوں برابر ہو جائیں تو توحید اور وقت دونوں محفوظ ہوں گے اور بندہ توحید کی حفاظت سے ایماندار ہوتا ہے اور وقت کی حفاظت سے مطیع ہوتا ہے اور امید کا تعلق محض مشاہدہ سے ہوتا ہے اس لئے اس میں اعتماد ہی اعتماد ہے۔ اور خوف کا تعلق محض مجاہدہ کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے کہ اس میں اضطراب یعنی بے قراری ہی بے قراری ہے۔ اور مشاہدہ مجاہدہ کا موثر ثبوت ہے یعنی وارث ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ تمام امیدیں ناامیدی سے ظاہر ہوتی ہیں اور جو شخص اپنے کاموں کی خلاصی سے ناامید ہوتا ہے تو وہ ناامیدی اس کے لئے موجب خلاصی ہوتی ہے اور حق تعالیٰ کی بخشش اس پر رجوع کرتی ہے اور اس کو راہ دکھلاتی ہے اور اس پر خوشی کا دروازہ کھولتی ہے اور اس کے دل کو تمام آفتوں سے باہر لاتی ہے اور تمام ربانی بھید اس پر منکشف ہوتے ہیں۔ اور احمد بن ابو الجوارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میں رات کی انتہائی میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس وقت مجھے بہت خوشی تھی۔ دوسرے روز میں نے ابوسلیمان کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا کہ تو ضعیف مرد ہے۔ اس لئے کہ تجھ کو ابھی مخلوق در پیش ہے۔ خلوت میں تیری اور حالت ہے اور ظاہر میں اور حالت ہے۔ اور بندہ کو دونوں جہان میں اس سے بڑھکر کوئی خطرہ نہیں کہ وہ حق سے روکا جائے اور جب دولہا کو مخلوق کے سامنے جلوہ آرائی کیلئے کرتے ہیں تو اس سے غرض ہی ہوتی ہے تاکہ سب اس کو دیکھ لیں اور مخلوق کے دیدار کے لینے سے اسکی عزت بڑھے مگر اس کے واسطے لائق نہیں کہ اپنے مقصود کے سوا کسی اور طرف توجہ کرے۔ اسلئے کہ بغیر کے دیدار سے اس کی ذلت ہوتی ہے۔ اگر تمام خلقت مطیع کی اطاعت کی عزت کو دیکھے اس کو نقصان نہیں پہنچتا۔ لیکن اگر وہ اپنی عزت کو دیکھے تو ہلاک ہو جاتا ہے عیاذ باللہ منہا۔

اور ان میں سے رضا کی درگاہ سے تعلق رکھنے والے اور علی بن موسیٰ رضا کے پروردے ابوالمحموظ معروف بن فیروز گرجی رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ قدیم مشائخ سادات سے ہوئے ہیں۔ جو انہر دی کے ساتھ مشہور ہوئے ہیں اور رجوع الی اللہ اور پرہیزگاری کے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں۔ آپ کا ذکر اس ترتیب میں

پہلے چاہئے تھا لیکن میں دو پہلے پیروں کی موافقت پر چلا ہوں ایک تو صاحب نقل ہیں اور دوسرے صاحب تصرف ہیں ایک کا نام نامی شیخ مبارک ابو عبد الرحمن سلمیٰ ہے ان کی کتاب میں اسی طرح ہے اور دوسرا استاد ابوالقاسم قشیری ہیں آپ کی کتاب کے آغاز میں بھی اسی طرح ہے میں نے اس موقع پر ویسے ہی لکھ دیا اس واسطے کہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے ہیں۔ ابتدائے عمر میں بیگانہ یعنی بے دین تھے علی بن موسیٰ رضا کے ہاتھ پر اسلام لائے اور آپ کو یہ بہت پیارا لگتا تھا اور ان کی تعریف کیا کرتے تھے اور آپ کے مناقب اور فضائل بہت ہیں اور علم کے فنون میں قوم کے مقتدا ہوئے ہیں اور ان سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا لِفَتْحِيَانِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ وَفَاءٌ بِمَا جَلَّاتِ وَمَدَاحٌ بِمَا جُودٌ وَعَطَاءٌ بِمَا سُئِلَ کہ علامتیں جو انہر دوں کی تین ہوتی ہیں۔ ایک وفا بے خلاف دوسرا تعریف بلا بخشش اور تیسرا عطا بے سوال لیکن وفا بے خلاف وہ ہوتا ہے کہ بندہ مجبوریت کے عہد میں مخالفت اور نافرمانی کو اپنے اوپر حرام رکھے اور مدح بے بخشش یہ ہوتی ہے کہ جس شخص سے نیکی نہ دیکھی گئی ہو اس کو نیک کہے۔ اور بغیر سوال کے عطا کرنے کے یہ معنی ہیں کہ جب اس کے پاس مال ہو تو وہ اس کو دینے میں مسلم غیر مسلم اپنے اور بیگانہ کی تمیز نہ کرے اور جب کسی کا حال معلوم ہو تو بدوین پوچھنے کی ذلت سے اس کو عطا کرے اور یہ تمام حال مخلوق سے معاملہ کرنے کا ہے اور تمام مخلوق میں یہ تینوں عاریت کے طور پر ہیں۔ اور حقیقت میں یہ تینوں صفیں اللہ عزوجل کی ہیں۔ اور بندوں پر اس کا یہ فعل ہیں۔ اور حقیقت میں یہ صفت اس کی حقیقی ہے اس واسطے کہ وفا میں دوستوں کے ساتھ خلاف نہیں ہے ہر چند کہ مخلوق اپنے وفا کے خلاف چلتی ہے مگر اس کی طرف سے مہربانی اور لطف زیادہ بڑھتا رہتا ہے اور اس کے وفا کی علامتیں یہ ہیں کہ بندہ بدوین نیک کام کے جب اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کو اس کے برے کام کی بدولت اپنی بارگاہ سے نہیں دھتکارتا اور مدح بخود و بخشش سوا اسکے کوئی نہیں کرتا اس لئے کہ وہ بندہ کے کام کا محتاج نہیں اور بندہ کے تھوڑے کام پر اس کی صفت فرماتا ہے اور بغیر سوال کے بھی وہی دیتا

ہے اسلئے کہ وہ کریم ہے ہر ایک کے حال کو جانتا ہے اور مقصد ہر ایک کا بغیر سوال کے حل کرتا ہے۔ پس جب خدا تعالیٰ اسپر مہربانی کرتا ہے تو اس کو بزرگ کر دیتا ہے اور اپنی نزدیکی کے ساتھ اس کو مخصوص کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ تینوں معاملے کرتا ہے اور جو شخص اور اپنی طاقت کے موافق یہ تینوں معاملے ساتھ مخلوق کے کرتا ہے تو اس وقت مخلوقات اس کو جو انفرادیتی ہے اور جو اندروں کے زمرہ میں اس کا نام ثبت ہو جاتا ہے اور یہ تینوں صفتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ اپنی جگہ پر اس کا بیان آئے گا۔ اگر اللہ عز وجل کو منظور ہوا۔

اور ان میں سے بندوں کی زینت اور اوتادوں کے جمال ابو عبد الرحمن حاتم بن عوان اقصم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بلغ کے اہل حشمت سے ہوئے ہیں۔ اور خراسان کے قدیم مشائخ میں آپ کی شمولیت ہے اور حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور حضرت خضر و بہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوئے ہیں اور اپنے تمام احوال میں ابتدا سے انتہا تک ایک قدم بھی راستی کے خلاف نہ رکھے ہوئے تھے یہاں تک کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ **حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَرْوَانَ جَاءَنَا حَاتِمُ الْأَصَمِ رَحِمَهُ اللَّهُ** یعنی ہمارے زمانے کے صدوق حاتم اصم ہیں۔ نفس کی آفتوں کی رویت کے دقیقوں میں اور نیز طبیعت کی رعوت کے دقیقوں میں آپ کی کلام عالی مرتبہ ہے اور آپ کی تصنیفات علم معاملات میں مشہور ہیں آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا **الشَّهْوَةُ ثَلَاثَةٌ شَهْوَةٌ فِي الْأَكْلِ وَشَهْوَةٌ فِي الْمَلَامَةِ وَشَهْوَةٌ فِي النَّظَرِ بِالشَّقَةِ وَاللِّسَانِ بِالصَّدَقِ وَالنَّظَرِ بِالْعَبْرَةِ** یعنی شہوت تین طرح پر ہے ایک طعام میں دوسرا دیکھنے میں اور تیسرا کلام میں پس نگاہ رکھانے کھانے کو یقین اور بھروسہ الہی پر اور زبان کو نگاہ رکھ ساتھ سچ بولنے کے اور آنکھوں کو نگاہ رکھ عبرت کے دیکھنے سے پس جو شخص کھانے میں توکل اختیار کرتا ہے وہ کھانے کی حرص سے خلاصی پا جاتا ہے اور جو شخص ساتھ زبان کے سچ بولتا ہے وہ زبان کی شہوت سے خلاصی پا جاتا ہے اور جو شخص آنکھ سے درست دیکھتا ہے وہ آنکھ کی شہوت سے خلاصی پا جاتا ہے اور توکل کی حقیقت سچ جاننے سے ہے اسلئے کہ جو شخص اسکو راستی کیساتھ

جانتا ہے۔ اور نیز جو شخص روزی دینے میں اس پر اعتقاد کر لیتا ہے تو اس وقت اپنی دانش اور راستی پر عبادت کرتا ہے پھر راستی سے اپنی معرفت دیکھے یہاں تک کہ اس کا کھانا اور پینا بجز محبت و دوستی کے نہ ہو اور اس کی عبادت بجز وجد کے نہ ہو اور اس کی نظر سوا مشاہدہ کے نہ ہو اور جب کھاتا اور پیتا ہو تو اس کا کھانا اور پینا سوا دوستی کے نہ ہو اور جب سچ کہے گا اس کا ذکر کہے گا۔ اور جب ٹھیک ٹھیک دیکھے گا تو اس کو دیکھے گا اس لئے کہ اس کا دیا ہوا اس کی اجازت کے بغیر کھانا حلال نہیں اور اس کے ذکر کے سوا اور کا ذکر زبان پر لینا جائز نہیں اور موجودات میں اس کے جمال اور جلال کے سوا نظارہ کرنا درست نہیں ہے اور جب تو اس سے پائے اور اس کی اجازت کے سوا نہ کھائے تو شہوت نہ ہوگی اور جب تو نے اس سے گویائی پائی اور نیز اس کی اجازت کے بغیر نہ بولا کرے گا تو شہوت نہ ہوگی اور جب تو نے اس کے کام کو اس کی اجازت سے دیکھے تو یہ دیکھنا شہوت نہ ہوگا۔ اگرچہ تو اپنی شہوت سے حلال کھائے گا مگر حلال نہ ہوگا شہوت ہی کہلائے گا اور جب تو اپنی شہوت سے بولے گا اگرچہ وہ ذکر الہی کیوں نہ ہو شہوت اور جھوٹ کہلائے گا اور جب تو اپنی خواہش سے دیکھے گا اگرچہ وہ دیکھنا خداوند کریم کی صفات پر دلالت کرے خواہ وہ وبال اور شہوت ہوگا واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے امام مطلبی اور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو عبد اللہ بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو اپنے وقت کے بزرگوں سے ہوئے ہیں اور تمام علوم میں امام مشہور ہیں۔ اور جو اندری اور تقویٰ کے ساتھ آپ کے مناقب مشہور ہیں۔ اور آپ کی کلام عالی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے ہیں جب تک مدینہ میں رہے اور جب عراق میں آئے تو محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ملے جلے رہے اور آپ کی طبع مبارک میں گوشہ نشینی کی خواہش رہتی۔ اور اس طریق کی تحقیق کی طلب میں رہتے یہاں تک کہ ایک گروہ نے آپ پر اتفاق کر کے آپ کو اپنا امام بنالیا اور احمد بن حنبل بھی اسی گروہ میں تھے۔ پھر رتبہ کی طلب اور امامت کی تربیت میں مشغول ہوئے اور کچھ مدت

کے بعد اس سے بھی ہٹ گئے۔ آپ تمام حالتوں میں اچھی خصلتوں والے تھے اور ابتدائے حال میں آپ کے دل میں صوفیوں کی طرف سے کچھ سختی تھی۔ آپ نے شیخانِ راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی اور آپ کا تقرب حاصل کیا اور اسکے پیچھے آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے حقیقت کی طلب کے خواہاں ہوتے آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ إِذَا رَأَيْتَ الْعَالِمَ يَسْتَخِلُّ بِالرُّخَصِ وَالْثَنَادِ بِلِ فَلَئِنْ يَحْكُمُ مِنْهُ شَيْءٌ - یعنی جب تو کسی عالم کو دیکھے کہ رخص اور تاویلوں میں مشغول ہے تو خوب جان لو کہ اس سے کوئی چیز بس نہ آئے گی یعنی علماء ہر قسم کی مخلوقات سے پیشرو ہوتے ہیں اور یہ کسی صورت سے جائز نہیں کہ کوئی شخص ان کے آگے قدم رکھ سکے یعنی کسی معنی میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور خداوند کریم کا راستہ کبھی طے نہیں ہو سکتا جتنک مجاہدہ میں احتیاط اور مبالغہ سے کام نہ لے۔ اور علم میں رخصت طلب کر نیکی یہ معنی ہیں کہ کام میں تخفیف اور مجاہدہ سے نفرت کرے پس رخصت کا طلب کرنا عوام کا درجہ ہوتا ہے مگر اس وقت تک کہ شریعت کے دائرہ سے باہر نہ جائے اور مجاہدہ اختیار کرنا خاص کا درجہ ہوتا ہے جتنک اس کا ثمرہ اپنے اندر پائیں۔ اور علماء خواص ہیں جب کہ خواص کو درجہ عوام پر رضا ہو تو ان سے کچھ نہیں ہو سکتا اور نیز خدا کے حق میں رخصت طلب کرنی خدا کے فرمان کو خفیف سمجھنے کی علامت ہے اور حق جل و علا کے دوست علماء اور دوست دوست کے فرمان کو ہلکا نہیں سمجھتے اور رخصت یعنی ہلکا پن کو دوست نہیں رکھتے اور اس میں احتیاط کرتے ہیں۔ مشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت کرتا ہے کہ ایک رات میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا میں نے عرض کی کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ایک روایت پہنچی ہے کہ زمین میں حق جل و علا کے اوتا داورا والیا اور برابر رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے راوی نے میری طرف سے یہ حدیث جو بیان کی ہے وہ اسکے بیان کرنے میں بالکل سچا ہے میں نے عرض کی ان میں سے ایک کے دیکھنے کی میں خواہش رکھتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک محمد بن ادریس شافعی ہیں۔ اور آپ کے اسکے علاوہ بہت مناقب ہیں۔

اور ان میں سے سنت کا شیخ اور اہل بدعت پر قہر کرنے والا ابو محمد بن منبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ تقویٰ اور ورع یعنی پرہیزگاری میں مخصوص ہیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حافظ ہوئے ہیں اور صوفیائے کرام کا طبقہ ہر حال میں فریقین سے اس کو مبارک سمجھے ہوئے ہیں۔ اور مشائخ گیارہ کی آپ نے صحبت اختیار کی ہوئی تھی۔ جیسے ذالنون مصری اور بشر حافی اور سہری سقطی اور معروف کرخی رحمہم اللہ اور مانند ان کی۔ آپ کی کرامت ظاہری اور فہم صبیح تھا۔ اور وہ جو بعض لوگ ان کو متشبہ قرار دیتے ہیں یہ ان کا آپ پر بہت بڑا بہتان ہے اور بالکل بناوٹی بات ہے اور آپ ان تمام افتراؤں سے بری ہیں آپ کا اعتقاد دین و مذہب کے اصول میں سب علماء کا پسندیدہ اور مسلمہ ہے۔ جب بغداد میں آپ پر معتزلیوں نے غلبہ کیا تو انہوں نے مجلس مشاورت میں یہ بات طے کی کہ امام کو تکلیف دیکر قرآن کے مخلوق ہونے پر دستخط کرانے چاہئے۔ آپ بوڑھے اور کمزور تھے آپ کے ہاتھ انہوں نے پیچھے باندھے اور آپ کو مہزرتا زیا نہ لگایا گیا تا کہ آپ قرآن کو مخلوق کہیں مگر آپ نے نہ فرمایا اور اسی دوران میں آپ کا ازار بند کھل گیا اور آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے غیب سے دو ہاتھ نمودار ہوئے اور ان غیبی ہاتھوں نے آپ کا ازار بند باندھا۔ جب معتزلیوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اور انہیں زخموں سے جان بحق تسلیم ہوئے یعنی اس جہان سے آپ رخصت ہوئے آپ کی وفات کے آخری دم ایک قوم آپ کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ اس قوم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو اس حد تک زخمی کیا اور مارا آپ نے فرمایا کہ میں کیا کہوں انہوں نے مجھے خدا کی راہ میں مارا ہے اور انہوں نے گمان کیا کہ میں باطل رستے پر ہوں اور وہ حق پر ہیں۔ محض زخموں کے متعلق توقیامت کے روزان سے خصوصیت نہ کروں گا آپ کی کلام معاملات میں عالی ہے اور آپ سے جو کوئی مسئلہ پوچھتا تو اگر وہ معاملہ کی قسم سے ہوتا تو جواب دیتے اور اگر حقائق کے قبیل سے ہوتا تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کرنے کی وصیت فرماتے جیسا کہ آپ سے آتا ہے کہ ایک روز ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مَا إِلَّا خَلَاصٌ - یعنی

اخلاص کیا ہے آپ نے فرمایا۔ اِلَاخْلَاصُ هُوَ الْخُلَاصُ مِنْ اخَايَةِ الْاَعْمَالِ۔
یعنی اخلاص یہ ہے کہ تو اعمال کی آفتوں سے نجات حاصل کرے یعنی تیرا عمل بغیر
ریا اور سمعت کے ہووے اور اس میں آفت نہ ہو اسی شخص نے عرض کی مَا التَّوَكُّلُ
یعنی توکل کیا ہے آپ نے فرمایا اَلثِّقَةُ بِاللّٰهِ کہ اپنی روزی پہنچانے میں خدا پر
بھروسہ رکھنا پھر اس نے عرض کی مَا الرِّضَا یعنی رضا کیا ہے آپ نے فرمایا
تَسْلِيْمُ الْأُمُورِ إِلَى اللَّهِ یعنی تمام کاموں کی خدا کی طرف سپرد کرنا پھر اس نے
عرض کی مَا الْمَحَبَّةُ یعنی محبت کیا ہے آپ نے فرمایا یہ بات بشر حافی رحمۃ
اللہ علیہ سے پوچھو جب تک آپ زندہ ہیں اس کا جواب نہیں دے سکتا اور امام
احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام حالات میں آزمائے گئے ہیں۔ اپنی حیاتی میں
تو معتزلہ کے ہاتھ سے اور اپنی وفات میں مشبہ کی تہمتوں سے یہاں تک کہ اہل سنت
والجماعت نے بھی آپ کے حالات پر لگا ہی نہ پائی۔ اور آپ پر تہمت لگائی۔
حالانکہ آپ ان تمام تہمتوں سے پاک و بری ہیں واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے وقت کے سراج اور آفتوں کے عذاب کے اٹھانے
میں مہذب ابوالحسن احمد بن ابوالجوارى رحمۃ اللہ علیہ میں آپ شام کے بزرگ
ترین مشائخ میں سے ہوئے ہیں اور تمام مشائخ آپ کی تعریف کیا کرتے تھے
یہاں تک کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احمد بن ابوالجوارى شام کی خوشبو
ہیں۔ اس طریقت کے علم کے فنون میں آپ کی کلام عالی اور اشارے لطیف ہیں
اور آپ کی روایات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کی سب صحیح ہیں اور
اہل وقت کا رجوع ان واقعات میں آپ کی طرف تھا۔ آپ ابوسلیمان درانی
کے مرید ہوئے ہیں اور سفیان بن عیینہ اور مروان بن معاویہ قاری کی صحبت
کے تربیت یافتہ ہیں۔ آپ بہت بڑے سیاح ہوئے ہیں۔ اور ہر قسم کے آدمی
سے ادب اور فائدہ آپ نے پایا ہے۔ آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اَللّٰهُ نَبَا
مَرْبُكَةٍ وَجَمْعُ الْكَلَابِ وَاَقْلُ مِنَ الْكَلَابِ مَنْ عَكَفَ عَلَيْهَا فَارَ الْكَلْبُ
يَاخُذُ مِنْهَا حَاجَتَهُ وَيَنْحَوِفُ وَالْمَحْبُ لَهَا لَا يَزُولُ عَنْهَا وَلَا يَتْرُكُهَا
بِحَالٍ۔ فرمایا دنیا پاخانہ پھینکنے کی جگہ ہے اور نیز کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے اور

وہ شخص کتوں سے بھی کمتر درجہ میں ہے جو کہ دنیا کے مال پر قائم رہے اس سبب
سے کہ کتنا اپنی حاجت گندگی کی جگہ سے پوری کر لیتا ہے اور اپنا پیٹ بھر لیتا ہے تو
وہ واپس ہو جاتا ہے مگر دنیا کا دوست سرگز دنیا اور اس کا مال جمع کرنے سے باز
نہیں آتا اور اس جو اندر کے نزدیک دنیا بالکل حقیر ترین چیز ہے اس لئے کہ دنیا
کو گندگی کے ڈھیر کی مانند سمجھتا ہے اور دنیا والوں کو کتوں سے بھی زیادہ حقیر خیال
کرتا ہے اور اس کا سبب یہ بیان کرتا ہے کہ کتنا جب اپنا حصہ گندگی کے ڈھیر
سے کھا لیتا ہے تو اپنا منہ اس سے ہٹا لیتا ہے مگر اہل دنیا ہمیشہ اس کے جمع
کرنے میں منہمک اور اس کی محبت میں بیٹھے رہتے ہیں اور کبھی دنیا سے علیحدہ
نہیں ہونے اور یہ سب علامتیں اس امر کی ہیں کہ وہ دنیا اور اس کے اہل سے بکلی
جدا اور منہ پھرنے والا تھا اور اس طریقت کے اہل کو دنیا سے قطع تعلق ہونا خوشی
کا محل اور خرمی کا گلزار ہے اور آپ نے ابتدا میں علم کی طلب کی اور ائمہ کے
درجہ پر پہنچے۔ پھر وہ اپنی کتابیں اٹھا کر دریا برد کر دیں اور کہا۔ نَعْمَ الدَّلِيلُ
أَنْتَ وَأَمَّا الْأَشْتِخَالُ بِاللَّيْلِ بَعْدَ الْوَحْيِ لِإِلَى الْمُنْذَرِ لَوْ لِحَالٍ۔
یعنی تو ہمارے لئے اچھی دلیل ہے لیکن مقصود کو پا لینے کے پیچھے ساتھ دلیل کے
مشغول ہونا محال ہے اس لئے کہ دلیل کی اس وقت ضرورت ہے جبکہ مرید راہ
میں ہو۔ مگر جب مقصود تک پہنچا تو راستہ دکھلانیوالے کی کیا ضرورت ہے اور
وہ جواب نے کہا یَا صَدِّقُ حَقِّهِ فَصَّلْ۔ یعنی میں پہنچ گیا پس تحقیق جدا ہوا جبکہ
پہنچنا باز رہنا ہوتا ہے پس شغل شغل ہوتا ہے اور فراغت فراغت اور اصول
کا اصول شغل اور فراغت میں نسبتی ہے اس لئے کہ یہ دونوں صفتیں بندہ کی
میں۔ اور فصل اور وصل عنایت حق اور ارادہ ازلی ہے جس سے حق تعالیٰ بندہ
کی بھلائی چاہتا ہے اور یہ بندہ کے فراغت اور شغل میں نہیں آیا پس اسکے
وصول کو اصول نہیں۔ اور قرب اور مجاورت یعنی ہمسائیگی کا اتحاد اس پر جائز
نہیں اور وصل اس کا بندہ کی عنایت ہے اور اس کا ہجر بندہ کی توہین ہے اور
اس کی صفات میں تغیر جائز نہیں۔ اور میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں کہتا ہوں
کہ لفظ وصول سے مراد پیر کا ارادہ خدا کی راہ کا پالینا ہو سکتا ہے اس واسطے کہ

کتابوں میں خدا کا راہ نہیں کیونکہ ان میں عبارتیں ہیں۔ جب راستہ کھل گیا عبارت جدا ہو گئی اس لئے کہ عبارت میں اتنی قوت ہی نہیں جتنی مقصود کے غائب ہونے میں ہوتی ہے جب مشاہدہ حاصل ہوتا ہے عبارتیں پر آگندہ ہو جاتی ہیں جب معرفت کی صحت میں زبانیں گونگی ہیں تو کتابوں کی عبارتیں اکثر ضائع ہوں گی اور دوسرے مشائخ نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے جیسا کہ شیخ المشائخ ابو سعید فضل اللہ بن محمد مہینی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساروں نے اپنی اپنی کتابیں ڈلو دیں اور رسمی صوفیوں کے ایک گروہ نے سبب جہالت اور مستی کے ان آزاد لوگوں کی پیروی کی ہے اور ضرور ان آزاد لوگوں نے کتابوں کے غرق کر دینے سے تعلقات کے چھوڑ دینے کے سوا اور کوئی ارادہ نہ کیا اور یہ ہم سے دل کی فراغت اور توجہ کی ترک کر دینا ہے نہ کہ حق تعالیٰ سے اور یہ سکر اور مستی کی ابتدائی حالت ہے اور بچپن میں درست ہے اور اس کے ماسوا جائز نہیں۔ اس لئے کہ مکان پر پہنچنے والے کو جب دونوں جہان پر دہ نہیں کرتے تو بیچارہ کاغذ کا پرزہ کس طرح اس کے لئے حجاب کا سبب بن سکتا ہے۔ جب دل اسباب سے علیحدہ ہوا تو کاغذ کے ٹکڑے کی وہاں پر کیا قیمت ہوگی مگر جو لوگ کتاب دھونے کے معنی عبارت کی نفی مراد لیتے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا پس زیادہ بہتر یہ ہے کہ عبارت زبان سے منہی ہو اس واسطے کہ کتاب میں لکھا گیا ہے اور زبان پر عبارت جاری ہے اور کوئی عبارت کسی عبارت سے اچھی نہیں ہوتی۔ اور میرے نزدیک یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ احمد بن ابوالجوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حال کے غلبہ میں کوئی سننے والا نہ پایا ہو اور اپنے حال کی شرح کاغذوں پر لکھی ہو جب بہت سے کاغذ جمع ہو چکے ہوں تو کسی کو اس کے دیکھنے کا اہل نہ پایا ہو کہ جس پر وہ ظاہر کرتا بالآخر اس کو یانی میں ڈبو ڈالا ہو اور کہا ہو کہ تو اچھی دلیل ہے جب مراد کچھ سے پوری ہوئی تو مشغول ہونا تیری طرف محال ہوا۔ اور یہ احتمال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس بہت سی کتابیں جمع ہو چکی ہوں اور آپ کو وردوں اور معاملات سے ہٹاتی ہوں اور اپنی طرف آپ کو مشغول رکھتی ہوں تو آپ نے اس شغل کو پانی میں ڈبو کر اپنے

دل کے لئے فراغت حاصل کر لی ہوتا کہ آپ منہی کی طرف متوجہ ہوں اور عبارتوں کی ترک کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ونعوذ باللہ من السفہ۔ اور ان میں سے جو اندروں کے سپاہی اور خراسان کے آفتاب ابو حامد احمد بن خضرو یہ یعنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ وقت کے بزرگ اور بلند حال اور اپنے زمانہ میں اپنی قوم کے پشوا اور خواص و عام میں پسندیدہ ہوئے ہیں۔ اور ملامت کا راستہ اختیار کئے ہوئے تھے اور اپنا لباس فوجی رکھتے تھے۔ اور آپ کی بیوی فاطمہ بلخ کے امیر کی لڑکی اس طریقت میں بڑی شان والی ہوئی ہے۔ جب اس نے توبہ کی تو احمد کی طرف کسی کو کہلا بھیجا کہ وہ میرے باپ سے میری درخواست کریں۔ مگر آپ نے اس بات کو قبولیت کا شرف خطانہ فرمایا اور دوسری مرتبہ بارہ شخص فاطمہ کی طرف سے احمد کے پاس گئے اور کہلا بھیجا کہ اے احمد میں اس سے زیادہ تجھ کو بہادر سمجھتی تھی کہ تو خدا کے راستہ میں ایک عورت کا راہبر بنے نہ کہ راہ زن۔ تب احمد نے کسی کو اس کے باپ کے پاس بھیج کر درخواست کی فاطمہ کے باپ نے اس امر کو برکت کا موجب سمجھ کر قبول فرمایا اور فاطمہ احمد کی زوجیت سے مشرف ہوئی اور فاطمہ نے دنیا کے مشغلہ اور شغل کی ترک کی اور احمد کے ساتھ خلوت اختیار کر کے آرام پکڑا۔ ایک دفعہ احمد کو بایزید کی زیارت کا قصد ہوا تو فاطمہ بھی ساتھ گئی۔ جب فاطمہ بایزید کے روبرو ہوئیں تو منہ سے نقاب الٹ دیا اور ابوبزید سے گستاخی کا رویہ اختیار کیا احمد کو اس سے بہت بڑا تعجب ہوا اور غیرت نے دل میں جوش مارا اور کہا اے فاطمہ یہ کیا گستاخی ہے جو تو نے بایزید کے ساتھ کی اس کی وجہ کا مجھے معلوم ہونا ضروری ہے فاطمہ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تو میری طریقت کا محرم نہیں بلکہ طبیعت کا محرم ہے اور وہ میری طریقت کا محرم ہے۔ میں تجھ سے تو اپنی خواہش نفسانی کو پہنچتی ہوں اور اس سے خدا کو پانی ہوں اور اس پر دلیل یہ ہے کہ وہ میری صحبت سے بے نیاز ہے اور تو میری صحبت کا محتاج ہے بغرض فاطمہ ہمیشہ بایزید سے گستاخی کیا کرتی تھی یہاں تک کہ ایک روز بایزید کی نظر فاطمہ کے ہاتھوں پر پڑی اور دیکھا کہ ہاتھ مہندی سے رنگیں ہیں۔ فرمایا کہ اے فاطمہ ہاتھ پر تو نے مہندی کیوں لگائی ہوئی ہے فاطمہ نے کہا اے بایزید جب تک تیری

آنکھ نے میرے ہاتھ کی حنا کو نہ دیکھا مجھے آپ کے ساتھ گستاخانہ کلام کرنے میں بڑی خوشی تھی اب جس صورت میں تیری آنکھ مجھ پر بڑی تیری صحبت مجھ پر حرام ہوئی پھر اس جگہ سے واپس ہوئے اور نیشاپور تشریف لے گئے اور اسی جگہ بود و باش اختیار کی باشندگان نیشاپور اور اس جگہ کے جمیع مشائخ آپ پر خوش تھے۔ اور جب یحییٰ بن معاذ رازی نیشاپور میں آئے اور بلخ کا قصد کیا احمد نے اس کی دعوت کرنے کا قصد کیا۔ اور فاطمہ سے مشورہ لیا کہ یحییٰ کی دعوت کس طرح ہونی چاہئے فاطمہ نے جواب میں کہا کہ اتنی گائیں اور اتنی بکریں اور اتنا فلاں سامان اور اتنی شمعیں اور اتنا عطر ہونا چاہئے اور باوجود اس سب سامان کے بیس راس گدھے بھی چاہئے تاکہ ہم انہیں بھی ذبح کریں احمد نے کہا کہ گدھوں کے مارنے میں کیا حکمت ہے۔ فاطمہ نے کہا کہ جب کوئی سخی مہمان سخی کے گھر میں مہمان ہوتا ہے تو اس کے ہمراہ محلہ کے بہت سے کتے بھی آجاتے ہیں۔ بایزید نے فرمایا ہے۔ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى دَجَلٍ مِّنَ الرِّجَالِ فَخُتُّوْهُ تَحْتَ لِبَاسِ الدِّسْوَانِ كَلَيْتُظَرُّ إِلَى فَاطِمَةَ رَضِ يَعْنِيْ جَوْشَنُ عَوْرَتِ كَيْ لِبَاسِ فِي خَدَاكَ مَرْدُوْنَ فِيْ سَمِيْ مَرْدُوْ دِيْكُنَا چاہتا ہے تو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ لے ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ لَوْ لَا أَحْمَدُ ابْنُ خَضِرٍ يَّيْمَةً مَا ظَهَرَ تِ الْفُتُوَّةُ۔ کہ اگر احمد بن خضرو یہ پیدا نہ ہوتا تو فوت اور جبرندی پیدا نہ ہوتی۔ آپ کا کلام عالی اور آپ کے معانی عمدہ ہیں اور آپ کے تصانیف مہر فن کے معاملات اور آداب میں مشہور ہیں اور نیز ان میں حقیقتوں کے نکات بھی مذکور ہیں اور آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا الظَّرِيفُ وَاضِحٌ وَالْحَقُّ لَا يُخْفَى وَالرَّاحِي قَدْ اُسْمِعَ قَبَا الْحَيَّرُ بَعْدَ هَآءِ الْاَمِّنِ الْحَيُّ۔ یعنی راستہ ظاہر ہے اور حق واضح ہے۔ اور نگاہ بیان سننے والے ہیں۔ پس اس محل میں جبرانی سواندھے پن کے نہ ہوگی یعنی راہ ڈھونڈنا خطا ہے کیونکہ خدا کا راستہ مثل آفتاب کے چمکنے والا ہے تو اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ تو کہاں ہے اور جب تو نے اپنے آپ کو پایا تو راہ پر آیا۔ اس لئے کہ جب طلب طالب کے راہ میں آجائے تو طلب کی ضرورت نہیں رہتی اور اس نے فرمایا ہے اُسْتُعْزِفُ فَقْرِيْ یعنی اپنے فقر کی عزت کو تو چھپائے رہ۔

یعنی تو مخلوق پر ظاہر نہ کر کہ میں درویش ہوں یا جس وقت مخلوق پر خود بخود آشکارا ہو جائے تو یہ اللہ عز وجل کی طرف سے اس کی بڑی کرامت ہے اور آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک درویش نے رمضان المبارک کے مہینہ میں ایک دولت مند کی دعوت کی۔ اور گھر میں سوا خشک روٹی کے اور چیز نہ تھی جب دولت مند دعوت سے فارغ ہو کر اپنے گھر گیا تو ایک پھیلی سنہری سنگوں کی درویش کے مکان پر بھیجی اور درویش نے وہ پھیلی اس کی طرف واپس کر دی اور کہا کہ یہ سزا اس شخص کی ہے جو کہ اپنا بھید تیرے جیسے انسان کے آگے ظاہر کرے یا غنی کو فقر کی عزت والا کرے اور یہ کلام اس کے صحیح صدق اور فقر پر دلالت کرتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے متوکلین زمانہ اور اہل زمانہ کے برگزیدہ عسکریں حسین بخشی نسفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ خراسان کے اہل مشائخ سے ہوئے ہیں۔ اور زندہ، اور پرہیزگاری میں جو ائمہ گذرے ہیں۔ آپ کی کرامات بشار اور عجائب بہت ہیں۔ جو جنگلوں میں اور ہر جگہ دیکھی گئی ہیں۔ اور صوفی مردوں مسافروں سے نہ ہوئے ہیں۔ اور جنگل میں یکہ و تنہا رہا کرتے تھے آپ کی وفات بصرہ کے جنگل میں ہوئی آپ کی وفات کے بعد بہت سے سالوں کے پیچھے ایک آدمیوں کا گروہ ادھر سے گذرا انہوں نے دیکھا آپ پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہے آپ کے سامنے کوزہ پانی والا اور عصار رکھا ہوا ہے اور خود جان بحق تھے۔ اور کوئی درندہ آپ کے پاس تک نہ بھٹکا تھا اور نہ ہی کسی چیز کا آپ پر گذر ہوا۔ اور آپ کے پاؤں زندہ کی طرح زمین پر گرے ہوئے تھے۔ اور آپ سے آتا ہے کہ آپ نے کہا۔ الْفَقِيرُ قُوْتُهُ مَا وَجَدَ لِبَاسُهُ مَا سَتَرَهُ مَسْكَنُهُ حَيْثُ نَزَلَ۔ یعنی فقیر کی روزی وہی ہے جو کہ بغیر اختیار کے پاوے اور فقیر کا لباس وہی ہے جو کہ اس کے جسم کو ڈھانپے اور وہ خود اس میں کسی قسم کا تصرف نہ کرے اور اس کا مکان وہی ہے کہ جس جگہ اتر پڑے اور خود جگہ نہ بنائے اور ان تینوں میں تصرف کرنا مشغولی کا سبب ہوتا ہے۔ اور تمام جہان ان تین چیزوں کی بلا میں مبتلا ہے اس لئے کہ وہ اس میں تکلف سے کام لیتے ہیں اور یہ گفتگو از قبیل معاملات

ہے مگر تحقیق کی رو سے درویش کی غذا وجد ہوتی ہے اور اس کا لباس پرہیزگاری اور اس کا مسکن غیب ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے قَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ خَيْرَ دِينٍ وَأَخْزَرَ دَلِيلٍ لِّلْغَيْبِ۔ یعنی اگر طریقت پر قائم رہیں تو ہم انہیں صاف پانی پلا دیں گے اور نیز فرمایا دَرَيْسًا وَدَلِيلًا لِّلْغَيْبِ۔ ذَلِكْ خَيْرٌ۔ اور پرہیزگاری کا لباس اچھا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ الْفَقِيرُ دَخَلَ الْغَيْبِ۔ یعنی فقیر غیب کا وطن ہے پس جب غذا اور پانی قربت کے شربت سے ہوگا اور نیز اس کا لباس تقویٰ اور پرہیزگاری اور مجاہدہ ہوگا اور اس کا وطن غیب اور انتظار ہوگا تو ضرور اس کے فقر کا راستہ واضح ہوگا۔ اور معاملات کا راستہ بھی اس پر روشن ہوگا اور یہی کمالیت کا درجہ ہے۔

اور ان میں سے محبت اور وفا کی زبان اور دوستی کے طریقہ کی نہایت ابو زکریا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ عالی حال اور نیک سیرت ہوئے ہیں۔ اور امید کی حقیقت میں حق تعالیٰ کی طرف کامل قدم رکھتے تھے یہاں تک کہ حضری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کے دیجی ہوئے ہیں ایک انبیاء سے اور دوسرا اولیاء سے۔ اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے خوف کے راستہ کو ایسے طے کیا کہ تمام نجات کے مدعی ان کے خوف کرنے کے سبب ناامید ہو گئے۔ اور یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امید کا ایسا طریق اختیار کیا کہ تمام مدعی لوگوں کا ہاتھ ان کی امید کے سبب مضبوط ہو گیا۔ لوگوں نے حضری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمیں یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا حال تو معلوم ہو گیا۔ مگر حال اس یحییٰ کا کس طرح ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ آپ ابھی اور کسی حال میں جاہل نہیں رہے۔ اور آپ نے کبھی کبیرہ گناہ نہیں کیا تھا۔ اور معاملات اور اس کی ورزش میں اس حد کو پہنچے ہوئے تھے کہ ہر شخص اس کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے آپ سے دریافت کیا کہ اے شیخ نیرامقام تو امید کا مقام ہے اور تیرا معاملہ خائفین کا معاملہ ہے آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے خوب سمجھ لے کہ عبادت کا ترک گناہ اور گمراہی ہوتا ہے۔ اور خوف اور امید اور استقامت ایمان ہیں۔ محال ہے کہ کوئی شخص ایمان

کے رکھنے پر عمل کرتا ہو اگر اسی میں پڑے خائف عبادت کرتا ہے۔ جدائی ہونے کے خوف سے اور امید والا وصل کی امید پر عبادت کرتا ہے اس لئے کہ جب تک عبادت ٹھیک نہ ہو خوف درست نہیں ہو سکتا اور جب عبادت کی درستی ہوتی ہے تو امید اور خوف سب کے سب عبادت ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں عبادت چاہئے وہاں پر محض عبارت کوئی فائدہ نہیں دکھلا سکتی۔

اور آپ کی تصنیفات بہت ہیں اور نیز نکات اور اشارے عمدہ عمدہ ہیں اور اس مشائخ کے گروہ سے جو سب سے پہلے منبر پر بیٹھا وہ آپ ہی ہیں۔ اور میں ان کے کلام کو بہت ہی محبوب رکھتا ہوں اس لئے کہ طبیعت میں رقت پیدا کرنے والے اور کانوں میں لذت پیدا کرنے والے ہیں۔ اور اصل میں دقیق اور مراد پورا کرنے میں مفید ہیں۔ آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ الدُّنْيَا أَدُّ الْأَشْتِخَالِ وَالْآخِرَةُ أَدُّ الْأَحْوَالِ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ بَيْنَ الْأَشْغَالِ وَالْأَهْوَالِ حَتَّى يَسْتَقَرَّ بِهِ الْقَرَارُ أَمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَمَّا إِلَى النَّارِ۔ یعنی دنیا شغل کا مقام ہے اور عقبی خوف کی جگہ ہے اور بندہ ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان مشغول رہتا ہے اس وقت تک کہ ایک یڑکانا پکڑے یا تومناہ نعمتوں کے آرام پاوے اور یاد دوزخ کی آگ میں پڑا ہوا وہ دوزاری کرے اس دل کو خوشی ہو کہ جو اشغلوں سے خلاصی پائے ہوئے ہو اور تمام خوفوں اور غموں سے بے خوف اور بے غم ہو اور دونوں جہان سے توجہ علیحدہ کئے ہوئے ہو اور حق تعالیٰ سے ملے ہوئے ہو۔ اور آپ کا مذہب غنا کو فقر پر بزرگی دینے کا تھا۔ اور جب رہے میں آپ پر بہت قرضہ ہو گیا تو آپ نے خراسان کا ارادہ کیا۔ جب آپ بلخ میں پہنچے تو آپ کو لوگوں نے روک لیا تو آپ نے کچھ مدت تک وہاں وعظ و نصیحت فرمایا تو لوگوں نے آپ کو لاکھ درہم دیئے جب آپ واپس رہے کی طرف لوٹے تو چوروں نے راستہ میں ڈاکہ ڈال کر وہ تمام رقم آپ سے وصول کر لی۔ آپ یکہ و تنہا نیشاپور میں تشریف فرما ہوئے آپ کی وفات بھی نیشاپور میں ہوئی ہے اور آپ تمام احوال میں اچھے اور مخلوقات میں عالی مرتبہ ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم۔

اور ان میں سے خراسان کے شیخ المشائخ اور زمین وزمان کے نادر ابو حفص عمر بن سالم نیشاپوری حدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ قوم کے سرداروں اور بزرگوں سے ہوئے ہیں اور تمام مشائخ کے ممدوح ہیں اور ابو عبد اللہ لا یوردی کے مصاحب اور احمد خضرویہ کے رفیق ہوئے ہیں۔ اور شاہ شجاع کرمان سے آپ کی زیارت کے لئے کرمان سے آئے اور آپ بغداد کی طرف مشائخ کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے تھے مگر آپ عربی زبان سے ناواقف تھے۔ جب بغداد میں پہنچے تو تمام ارادتمندوں نے آپ میں ایک دوسرے کو کہا کہ بہت بڑے شیخ تشریف لائے ہیں خراسان کے شیخ الشیوخ کو ترجمانی کے لئے مقرر کرنا چاہئے۔ اور آپ کی کلام سے مستفیض ہونا چاہئے۔ جب آپ شونیزہ کی مسجد میں تشریف لائے تو تمام مشائخ وہاں پر جمع ہوئے آپ ان سے فصیح عربی میں کلام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ سب مشائخ عربی زبان میں آپ کی فصاحت سے عاجز آ گئے۔ آپ سے انہوں نے سوال کیا۔ مَا الْقُتُوَّةُ یعنی جو انمردی کیا ہے۔ پہلے تم سے ایک شخص جواب دے جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا الْقُتُوَّةُ عِنْدِي تَرْكُ الرُّذِيَّةِ وَاسْقَاطُ النِّسْبَةِ یعنی جو انمردی میرے نزدیک یہ ہے کہ جو انمردی کو تو نہ دیکھے اور جو کچھ تو نے کیا ہے اپنی طرف اس کی نسبت بھی نہ کرے یعنی یہ نہ کہو کہ میں نے کیا ہے ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ مَا أَحْسَنُ مَا قَالَ الشَّيْخُ وَلَكِنَّ الْقُتُوَّةَ عِنْدِي أَدَاءُ الْإِنْصَافِ وَتَرْكُ مُطَالِبَةِ الْإِنْصَافِ۔ کہ شیخ نے جو کچھ فرمایا بہت اچھا فرمایا ہے لیکن میرے نزدیک جو انمردی انصاف کا دینا اور انصاف کے مطالبہ کا چھوڑنا ہے۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ قَوْمُؤَايَا أَهْوَابْنَا فَقَدْ زَادَ أَبُو حَفْصٍ عَلَيَّ إِذْ مَرَّ ذُرِّيَّتِهِ۔ یعنی کھڑے ہو جاؤ اے میرے دوستو تحقیق ابو حفص آدم اور اس کی اولاد سے جو انمردی میں بڑھ گیا۔

اور بیان کرتے ہیں کہ آپ کی توبہ کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہتے ہیں کہ آپ ایک کنیز پر عاشق ہوئے تھے وہ آپ کے قبضہ میں نہیں آتی تھی آپ کو لوگوں نے کہا کہ نیشاپور کے شہرستان محلہ میں ایک دہوی رہتا ہے اس کے پاس

آپ کے اس شغل کا حیلہ اور علاج ہے وہ اپنی ساحرانہ قوت سے ضرور ملاپ کرادے گا۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور اپنا تمام حال بیان کیا۔ اس یہودی نے کہا کہ چالیس روز تک نماز چھوڑ دو۔ اور بالکل بھول کر بھی خدا کا نام زمان پر نہ لو اور کسی اچھے کام کی نیک نیت کو بھی زبان اور دل پر بھٹکنے مت دو بعد ازاں میں حیلہ کروں گا جس سے تیری مراد پوری ہو جائے گی۔ آخر کار چالیس روز پورے ہوئے اور یہودی نے اپنا طلسم جاری کیا اور آپ کی مراد پوری نہ ہوئی۔ یہودی نے کہا کہ ضرور تو نے کوئی نیک کام کیا ہے۔ ابو حفص نے کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے کوئی اچھا عمل کیا ہو نہ تو ظاہر میں اور نہ ہی باطن میں۔ مگر ایک روز چلا آ رہا تھا راستہ میں میں نے ایک پتھر بڑا سیاہ دیکھا اس کو اس نیت سے میں نے راستہ سے ہٹا دیا کہ کسی آنے والے کو اس سے ٹھوکر نہ لگ جائے اس وقت یہودی نے کہا کہ تو اس خداوند پاک کو آزار مت دے کہ جس کا حق چالیس دن کا تو نے ضائع کیا مگر اس نے تیرے ایک نیک عمل کو ضائع نہیں کیا یہ سنتے ہی آپ نے توبہ کی اور وہ یہودی بھی مشرف باسلام ہوا۔ اور آپ نے دوبارہ کام شروع کر دیا۔ آپ باوردیں گئے اور ابو عبد اللہ لا یوردی کے مرید ہوئے اور جب آپ نیشاپور واپس تشریف لائے تو ایک دن بازار میں ایک نابینا قرآن کریم کی تلاوت بلند آواز سے کر رہا تھا اور آپ دوکان پر بیٹھے دوبارہ کام کر رہے تھے۔ قرآن کریم کی آواز سنتے ہی آپ پر وجد طاری ہوا اور آپ اپنے آپ سے غائب ہوئے اور اسی حالت میں آپ نے اپنا ہاتھ آگ میں بغیر سنڈاس کے ڈال کر گرم لوبا بھٹی سے نکال کر پکڑ لیا جب شاگرد نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ جب ابو حفص کو ہوش آئی تو اپنے کسب کو چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے پھر کبھی دوکان کی طرف نہ آئے۔ آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تَرَكَتُ الْعَمَلَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ تَرَكَتُ الْعَمَلَ فَلَمْ أَزِجْ إِلَيْهِ۔ یعنی میں نے کام سے ہاتھ اٹھا لیا پھر میں نے اس کی طرف رجوع کیا پھر کام نے مجھ کو چھوڑا پھر میں نے اس کو اختیار نہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کی ترک بندہ کے فعل اور کسب سے ہوتی ہے

تو اس کی ترک فضیلت والی نہیں ہوتی اس فعل کی ترک سے۔ یعنی فعل کا اس کو چھوڑ دینا فضیلت والا ہوتا ہے۔ اور اصل میں یہ قاعدہ صحیح ہے کہ تمام کام آفتوں کے محل ہیں اور قدر و قیمت اس کام کی ہوتی ہے جو کہ بلا تکلف غیب سے نمودار ہوا اور جس محل میں بھی ہو بندہ کا اختیار اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور حقیقت کا لطیفہ اس سے علیحدہ رہتا ہے۔ پس ترک اور اخذ کسی چیز پر بندہ کیلئے درست نہیں اس لئے کہ عطا کرنا یا لے لینا حق جل و علا سے ہے اور اس کی تقدیر سے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ جب عطا آئی تو حق تعالیٰ کی طرف سے اخذ بھی آئی۔ اور جب زوال آئی تو حق تعالیٰ کی طرف سے ترک آئی اور جب ایسا ہو گا تو ان معنی کی قدر و قیمت ہو گی جن کے ساتھ اخذ اور ترک کا قیام ہو گا اس لئے کہ بندہ اپنے اجتہاد سے اس کا کھینچنے والا اور دور کرنے والا ہو گا پس اگر مرید مزار سال جناب باری میں قبولیت کے لئے عرض کرتا رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ خداوند کریم اس کو ایک لمحہ کے لئے قبول کرے اس لئے کہ اللہ عز و جل کا قبول کرنا ازل ہی سے مقرر ہو چکا ہے۔ اور ہمیشگی کی خوشی پہلی سعادت میں ہے اور بندہ کو اپنی خلاصی کے لئے سوا خلوص عنایت کے کوئی راستہ نہیں ہے پس وہ بندہ عزیز ہو گا کہ مسبب نے اس کے ذلیل اسباب کو اس سے دور فرمایا ہو۔ واللہ اعلم۔

اور ان میں سے اہل ملامت کے مقتدا اور سلاحتی کے بلادئے ہوئے ابو صالح حمدون رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام عمارۃ القصار تھا۔ آپ قدیم شیوخ سے ہیں۔ ان سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ اور آپ فقہ اور علم میں اعلیٰ پائے کے شمار کئے گئے ہیں۔ اور آپ مذہب ثوری کا رکھتے تھے اور طریقت میں ابو تراب بخشی کے مرید تھے اور نیز علی نصیر آبادی کے خاندان سے ہیں اور معاملہ میں آپ کی رمزیں اور مجاہدوں میں آپ کی کلام دقیق ہے۔ چونکہ آپ کی شان علم میں بڑھی ہوئی تھی اس لئے نیشاپور کے تمام ائمہ اور بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو وعظ نصیحت فرمایا کرو تا کہ مخلوق کو آپ کے وعظ سے فائدہ ہو آپ نے فرمایا کہ میں وعظ کہنے کے ابھی قابل نہیں ہوا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیوں آپ نے فرمایا کہ

ہنوز میرا دل دنیا کی عزت و مرتبت سے فارغ نہیں ہوا اس لئے میرا سخن لوگوں کے لئے سودمند نہ ہو گا اور دلوں میں اثر نہ کرے گا اور جو سخن دلوں میں اثر نہ کرے وہ علم پر مبنی کرنا ہوتا ہے اور نیز اس سے علم کی بے قدری ہوتی ہے اور نیز وعظ و پند کہنا اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس کی خاموشی سے دین میں خلل ہو جانے کا اندیشہ ہو اور جب وہ کلام کرے وہ خلل دین سے نکل جاوے آپ سے انہوں نے پوچھا کہ کیوں سلف صالحین کا سخن بہ نسبت ہمارے دلوں میں کامل تاثیر کر لے والا تھا آپ نے فرمایا کہ انہم تکلمون لیجیلاً الاسلام و نجات النّفوس و رضائہ الرّحمن و نحن نکتلم لیجیلاً النّفوس و طلب الدنیا و قبول الخلق۔ اس لئے کہ وہ سخن اسلام کی عزت اور نفسوں کی خلاصی اور رحمان کی رضا مندی کے لئے کہتے تھے بخلاف ہمارے کہ ہم کلام کرتے ہیں اپنے نفسوں کی عزت کے لئے اور دنیا کی طلب اور مخلوقات کی قبولیت کا درجہ حاصل کرنے کے لئے پس جو شخص خدا کی مراد اور اس کے راضی کرنے کے لئے سخن کہے اس کے سخن میں دبدبہ ہوتا ہے اور شریروں پر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اور جو شخص اپنی خود غرضی کے لئے سخن کہے تو اس کی کلام میں اہانت اور ذلت ہوتی ہے اور مخلوق کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور اس کہنے سے نا کہنا بہتر ہوتا ہے اس لئے کہ اپنی مراد سے ضرور خالی اور بیگانہ رہتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے شیخ ذی وقعت اور بزرگ دل اور صاحب بھید ابو السری منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ درجہ میں بزرگ مشائخ سے ہیں اور رتبہ میں عراق کے بزرگوں سے فوقیت رکھتے ہیں اور نیز اہل خراسان کے بزرگوں کے نزدیک آپ مقبول ہیں۔ آپ کا کلام بہت اچھا اور آپ کی زبان بیان کرنے میں سب سے عمدہ تھی۔ اور آپ لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے اور آپ علم کے جمیع فنوں کی روایات اور درایات اور احکام اور معاملات میں عالم ہوئے ہیں۔ اور بعض صوفیوں نے آپ کے معاملہ میں بہت مبالغہ کیا ہے آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ سُبْحَنَ مَنْ جَعَلَ قُلُوبَ الْعَارِفِينَ

أَوْ عِيَّةَ الْكَرْبِ وَقُلُوبَ الزَّاهِدِينَ أَوْ عِيَّةَ التَّوَكُّلِ وَقُلُوبَ الْمُتَوَكِّلِينَ
 أَوْ عِيَّةَ الرِّضَاءِ وَقُلُوبَ الْفُقَرَاءِ أَوْ عِيَّةَ الْقَنَاعَةِ وَقُلُوبَ أَهْلِ الدُّنْيَا
 أَوْ عِيَّةَ الْكَلَمَةِ - یعنی پاک سے وہ ذات کہ جس نے عارفوں کے دل کو ذکر کا محل
 بنایا اور زاہدوں کے دلوں کو توکل کا گھر بنایا اور متوکلین کے دلوں کو رضا کا محل بنایا
 اور فقرا کے دلوں کو رضا کا سرچشمہ بنایا۔ اور درویشوں کے دلوں کو قناعت کا تخت
 گاہ بنایا اور اہل دنیا کے دلوں کو طمع کی جگہ بنایا۔ اور اس میں عبرت ہے کہ اللہ عز
 وجل نے جو عضو اور جس پیدا فرمائی اس میں اس کے ہر جنس معنی رکھا۔ جیسا کہ
 ہاتھوں کو پکڑنے کے لئے اور پاؤں کو چلنے کے لئے اور آنکھوں کو دیکھنے کیلئے
 اور کانوں کو سننے کے لئے اور زبان کو بولنے کے لئے پیدا فرمایا اور ان کی پیدائش
 اور ظہور کے اسباب میں کوئی زیادہ اختلاف نہ تھا۔ اور پھر دلوں کو پیدا فرمایا۔
 اور ہر ایک میں مختلف معنی رکھے اور مختلف ارادے اور مختلف خواہشیں
 رکھائیں کسی دل کو تو معرفت کا محل بنایا اور کسی دل کو گمراہی کی جگہ اور کسی دل کو
 قناعت کی جگہ اور کسی دل کو طمع و حرص کی جگہ بنایا اور مانند اس کے اور بھی
 بہت سی خواہشوں کا دل کو محل بنایا۔ اور خداوند کریم کے تمام فغلوں میں کسی
 فعل میں دل کی عجوبہ نمایوں سے بڑھ کر عجوبہ نہائی نہیں ہے۔ اور نیز آپ سے
 آتا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ النَّاسُ رَجُلَانِ عَارِفٌ بِنَفْسِهِ فَشَغَلَهُ فِي
 الْمَجَاهِدَاتِ وَالرِّيَاضَةِ وَعَارِفٌ بِرَبِّهِ وَشَغَلَهُ بِخَدَمِهِ وَ
 عِبَادَتِهِ وَمَرْحُومَاتِهِ - یعنی آدمی دو قسم کے ہیں۔ یا تو اپنے نفس کی پہچان
 کرنے والے ہیں۔ اور یا خدا کی شناخت کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو
 اپنے عارف ہوتے ہیں ان کا شغل مجاہدہ اور ریاضت ہوتی ہے اور جو خدا
 کے عارف ہوتے ہیں ان کا شغل خدمت اور عبادت اور رضا کی طلب ہوتی
 ہے۔ پس اپنے آپ کے عارف تو عبادت اور ریاضت میں شاغل رہتے ہیں
 اور عارفان حق کے لئے عبادت سرداری ہوتی ہے۔ یہ عبادت تو رتبہ کی
 زیادتی کے لئے کرتا ہے۔ اور وہ عبادت کرتا ہے کہ خود اس نے سب کچھ پالیا
 ہے۔ فَخَسَّانُ مَا بَيْنَ الرَّبِّ وَتَتَبَيْنِ - پس دونوں رتبوں میں اختلاف ہے ایک

تو مجاہدہ میں قائم ہے اور دوسرا مشاہدہ میں واللہ اعلم۔ آپ سے آتا ہے کہ آپ نے
 کہا۔ النَّاسُ رَجُلَانِ مُفْتَقِرٌ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ فِي أَعْلَى الدَّرَجَاتِ عَلَى لِسَانِ الشُّرَيْقَةِ
 وَالْآخِرُ لَا يَرَى الْإِفْتِقَارَ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ مِنَ الْخَلْقِ وَالْإِزْدِقِ وَالْأَجَلِ
 وَالْحَيَوَةِ وَالسَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ وَهُوَ فِي أَسْفَلِ الدَّرَجَاتِ وَاسْتِغْنَاءُ بِهِ
 عَنْ غَيْرِهِ - یعنی آدمیوں کی دو قسمیں ہیں ایک تو خداوند تعالیٰ کے محتاج اور یہ ظاہری
 شریعت کے حکم میں بڑے درجے والے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے
 محتاجی کو دیکھا ہی نہیں۔ اس واسطے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے ازل میں مخلوق
 کا رزق اور موت اور زندگی اور نیک نختی اور بد نختی تقسیم کی ہوئی ہے۔ اور یہ سوا
 اس کے نہیں کہ مخلوقات عین اس کی محتاج ہے۔ اور اس کے سوا اور کسی کی پرواہ
 نہیں رکھتی۔ پس اس گروہ کے اشخاص اپنی محتاجی میں تقدیر کے دیکھنے سے محتاجی
 کی رویت کے ساتھ چھپائے گئے ہیں۔ اور یہ گروہ اپنی محتاجی دیکھنے کی ترک میں
 اپنی محتاجی کے ساتھ مکاشف ہیں اور مستغنی ہیں۔ پس ایک ساتھ نعمت کے اور دوسرا
 نعمت دینے والے کے ساتھ اور وہ شخص جو ساتھ نعمت کے ہے وہ نعمت دیکھنے
 میں اگر چہ غنی ہے مگر فقیر ہے۔ اور وہ شخص جو نعمت دینے والے کے ساتھ مشاہدہ
 اور رویت میں ہے وہ اگر چہ فقیر ہے مگر غنی ہے۔

اور ان میں سے اولیاء کے ممدوح اور اہل رضا کے پیشوا ابو عبد اللہ
 احمد بن عاصم النطاکی رحمۃ اللہ علیہ قوم کے سرداروں سے ہوئے اور علم شریعت
 میں اصول اور فروع اور معاملات کے عالم ہوئے ہیں۔ آپ کی عمر بہت لمبی تھی اور
 قدیم لوگوں اور تبع تابعین کے صحبت پائے ہوئے تھے۔ اور بشر اور سری سقطی کے
 ہم عصر اور حارث محاسبی کے مرید تھے اور حضرت فضیل کی زیارت اور ان کی صحبت
 کے فیض یافتہ تھے۔ اور سب کے نزدیک قابل تعریف تھے۔ اس قوم کے علم کے
 فنون میں آپ کی کلام عالی اور لطائف شافی تھے۔ آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا
 أَنْفَعُ الْفَقِيرِ مَا كُنْتُ بِهِ رَاحِيًا - یعنی فقر زیادہ نفع دینے والا وہ
 ہوتا ہے جو تو اس کے ساتھ ذی جمال ہو اور راضی ہو یعنی تمام مخلوقات کا جمال
 اسباب کی موجودگی میں ہے اور فقیر کی خوبصورتی عدم اسباب میں ہے اور نیز فقیر کی

خوبصورتی مسبب کے ثابت کرنے اور اس کی طرف رجوع کرنے اور اس کے احکام سے راضی ہونے میں ہے اس لئے کہ فقر سبب سے گم ہونے کا نام ہے اور غنا سبب کے پائے جانے کا نام ہے اور فقر بغیر اسباب کے ساتھ حق کے ہوتا ہے اور غنا ساتھ اسباب کے خود بخود ہے پس سبب حجاب کا محل ہوا اور اسباب کا ترک کرنا کشف کا محل ہوا اور جمال دو جہان کا کشف اور رضا میں ہے اور نیز غضب تمام جہان کا حجاب میں ہے اور یہ بیان واضح ہے اس مسئلہ میں کہ فقر غنا پر فضیلت رکھتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے پرہیزگاری اور تقویٰ کے سالک اور امت میں زاہد یحییٰ ابو محمد عبداللہ بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ زاہدوں اور پرہیزگاروں کی قوم سے ہوئے ہیں۔ تمام احوال میں آپ کی روایتیں عالی مرتبہ ہیں۔ حدیث میں ثوری کا مذہب رکھتے تھے۔ اور آپ شاگردوں کے دیدار اور ان کی صحبت کے آراستہ تھے۔ آپ کی کلام اس طریقت کے مقالوں اور معاملوں میں لطیف ہے آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ مَنْ اِذَا اُنْ يَكُوْنُ حَيًّا فِي حَيَاتِهِ فَلَا يَسْكُنُ الظُّلْمَةُ فِي قَلْبِهِ۔ یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں زندہ رہے تو اس کو کہہ دو کہ اپنے دل کو طمع کا محل نہ بنائے۔ تاکہ وہ سب سے آزاد ہو جائے اس واسطے کہ طمع کرنے والا اپنے طمع میں مردہ ہوتا ہے۔ پس طمع دل میں ایسا ہے جیسا کہ دل پر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے اور دل مہر لگایا گیا لامحالہ مردہ ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہے وہ دل کہ ماسوا ذات الہی کے مردہ ہوا اور خدا کی ذات کے سوا زندہ ہو اس واسطے کہ خدا تعالیٰ نے دل کو عزت اور ذلت کا محل بنایا ہے۔ اپنے ذکر کو تو دل کی عزت ٹھیرایا اور طمع کو دل کی ذلت ٹھیرایا جیسا کہ فرمایا۔ خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰی الْقُلُوْبَ مَسَاكِيْنًا لِّكَرِّ فَسَادَاتٍ مَّسَاكِيْنًا لِّلشَّهَوَاتِ مِنَ الْقُلُوْبِ اِلَّا خَوْفٌ مَّرْجَحٌ اَوْ شَوْقٌ مُّقْلَقٌ یعنی اللہ عزوجل نے دلوں کو ذکر کی جگہ پیدا فرمایا جب انہوں نے نفس کے ساتھ صحبت کی تب شہوت کا محل بن گئے۔ سوا شوق بیکرار کرنے والے کے دل شہوتوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ پس خوف اور شوق ایمان کا ستون ہیں۔ جب دل ایمان کی جگہ ہوتی ہے تو اس کا مونس ذکر

اور قناعت ہوتی ہے نہ کہ طمع اور غفلت۔ پس مومن طمع کرنے والے کا دل شہوتوں کے تابع نہیں ہوتا اس لئے کہ طمع اور شہوت وحشت کا نتیجہ ہوتا ہے اور دل متوحش خدا اور ایمان سے کسی قسم کی خبر نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ ایمان کی محبت والفت خدا کے ساتھ ہوتی ہے اور وحشت غیر خدا کی طرف سے ہوتی ہے جیسا کہ بزرگوں نے کہا ہے۔ اَلطَّمَاعُ مُسْتَوْحِشٌ مِّنْهُ كُلُّ ذِي اِحْيٍ لِّعِنِ طَمَعٌ كَرِهَ لَئِيْ سَمِیْ۔ ایک چیز وحشت پکڑتی ہے۔

اور ان میں سے طریقت کے شیخ المشائخ اور شریعت کے امام الامام ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جو کہ اہل باطن اور ظاہر کے مقبول ہوئے ہیں۔ اور عظمت کے فنون میں کامل اور اصول اور فروع اور معاملات میں مفتی اور امام ہوئے ہیں۔ آپ ثوری کے شاگردوں سے ہیں۔ آپ کی کلام یہاں تک بلند رتبہ ہے کہ تمام طریقت والوں نے آپ کو متفق طور پر اپنا امام مان لیا ہے اور کسی مدعی اور متصرف کو اس سے انکار نہیں ہے۔ آپ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی اور مرید ہوئے ہیں۔ ایک روز لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کوئی مرید پر سے بلند رتبہ ہوا ہے۔ کہاں ہاں اس کی دلیل ظاہر ہے کیونکہ جنید کا درجہ مجھ سے بڑھا ہوا ہے۔ اور یہ قول پر صاحب کا تواضع پر محمول ہے اس لئے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ازراہ دانش فرمایا مگر کوئی اپنی فوقیت کا دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ اپنی بڑائی کا دیکھنا تحتانی درجہ ہے۔ اور اس قول کی واضح دلیل یہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ جنید کا درجہ مجھ سے بڑھا ہوا ہے۔ آپ نے گو جنید کو اوپر کے درجہ میں دیکھا مگر وہ نیچے کا درجہ ہے اور مشہور ہے کہ سری سقطی کے حین حیات مریدوں نے آپ سے کہا یعنی جنید رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے حضرت جنید کو کہا کہ آپ کچھ وعظ فرمایا کرتے تھے تاکہ ہمارے دلوں کو خوشی ہو۔ مگر مریدوں کی اس درخواست نے قبولیت کا شرف حاصل نہ کیا۔ اور فرمایا جب تک شیخ زندہ ہے میں وعظ نہ کہوں گا۔ ایک رات آپ نے نیند کی حالت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جنید مخلوق کو ضرور وعظ سنایا کرو تیرے وعظ کو اللہ عزوجل نے تمام جہان کی نجات کا موجب ٹھیرایا ہے

جب بیدار ہوئے تو آپ نے خیال کیا کہ میرا درجہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھا ہوا ہے۔ بھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وعظ کی دعوت فرمائی ہے۔ جب صبح ہوئی سری نے ایک مرید جنید کے پاس بھیجا کہ جب جنید نماز سے فارغ ہو جائے اس کو کہہ دو کہ مریدوں کے کہنے کی بدولت بھی تم نے وعظ نہ کیا اور نہ ہی بغداد کے مشائخ کے فرمانے سے تو نے وعظ کیا۔ نہ ہی میری سفارش اور پیغام سے وعظ کیا اب تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہوا ہے اس کو ضرور قبول کر لینا۔ تب جنید نے کہا کہ برتری کا خیال جو میرے سر میں سمایا ہوا تھا۔ یک لخت نکل گیا اور میں نے جان لیا کہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ تمام احوال میں میرے ظاہر اور باطن پر اطلاع رکھتے ہیں۔ اور آپ کا درجہ میرے درجہ سے اوپر ہے کیونکہ آپ میرے بھیدوں کو جانتے ہیں اور میں آپ کے حالات سے بے خبر ہوں۔ تب میں آپ کی خدمت میں گیا اور استغفار کی اور آپ سے دریافت کیا کہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ میں نے پیغمبر خدا کو خواب میں دیکھا ہے اور آپ نے مجھے دعوت دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اللہ عز وجل کو دیکھا۔ اور اس نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تاکہ جنید کو فرماویں کہ وہ مخلوقات کو وعظ و نصیحت کیا کرے تاکہ باشندگان بغداد کی مراد آپ سے حاصل ہو۔ اور ان حکایات میں واضح دلیل ہے کہ پیر جس حالت میں ہو مریدوں کے حال سے خبر رکھتا ہے۔ آپ کی کلام عالی اور مرتب لطیف ہیں۔ آپ سے آیا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ کَلَامُ الْأَنْبِيَاءِ نَبَأٌ عَنِ الْحُضُورِ وَكَلَامُ الْجَنَّةِ يَقِينٌ إِشَادَةٌ عَيْنٌ مِنْهُ۔ یعنی انبیاء کی کلام خدا کے حضور سے خبر دیتی ہے اور صدیقوں کی کلام مشاہدہ سے اشارہ کرنا ہے خبر کی تصحیح نظر سے ہوتی ہے اور مشاہدہ کی تصحیح فکر سے۔ خبر عین چیز سے دیکھائی ہے اور اشارہ غیر کے سوا نہیں ہوتا پس کمال اور انحصار صدیقوں کا انبیاء کا ابتدائی حال ہے۔ اور نبی اور ولی کے درمیان فرق واضح ہے۔ اور نبیوں کو فضیلت ہے ولیوں پر بخلاف ملاحدوں کے دو گروہ کے اس لئے کہ وہ فضیلت میں اولیا کو مقدم رکھتے ہیں اور نبیوں کو مؤخر اور آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں ایک دفعہ شیطان کے

دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ایک دفعہ میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا مرد آیا جس کے دیکھنے سے مجھے نفرت ہوئی جب میرے قریب آیا تو میں نے پوچھا کہ تو کون ہے۔ میری آنکھ میں دیکھنے کی کچھ طاقت نہیں۔ اور تیرے دیکھنے سے میرے دل میں وحشت پیدا ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جس کے دیکھنے کی تجھے خواہش تھی میں نے کہا او ملعون تجھ کو کس امر نے اس بات پر برا لگھنہ کیا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے۔ اس نے کہا کہ اے جنید تیرے دل میں کیا خیال پیدا ہوا کہ میں خدا کی ذات کے سوا غیر کو سجدہ کروں۔ جنید فرماتے ہیں کہ میں اس کی اس کلام سے حیران ہوا اور مجھے کوئی جواب بن نہ آیا اس کے پیچھے مجھے آواز آئی کہ۔ قُلْ لَهُ كَذِبٌ لَوْ كُنْتُ عَبْدًا مَّا مَوْزًا لِمَا خَرَجْتُ مِنْ أَمْرِ وَهَيْبَةٍ فَسَمِعَ النَّبِيَّ مِنْ قَلْبِي فَصَاحَ قَالِ أَخْرَجْتَنِي بِإِذْنِهِ قَ غَابَ۔ یعنی اے جنید کہہ دو کہ تو جھوٹ بول رہا ہے کہ اگر تو خدا کا فرمانبردار بندہ ہوتا تو اس کے حکم سے بامرنہ نکلتا اور اس کی نہی سے تقرب نہ دھونڈھتا۔ شیطان نے یہ آواز میرے اندر سے سنی اور چیخ کر کہا کہ قسم خدا کی اے جنید تو نے مجھ کو جلا دیا اور پوشیدہ ہوا۔ اور یہ حکایت آپ کی عصمت کی حفاظت پر بین دلیل ہے اس لئے کہ حق جل و علا اپنے اولیاء کا نگہبان ہے اور تمام احوال میں شیطان کے فریبوں سے بچاتا ہے۔ اور آپ سے ایک مرید کو تکلیف پہنچی اس کے دل میں آیا کہ میں بھی کسی درجہ پر پہنچا ہوا ہوں آپ سے منہ موڑ لیا۔ ایک دن آپ کا تجربہ کرنے کے لئے آیا۔ آپ نے اس کی مراد کو معلوم فرما لیا۔ اس نے آپ سے سوال کیا جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جواب لفظی چاہتا ہے یا معنوی کہا دونوں چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر لفظی چاہتا ہے تو تو تجربہ کرنا چاہتا ہے ورنہ میرے تجربہ کی تجھ ضرورت نہ ہوتی۔ یعنی جس شخص نے اپنا تجربہ کر لیا ہو تو اس کو دوسرے کے تجربہ کی ضرورت نہیں اور تو اس جگہ محض تجربہ کے لئے آیا ہے اور اگر معنوی جواب کی خواہش ہے تو میں نے ولایت سے تجھے علیحدہ کر دیا۔ اسی وقت مرید کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اس نے آواز دینی شروع کی کہ میرے دل سے یقین کی خوشی کا فور ہو گئی استغفار میں مشغول ہوا۔ اور اس بیہودگی کو چھوڑ دیا اس وقت جنید رحمۃ اللہ

علیہ نے اس کو فرمایا کہ کیا تو یہ نہ جانتا تھا کہ خداوند کریم کے دوست بھیدوں کے والی ہوتے ہیں۔ تو ان کے زخم کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے اس پر دم کیا تو وہ دوبارہ اپنی مراد کو پہنچا۔ اور مشائخ میں تصرف کرنے سے توبہ کی۔

اور ان میں سے طریقت میں شیخ المشائخ اور شریعت میں اماموں کا امام تصوف والوں کا بادشاہ اور تکلف کی آفت سے بیزار ابوالحسن احمد بن محمد خراسانی نوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ معاملات کے اچھے اور کلمات کے فصیح اور عبادت کے ظاہر کرنے والے ہوئے ہیں۔ آپ کا مذہب تصوف میں خاص الخاص ہے اور صوفیوں کا نوری گروہ انہیں کی پیروی کرتا ہے اور صوفیوں کے کل بارہ گروہ ہیں جن میں سے دس مقبول اور دو مردود ہیں اور جو گروہ مقبول ہیں ان میں سے ایک گروہ محاسبی ہے اور دوسرا قصاری اور تیسرا طیفوری اور چوتھا جنیدی اور پانچواں ثوری اور چھٹا سہیلی اور ساتواں حکمی اور آٹھواں خرازی اور نوواں حنفی اور دسواں ستاری۔ اور یہ سب گروہ محققان اہل سنت و الجماعت سے ہوئے ہیں۔ لیکن دو گروہ جو کہ مردود ہیں ان میں سے ایک تو حلوی ہے اور دوسرا حلای ہے۔ اور حلوی حلول اور امتزاج سے نسبت کیا گیا ہے اور سالمی اور مشبہ فرقہ کا بھی انہیں سے تعلق ہے۔ اور حلاجیوں کا طریقہ شریعت کی ترک اور الحاد کی راہ اختیار کرنی ہے اور یہ فرقہ رد کیا گیا ہے۔ اور فرقہ باحتی اور فارسی کا بھی ان سے تعلق ہے اور اس کتاب میں ایک باب مستقل طور پر ان فرقوں کے فرق میں انشاء اللہ لکھا جائے گا تاکہ کامل فائدہ ہو جائے۔ اور نوری طریقہ قابل تعریف ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے طریقہ میں مداہنت یعنی کسل کی ترک اور عالی ہمتی کی بلندی اور ہمیشہ کا مجاہدہ ہے۔ آپ سے روایت آتی ہے کہ میں جنید کے پاس گیا۔ تو آپ صدر پر بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا: یَا أَبَا الْقَاسِمِ غَشِيَتْهُمْ فَصَدُّواكَ وَنَصَحْتَهُمْ فَرَمَوْنِي بِالْحِجَادَةِ۔ یعنی اے ابوالقاسم تو نے ان پر حق کو پوشیدہ رکھا تبھی تو انہوں نے آپ کو صدر پر بٹھلایا اور میں نے ان کو نصیحت کی تبھی تو انہوں نے مجھے سنگسار کیا اس لئے کہ مداہنت کی نفس سے موافقت ہے اور نصیحت کی نفس سے مخالفت ہے اور آدمی اس شخص کا دشمن ہوا کرتا ہے جو اس کی نفسانی

خواہش کے مخالف امر کرے اور اس شخص کا دوست ہوتا ہے جو اس کی نفسانی خواہش کی موافقت کرے۔ اور ابوالحسن نوری جنید کے رفیق تھے اور سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے ارادتمند اور آپ بہت سے مشائخ کی صحبت کے تربیت پائے ہوئے تھے۔ اور احمد بن ابوالجبار کی بھی آپ نے زیارت کی تھی۔ اور آپ کے طریقت اور تصوف میں لطیف اشارے ہیں۔ اور نیز عمدہ مقولے ہیں۔ اور علم کے تمام فنوں میں آپ کے بلند خیالات نکلتے ہیں۔ اور آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا الْجَمْعُ بِالْحَقِّ تَفَرُّقَةٌ عَنْ غَيْرِهِ وَالْتِفَرُّقَةُ مِنْ غَيْرِهِ جَمْعٌ بِالْحَقِّ۔ اور اس کی ذات کے ماسوا حق کے ساتھ جمع ہونا جدائی ہے اور اس کی ذات کے ماسوا سے جدائی کرنی حق کے ساتھ جمع ہونا ہے۔ یعنی جس کا ارادہ خداوند کریم کے ساتھ جمع ہونے کا ہے وہ غیر سے جدا ہے اور جس کا ارادہ غیر کے ساتھ جمع ہونے کا ہے وہ خدا سے علیحدہ ہے۔ پس ارادے کا جمع ہونا حق سے مخلوقات کے فکر سے علیحدہ ہونا ہے۔ جب مخلوقات سے ترک ٹھیک ہوئی تو اللہ عزوجل سے توجہ ٹھیک ہوئی۔ اور حق سے توجہ درست بیٹھی تو مخلوقات کی ترک درست یعنی ٹھیک ہوئی اس لئے کہ الْخَلْقُ لَا يَجْتَمِعَانِ۔ یعنی دو ضدیں جمع نہیں ہو سکتیں۔ میں نے حکایات میں پڑھا ہے کہ ایک دفعہ نوریؒ اپنے گھر میں ایک بی جگہ کھڑا ہو کر تین رات دن تک خروش کرتے رہے۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور عرض گزار کیا آپ تشریف لائے آپ نے فرمایا اے ابوالحسن اگر تو جانتا ہے کہ اس شور سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے تو مجھے بھی حکم دے تاکہ میں بھی یہی طریق شروع کروں۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ خروش کچھ فائدہ نہیں رکھتا۔ تو دل رضا کی سپرد کر تاکہ تیرا دل خوش ہو۔ نوریؒ خروش سے باز آئے اور فرمایا تو بہت اچھا معلم ہے اے ابوالقاسم آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اَعَزُّ الْأَشْيَاءِ فِي دَمَانِنَا شَيْئَانِ عَالِمٌ بِعِلْمِهِ وَعَارِفٌ يَنْطَلِقُ عَنِ الْحَقِيقَةِ۔ سب چیزوں سے عزیز ترین اشیا ہمارے زمانہ میں دو ہیں۔ ایک عالم جو کہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ اور دوسرا عارف جو کہ اپنے حال کی حقیقت سے کلام کہتا ہے یعنی ہمارے زمانہ میں علم اور معرفت دونوں عزیز چیزیں ہیں۔ اس لئے کہ علم بے عمل

خود علم نہیں ہوتا اور معرفت بے حقیقت خود معرفت نہیں ہوتی۔ اور اس پر نے اپنے زمانہ کی علامت بیان فرمادی اور آپ ہر حال میں اچھے رہے ہیں اور آج کے دن بھی بہت محبوب ہیں اور جو عارف اس کے علم کی طلب میں مشغول ہوا اس کا زمانہ پراگندہ ہو جائے گا۔ مگر نہ پائے گا۔ خود بخود مشغول ہونا چاہئے۔ تاکہ سب جہان کو عالم اور عارف دیکھے اور اپنی ہستی سے خدا کی طرف رجوع کرے تاکہ تمام جہان کو عارف دیکھے کیونکہ عالم اور عارف محبوب ہوتا ہے اور محبوب بہت مشکل سے دستیاب ہوتا ہے اور جس چیز کا ادراک مشکل ہو اس کا طلب کرنا وقت کا برباد کرنا ہوتا ہے۔ اور علم و معرفت کی خود بخود جستجو کرنی چاہئے اور ایسے ہی علم اور حقیقت کی معرفت بھی خود بخود حاصل کرنی چاہئے آپ سے روایت ہے۔ مَنْ عَلِمَ الْأَشْيَاءَ بِإِلَهِ فَرَجُوعُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَى اللَّهِ۔ اور جو شخص چیزوں کو اللہ عزوجل کی طرف سے سمجھے تو تمام چیزوں میں اس کی بازگشت اسی کی طرف ہوگی۔ اس لئے کہ ملک اور ملک کی اقامت مالک کے ساتھ ہوتی ہے۔ پس آرام خالق کے دیکھنے سے ہوتا ہے نہ کہ مخلوق کے دیکھنے سے اس لئے کہ اگر چیزوں کو افعال کا سبب گردانا جائے تو ہمیشہ آزرہ خاطر رہے گا اور ہر چیز کی طرف اس کا رجوع کرنا شرک ہوگا۔ اس لئے کہ چیزوں کو جب فعلوں کا سبب سمجھے گا سبب خود قائم نہ رہے گا بلکہ اس کا قیام مسبب سے ہوگا جب مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرے گا اپنے شغل سے خلاصی پائیگا۔

اور ان میں سے سلف کا پہلا اور اپنے سلف کا پچھلا ابو عثمان سعید بن اسماعیل جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قدیم بزرگترین صوفیوں سے ہوئے ہیں اور اپنے زمانہ میں ایک ہی وجود تھے۔ آپ کا مرتبہ تمام دلوں میں بلند ہے۔ آپ کی ابتدائی صحبت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہی ہے پھر آپ شاہ شجاع کرمانی کی صحبت میں عرصہ تک رہے ہیں اور آپ کے ہمراہ ابو حفص کی زیارت کے لئے نیشاپور تشریف لائے۔ پھر ابو حفص ہی کی خدمت میں بقیہ عمر گذاری۔ آپ سے ثقہ آدمی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل بچپن میں بھی حقیقت کی دریافت میں لگا رہتا تھا اور نیز میں اہل ظاہر سے نفرت کیا

کرتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ ضرور ظاہر کی طرح شریعت کا باطن بھی ہے جب میں بالغ ہوا تو ایک دفعہ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں شریک ہوا تب اس بھید کو میں نے پالیا اور مقصود پورا ہوا۔ آپ کی صحبت کے ساتھ تعلق رکھا۔ ایک روز ایک جماعت شاہ شجاع کرمانی کی باتیں کر رہی تھی اور آئی بھی وہیں سے تھی میرے دل میں ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا میں نے رے سے کرمان کا ارادہ کیا اور شاہ کی صحبت کی جستجو میں نے چاہی مگر آپ نے اجازت نہ دی۔ اور فرمایا کہ تیری طبیعت رجا کی پروردہ ہے اور تو نے یحییٰ کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے اور اس کا مقام رجا کا مقام ہے اور جس کا مشرب رجاء چکا ہو وہ طریقت کی راہ طے نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ رجا کی پیروی کرنی کاہلی اور سستی کی وارث ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بیس روز تک آپ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کا طریق جاری رکھا۔ آخر کار آپ نے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت دے دی اور میں عرصہ دراز تک آپ کی صحبت میں مقیم رہا۔ آپ بہت بغیر والے مرد تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ابو حفص کی زیارت کرنے کے نیشاپور کا قصد کیا۔ اور میں آپ کے ہمراہ تھا۔ جس روز ہم ابو حفص کے پاس آئے تو شاہ نے قبا پہنی ہوئی تھی ابو حفص دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور آپ کے پاس گئے اور کہا قَدْ جَدْتُ فِي الْقُبَاءِ مَا ظَلَمْتُ فِي النَّبَاءِ یعنی میں نے قبا میں وہ چیز پائی جس کو عبا میں طلب کرتا تھا۔ ہم کچھ عرصہ تک وہاں مقیم رہے اور میرا ارادہ ادھر مصروف ہوا کہ ابو حفص سے بھید معلوم کرنا چاہئے اور بادشاہ کے دبدبہ نے اس کی خدمت کی ہمیشگی سے مجھے روکا۔ اور ابو حفص نے میرا ارادہ معلوم کر لیا اور میں اللہ عزوجل کے آگے تضرع اور عاجزی سے عرض کرتا تھا کہ یا اللہ ابو حفص کی صحبت مجھے عطا فرما اور شاہ بھی مجھ سے آزرہ خاطر نہ ہو۔ جس روز شاہ شجاع نے واپس ہونے کا ارادہ کیا تو میں نے بھی آپ کی موافقت میں سفری لباس پہنا اور سب دل ابو حفص کے پاس چھوڑا ابو حفص نے بادشاہ کو کہا کہ میری دل کی خوشی کے واسطے اس لڑکے کو ہمیں چھوڑ دیجئے کیوں کہ میں اس کے ساتھ خوش رہتا ہوں شاہ نے میری طرف

توجہ فرما کر کہا اَجِبِ الشَّيْخَ یعنی شیخ کی بات کو قبول کرو۔ شیخ چلے گئے اور میں آپ کی خدمت میں رہا اور میں نے وہ باتیں دیکھیں جو دیکھنی چاہتا تھا۔ آپ کی صحبت میں میں نے بہت سے عجائب دیکھے اور آپ کا مقام شفقت کا تھا۔ اللہ عزوجل نے مجھے بو عثمان کو تین پیر کی برکت سے تین مقام عبور کرا دیئے اور یہ تینوں اشارے جو تو نے اس کی طرف کئے ہیں وہ خود اس میں موجود تھے۔ مقام رجا کا تو یحییٰ کی صحبت میں اور مقام غیرت کا شاہ شجاع کی خدمت میں اور مقام شفقت کا ابو حفص کی خدمت میں طے فرمایا۔ اور جانتے ہیں کہ پیر پانچ یا چھ اور یا اس سے بھی زیادہ پیروں کی صحبت سے مقصود کی منزل کو پاوے اور اس کا ہر پیر اس کو ایک ایک مقام کا مکاشفہ کراوے۔ مگر بہت اچھی بات یہ ہے کہ پیروں کو اپنے مقام کے ساتھ آلودہ نہ کرے اور اس مقام میں ان کی انتہا کو ظاہر نہ کرے اور یہ کہے کہ میرا حصہ ان کی صحبت سے ہی کچھ تھا وگرنہ وہ تو اس مقام سے بہت اوپر ہیں اور مجھے ان کے پاس سے اس سے زیادہ حصہ نہ تھا۔ اور یہ کلام ادب کے زیادہ نزدیک ہے اس واسطے کہ خدا کے راستہ کے پہنچنے والوں کے مقام اور احوال سے کچھ سروکار نہیں ہوتا۔ اور نیشاپور اور خراسان میں تصوف کا اظہار آپ نے کیا۔ اور جنید اور ردیم اور یوسف بن حسین اور محمد بن فضل بلخی رحمہم اللہ کی صحبتوں کو پائے ہوئے تھے اور مشائخ میں سے کسی نے پیروں کے دل سے وہ حصہ نہیں پایا جو آپ نے پایا اور اہل نیشاپور نے آپ کو منبر پر بٹھلایا تاکہ آپ کی زبان سے تصوف کی باتیں سنیں آپ کی کتابیں اور روایتیں اس طریقت کے علم کے فنون میں عالی اور مضبوط ہیں۔ آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ حَقٌّ يَمُنُ أَخَذَكَ اللَّهُ بِالْمُخَوِّفَةِ أَنْ لَا يَدُلَّ لَكَ بِالْمُعَصِيَةِ یعنی جس شخص کو اللہ عزوجل نے اپنی معرفت سے مزین فرمایا ہو اس کے لئے واجب اور لائق ہے کہ اپنے آپ کو معصیت کے ساتھ ذلیل و خوار نہ کرے اور اس کا تعلق بندہ کے کسب اور اس کے مجاہدہ اور ہمیشہ خدا کی امور کی حفاظت کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر تو اسی راستہ کو طے کرے جو کہ لائق ہے اور یہ جان کے اللہ عزوجل جس وقت کسی کو اپنی معرفت کے ساتھ محبوب

کر دیتا ہے تو اس کو معصیت کے ساتھ خوار و ذلیل نہیں کرتا۔ کیونکہ معرفت خدا کی بخشش ہے اور نافرمانی بندہ کا فعل اور جس کسی کو ساتھ عزت کے خدا کی بخشش ہو تو اس کا اپنے فعل کے ساتھ ذلیل ہونا محال ہوگا۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کو جب اپنی معرفت سے عزیز کیا تو پھر اس کو ساتھ معصیت کے ذلیل نہ کیا اور ان میں سے معرفت کی بلندی کا سہیل اور محبت کا قطب ابو عبد اللہ احمد بن یحییٰ بن جلالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ بزرگان قوم اور سادات وقت سے تھے۔ آپ کا طریقہ نیک اور خصلت قابل تعریف تھی۔ آپ جنید اور ابوالحسن نوری اور بڑوں کی جماعت کے مصاحب تھے حقیقتوں میں آپ کی کلام عالی اور اشارے لطیف ہیں۔ آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا هَيْتَ الْعَارِفِ إِلَى مَوْلَاكَ وَلَمْ يَعْطِفْ عَلَى شَيْءٍ سِوَاكَ۔ یعنی عارف کی ہمت ساتھ خدا کے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کی طرف نہیں جھکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ عارف کو معرفت کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہوتا جب اس کے دل کا سرمایہ معرفت ہوتی ہے تو اس کے ارادہ کا مقصود رویت ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ پراگندگی ہمتوں کی غم لاتی ہے اور غم اس کو خدا کی درگاہ سے واپس لاتا ہے۔ اور آپ سے حکایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں نے ایک ترسا کا خوبصورت نوجوان لڑکا دیکھا جس کا جمال دیکھ کر میں متحیر ہوا اور اس کے مقابل اس کو دیکھنے کے لئے کھڑا ہوا اتنے میں حضرت جنید کا مجھ پر گذر ہوا آپ کی خدمت میں میں نے عرض کی کہ اے استاد کہ کیا ایسے خوبصورت چہرہ کو خداوند کریم آگ میں جلائے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے بیٹا یہ تیرے دل کا کھیل ہے جس نے تیرے دل کو ادھر متوجہ کر دیا ہے۔ یہ تیرا نظارہ کرنا بطور عبرت نہیں اگر عبرت کی نظر سے نظارہ کرتا تو عالم کے مرذرہ میں ہی عجوبہ باتیں نہیں نظر آتیں اس لئے کہ عبرت سے دیکھنے والوں کے لئے یہ جہان عجائب خانہ ہے۔ مگر اے احمد وہ زمانہ بہت ہی قریب ہے کہ تو بسبب اس کے بیعزنی کا عذاب دیا جائے گا۔ جب جنید تشریف لے گئے تو اسی وقت قرآن کریم مجھے بھول گیا۔ کئی برس تک خدا سے میں نے مدد مانگی اور توبہ کی تو پھر

قرآن کریم جو میرے حافظہ سے جاتا رہا بقا حافظہ میں واپس آیا اس وقت سے اب تک مجھے اتنی کتاب نہیں کہ موجودات کی کسی چیز کی طرف توجہ کروں اور اپنے وقت کو ان اشار کے نظارہ میں برباد کروں۔

اور ان میں سے وحید عصر اور امام دہر ابو محمد ردیم بن احمد ہیں آپ بزرگ مشائخ سے ہوئے ہیں۔ اور حضرت جنید کے رازدار شاگرد تھے اور نیز اپنے زمانہ کے لوگوں کے مصاحب تھے۔ داود کے مذہب میں فقیہ الفقہاء تھے۔ اور تفسیر اور حدیث اور قرأت میں کامل حصہ رکھتے تھے۔ اور اس زمانہ میں علم کے فنون میں آپ کی مثل کوئی نہ تھا۔ بلند حالی اور رفعت مقامی اور نیک سفروں میں یکہ وتنہا تھے اور سخت ریاضتوں میں مشہور تھے۔ اور اپنی آخری عمر کو آپ نے دنیا میں پوشیدہ کیا اور قضا کے عہدہ پر متعین ہوئے۔ اور آپ کا درجہ اس سے بڑھا ہوا تھا جس سے آپ پردہ کئے ہوئے۔ یہاں تک کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم مشغول فارغ ہیں اور ردیم مشغول فارغ ہے اور آپ کی اس طریقت میں تصنیفیں بھی ہیں اور خاص کر ایک کتاب بنام غلط الواجدین مشہور ہے میں اس کا عاشق ہوں۔ روایت ہے کہ ایک روز کسی شخص نے آکر کہا کَیْفَ حَالُکَ یعنی تیرا حال کس طرح ہے آپ نے فرمایا۔ کَیْفَ حَالُ مَنْ دُنِيَہُ هَوَاکَ وَهَمَّتْہُ دُنْيَاکَ لَیْسَ هُوَ بِصَالِحٍ یُّقْبَلُ وَلَا یَعَادِیْ نَفِیّ۔ یعنی اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو جس کا دین اس کی خواہش ہو اور اس کی ہمت دنیا ہو اور نیکو کار تو وہ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہو مگر یہ تو نہ مخلوقات سے بھاگا ہو نیکو کار ہے اور نہ ہی عارف حقانی ہے۔ اور یہ اشارہ اپنے نفس کے عیبوں کی طرف کیا ہے اس لئے کہ دین نفس کے نزدیک خواہش کا نام ہے اور نفس کی پیروی کرنے والوں نے خواہش نفسانی کا نام دین رکھ لیا ہے۔ اور اس کی فرمانبرداری کا نام شریعت کی ورزش مقرر فرمایا ہے۔ جو شخص ان کی مراد پر چلے اگرچہ بدعتی ہو۔ مگر اسے متدین یعنی دیندار کہیں گے اور جو شخص ان کے خلاف چلے اگرچہ دیندار ہو مگر وہ اسے بیدین اور زندیق کہیں گے۔ اور یہ آفت ہمارے اس زمانہ میں بجائے دور ہونے کے کثرت سے پھیل رہی ہے۔ پس جس شخص کی ایسی صفت ہو ہم اس سے اللہ کے نام کے ساتھ پناہ مانگتے ہیں۔ مگر اس پیر نے سائل کے زمانہ کی تحقیق کی

طرف اشارہ کیا ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ اسی حال پر سائل کو پایا ہو مگر اپنی ہستی کے وصف سے اس کو ظاہر کیا ہو۔ اور اپنی حقیقت کی صفت کا انصاف نے یا ہو واللہ اعلم اور ان میں سے زمانہ کے نادر اور بلند رتبہ ابو یعقوب یوسف بن حسین رازی امامان وقت کے بزرگوں سے ہیں اور قدیم مشائخوں سے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے عمر اچھی گذاری۔ ذوالنون مصری کے مرید تھے۔ بہت سے مشائخ کی صحبت پائے ہوئے تھے اور سب کی خدمت کئے ہوئے تھے آپ نے فرمایا۔ اَذَلُّ النَّاسِ الْفَقِیْرُ الْکَلْبَاءُ اَوْ اَعَزُّهُمْ الْمُحِبُّ لِیَحْبُوْ بِهٖ الْحَسْبُ یُنْ۔ کہ سب لوگوں سے زیادہ ذلیل تر فقیر طامع ہے جیسا کہ سب سے زیادہ شریف فقیر صادق ہوتا ہے اور فقیر کو طمع دو جہان کی ذلت میں ڈالتا ہے اس لئے کہ درویش پہلے ہی اہل دنیا کی آنکھ میں ذلیل ہوتے ہیں۔ جب طمع کیوں گے زیادہ حقیر ہو جائیں گے پس غنی اس فقیر سے زیادہ کامل ہے جو کہ طمع کی حرص سے آلودہ ہو کر ذلیل ہو رہا ہو۔ اور طمع درویش کو خالص تکذیب کی طرف منسوب کرتا ہے اور دوسری محب اپنے محبوب کی نظر میں بہت ذلیل ہوتا ہے اس لئے کہ محب اپنے آپ کو اپنے محبوب کے مقابلہ میں بہت حقیر سمجھتا ہے اور اس کی تواضع کرتا ہے اور یہ تواضع بھی طمع کے نتائج سے ایک نتیجہ ہے جب طمع منقطع ہو جائے تمام ذلتیں عزت ہو جاتی ہیں۔ جب تک زلیخا یوسف کے طمع میں رہی ہر لمحہ اس کی ذلت بڑھتی رہی جب اس نے طمع کو چھوڑا تو اللہ عزوجل نے جوانی اور جمال اس کو دوبارہ دیا اور کچھ ایسا ہی قاعدہ مقرر ہے کہ جب محب توجہ کرے گا محبوب روگردانی کرے گا اور جب محب دوستی کو اختیار کرے اور محض دوستی کے ساتھ دوست یکسوئی اختیار کرے اور دوستی ہی کے ساتھ آرام پکڑے تو خواہ مخواہ دوست اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور درحقیقت محب کے لئے عزت ہی عزت ہے جب تک وصال کا طمع پیدا نہ ہو۔ جب محب کو وصال کا طمع درپیش آئے اور وہ میسر نہ ہو تو اس کی سب عزت ذلت سے بدل جاتی ہے اور جس محب کو دوستی کا وجود دوست کے وصال اور فراق سے نہ بٹائے وہ محبت معلول ہوتی ہے یعنی اس محبت کی علت وصال یا فراق ہی ہوا کرتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اپنی فضیلت کو نہ دیکھیں اس وقت تک ان کے لئے بزرگی ہوتی ہے اور جب اپنی فضیلت کو دیکھ لیں تو ان کی بزرگی نہیں ہوتی۔ اور اہل ولایت کے لئے اس وقت تک ولایت ہے کہ جب تک وہ اپنی ولایت کو نہ دیکھیں اور جب دیکھ لیں ولایت ان کی بھی نہ رہے گی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ فضل اور ولایت ہوگی وہاں پر سے رویت ساقط ہو جائے گی۔ اور جب رویت ساقط ہوئی تو معنی بھی ساقط ہوئے اس لئے کہ فضیلت ایک صفت ہے اور رویت فضیلت نہیں اور ایسے ہی ولایت ایک صفت ہے اور رویت ولایت نہیں جب کوئی شخص کہے کہ میں فضیلت والا ہوں یا ولی ہوں تو وہ نہ فاضل ہے اور نہ ہی ولی۔ اور آپ کی حکایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ چالیس سال تک نہ سوئے جب چالیس برس کے بعد سوئے تو اللہ عزوجل کو خواب میں دیکھا۔ تو عرض کی کہ اے میرے پروردگار میں تو آپ کو بیداری میں ڈھونڈ رہا تھا۔ مگر میں نے آپ کو خواب میں پایا۔ حکم ہوا کہ اے شاہ آپ نے اس بیداری کی بدولت ہم کو خواب میں پایا اگر آپ بیدار نہ رہتے تو مجھے خواب میں نہ پاتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے دلوں کے سرور اور پوشیدہ بھیدوں کے نور عمر بن عثمان کی نہیں۔ آپ سادات اہل طریقت سے ہوئے ہیں۔ اس علم کی حقیقتوں میں آپ کی تصنیفیں مشہور ہیں۔ اور اپنی ارادتمندی کی نسبت حضرت جینہ کی طرف کیا کرتے تھے۔ بعد ازاں ابوسعید خراز کو آپ نے دیکھا تھا اور ساتھ ناجی کے مجلس صحبت اختیار کی تھی۔ اور اصول یعنی علم حقیقت میں امام وقت ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لَا يَقَعُ عَلَى كَيْفِيَّةِ الْوُجُودِ عِبَادَةٌ إِلَّا أَنَّهُ سِرٌّ أَدْنَى عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی دوستوں کی وجہ کی کیفیت پر عبارت کا اطلاق نہیں آتا۔ اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مومنوں کے نزدیک ایک بھید ہے۔ اور جس چیز میں بندہ کا عبارت تصرف کر سکے وہ خدا کا بھید نہیں ہو سکتا اس لئے کہ بندہ کا تصرف اور تکلف بکلی خدا کے بھیدوں سے علیحدہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت عمر اصفہان میں آیا ایک جوان اس کی صحبت میں شامل ہوا اور اس کا باپ اس کی صحبت سے اسکو منع کرتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ بیمار ہوا جب کچھ عرصہ اسے بیمار رہتے ہوئے گزرا تو ایک روز شیخ کچھ آدمیوں کی معیت میں اس کی

عیادت کو گئے۔ اس جوان نے شیخ کو اشارہ قوال بلانے کا کیا تاکہ قوال چند بیت پڑھے عمر نے قوال کو بلایا اور اس نے یہ شعر پڑھے مَا لِي مُرَضْتُ فَلَمْ يَجِدْنِي عَائِدًا مِنْكُمْ وَيُسِرُّنِي عَنْكُمْ عِنْدَ كُمْ فَأَعُوذُ بِكُمْ لِي مَعَكُمْ كَيْسًا۔ جب میں بیمار ہوا تو کسی نے تم میں سے میری عیادت نہ کی اور جب کوئی تم سے بیمار ہوتا ہے تو میں عیادت کرتا ہوں۔ بیمار نے جب یہ سنا تو اٹھا اور بیٹھا اور اس کی بیماری کی شدت میں کمی واقع ہوئی اور اس نے کہا اذ ذی قوال نے دوسرا بیت پڑھا اے وَاسْتَدْمِنُ مَرَضِي عَلَى حُصْدٍ دَكُورٍ وَحُصْدٌ وَدُعِيْدٌ كَمُ عَلَى شَدِيدٍ۔ یعنی مجھ کو بیماری سے تمہاری رکاوٹ بہت سخت ہے اور بیمار پُرسا سے تمہاری رکاوٹ کرنی مجھ پر اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ سنتے ہی بیمار اٹھا۔ اور بیماری رخصت ہوئی۔ اور اس کے باپ نے اس کو عمر کی صحبت میں سپرد کیا اور وہ فکر جو اس کے دل میں تھا اس سے توبہ کی اور وہ جوان بزرگان طریقت میں سے ایک جوان ہوا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے دلوں کے مالک اور عیبوں کا مٹا نیوالا ابو محمد سہل بن عبداللہ تسری وقت کا پیر تھا۔ تمام لوگوں کے نزدیک قابل تعریف تھا آپ کے معاملات اچھے اور ریاضتیں بہت ہیں۔ اور افعال کے عجوب اور اخلاص میں آپ کی کلام لطیف ہے اور علماء نظام فرماتے ہیں۔ هُوَ جَمَعَ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ۔ یعنی وہ شریعت اور حقیقت میں توفیق دینے والا ہے اور یہ کلام ان کی خطا پر محمول ہے اس لئے کہ کسی نے فرق نہیں بیان کیا کہ شریعت ماسوا حقیقت کے کچھ اور چیز ہے اور حقیقت شریعت سے کوئی علیحدہ چیز نہیں اور ان کے مقولہ کی محض یہ وجہ ہے کہ اس پیر کی کلام نہایت سہل ہے طبیعتیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیتی ہیں اور خوب پالیتی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے شریعت اور حقیقت کو ایک بیان کیا ہے تو کسی ولی کا ان میں فرق نکالنا محال ہوگا۔ اور یہ ضروری بات ہے کہ جب فرق ظاہر کیا تو ایک کارڈ کرنا اور دوسرے کا قبول کرنا ہوا اور شریعت کارڈ کرنا بیدہنی ہے اور حقیقت کارڈ کرنا کفر اور شرک ہے اور وہ فرق جو کہ بیان کرتے ہیں معنی کی تفریق کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت کے ثابت کرنے کے لئے کرتے ہیں جیسا کہ کہتے ہیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقِيقَةٌ وَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ شَرِيعَةٌ۔ یعنی لا الہ الا اللہ حقیقت

ہے اور محمد رسول اللہ شریعت ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان کی صحت کی حالت میں ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا اور اس کی خواہش باطل صحت ہوتی ہے۔ ہر حالت میں حقیقت کی فرع شریعت ہوتی ہے جیسا کہ توحید کا اقرار معرفت کی حقیقت ہے۔ اور فرمان معنی کا قبول کرنا شریعت ہے۔ پس ان ظاہر بینوں کی طبیعت میں جو بات نہ آ سکے اس سے منکر ہو جاتے ہیں اور خدا کے راستہ کے اصول سے کسی اصل کا انکار کرنا پر خطر ہوتا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی الْاٰیْمَانِ اور آپ سے روایت آتی ہے کہ آپ نے فرمایا مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلٰی وَجْهِ اَہْلِ الْاَرْضِ اِلَّا وَہُمْ جُہَالٌ بِاللّٰہِ اِلَّا مَنْ یُّؤْتِی اللّٰہُ عَلٰی نَفْسِہِ وَرُوحِہِ وَ نَبَاہُ وَاٰخِرَتُہُ یعنی زمین کے رہنے والوں سے کسی پر آفتاب نہ طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا مگر وہ اللہ سے جاہل ہوتے ہیں۔ مگر وہ شخص جو حق تعالیٰ کو اپنی جان اور بدن اور دنیا اور آخرت پر برگزیدہ کر لے یعنی جو شخص اپنے نصیب کی آغوش میں اپنے ہاتھ رکھتا ہے تو وہ اس کے جاہل بخدا ہونے پر دلیل ہے اس لئے کہ اس کی معرفت ترک تدبیر کو چاہتی ہے اور ترک تدبیر تسلیم ہوتی ہے۔ اور تدبیر کا ثابت کرنا تقدیر سے بسبب جہالت کے ہوتا ہے واللہ اعلم بالصواب۔

ان میں سے اہل حرمین کا پسندیدہ اور تمام مشائخ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ابو محمد عبداللہ بن فضل بلخی بزرگ مشائخ سے ہیں اہل خراسان اور عراق کے پسندیدہ ہیں اور احمد بن خضر وہ کے مرید ہوئے ہیں اور ابو عثمان جیری کو آپ کی بہت رغبت تھی۔ اور بوجہ عشق کے متعصب لوگوں نے آپ کو بلخ سے نکال دیا آپ سمرقند کو تشریف لے گئے اور اسی جگہ عمر گزاری آپ نے فرمایا ہے اَعْرِفُوا النَّاسَ بِاَدْلَہِ اَشَدُّہُمْ مَّجَاهِدًا فَاِذَا مَرَّہُ ذَاتَبَعُہُمْ لِسُنَّةِ نَبِیِّہِ کہ سب سے زیادہ اللہ کا عارف وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے اوامر اور اس کے نبی کی سنت کے اتباع میں بہت ہی مجاہدہ کرے۔ اور جو شخص خدا کے ساتھ نزدیک ہوتا ہے وہ اس کے امر کا زیادہ دلدادہ ہوتا ہے اور جو شخص خدا سے بہت دور رہتا ہے وہ اس کے رسول کی متابعت کا منکر ہوتا ہے اور آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یَعْجَبْتُ لِمَنْ یَقْطَعُ الْبَوَادِیَ وَالْقَفَادَیَ حَتّٰی یَصِلَ اِلٰی بَیْتِہِ وَحَرَمِہِ لِاَنَّ فِیْہِ اَثَارُ

اَنْبِیَآئِہِ کَیْفَ لَا یُقْطَعُ بَادِیَہُ نَفْسِہِ وَہُوَ حَتّٰی یَصِلَ اِلٰی قَلْبِہِ لِاَنَّ فِیْہِ اَثَارُ مَوَلاَہُ۔ کہ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص سے کہ جو جنگلوں اور بیابانوں کو طے کرتا ہو خدا کے گھر اور حرم تک پہنچتا ہے اس لئے کہ اس میں اس کے نبیوں کے نشان ہیں وہ کیوں نفس کے جنگلوں اور نفس کی خواہشوں کو طے نہیں فرماتا تاکہ اپنے دل تک پہنچ جائے کیونکہ اس میں اس کے خدا کے نشان ہیں۔ یعنی دل جو خدا کی معرفت کا گھر ہے اور کعبہ سے بڑا ہے اس لئے کہ کعبہ کی خدمت کا قبلہ وہ ہے کہ جس کی طرف نظر بندہ کی ہمیشہ رہے اور دل وہ ہے کہ جس کی طرف ہمیشہ حق کی نظر ہو اور جس جگہ میرے دوست کا دل اور اس کا حکم ہو میری مراد اسی جگہ ہے اور جس جگہ میرے نبیوں کے آثار کے نشان ہوں میرے دوستوں کا قبلہ اسی جگہ ہو

اور ان میں سے شیخ صاحب دل اور صفات بشریہ سے فانی محمد بن علی ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ علم کے فنون میں کامل اور امام ہیں اور دبے والے شیخ المشائخ ہوئے ہیں۔ ہر ایک کتاب کے بیان میں صاحب کرامات ہیں جیسا کہ ختم الولایت اور کتاب الشیخ اور نوادر الاصول اور سوانح کے اور کتابیں بھی بہت اچھی اور عظمت والی ہیں اور میرے دل کا ان سب کتابوں نے شکار کیا ہوا ہے جیسا کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ محمد ترمذی ایک درخشاں ہے جس کی مثال زمانہ نہیں رکھتا۔ اور ظاہری علوم میں بھی آپ کی کتابیں ہیں۔ اور احادیث میں آپ کی اسناد اعلیٰ پایہ کی ہے۔ اور تفسیر لکھنی آپ نے شروع کی مگر زندگی اس کے ختم کرنے پر وفانہ کی اور جس قدر آپ نے لکھی ہے اتنی اہل علم میں منتشر ہے اور فقہ آپ نے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد سے حاصل کی تھی اور آپ کو ترمذ میں حکیم ترمذی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور اس ولایت کے صوفی حکیموں نے آپ کی اقتدار کی ہے آپ کے مناقب بہت ہیں جن لوگوں نے خضر علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہوئی تھی ان میں سے ایک آپ ہیں۔ خضر علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے واقعات پوچھا کرتے تھے۔ آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مَنْ یُجْہَلْ بِاَوْحَافِ الْحَبْوَدِیَّةِ یَكُونُ اَجْہَلًا بِاَوْصَافِ الرَّبُّوبِیَّةِ وَمَنْ لَمْ یَعْرِفْ کَلِمَتَیْ مَعْرِفَۃِ

النَّفْسُ لَمْ يَعْرِفْ ظَاهِرَ مَخْرَفَةِ الرَّبِّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ مُتَعَلِّقٌ بِالْبَاطِنِ
وَالْمُتَعَلِّقُ بِالظَّاهِرِ بِالْبَاطِنِ مُحَالٌ قَدْ دَعَوَى الْبَاطِنُ بِالظَّاهِرِ مُحَالٌ
فَمَعْرِفَةُ أَوصَافِ الرَّبِّ بَوَيْبَةُ فِي تَصَحُّبِهِ أَدْرَكَانِ الْعُبُودِيَّةَ وَلَا يُصِحِّحُ
ذَلِكَ إِلَّا بِالْأَذْبِ - یعنی جو شخص علم شریعت اور بندگی کرنے کے اوصاف سے جاہل
ہوتا ہے۔ اور جو شخص ظاہر میں نفس کی معرفت کا راہ نہیں جانتا وہ خدا تعالیٰ کی معرفت
کو بھی بالکل نہیں جانتا۔ اور جو شخص بشریت کی صفاتوں کی آفتوں کو نہیں پہچانتا وہ
خداوند تعالیٰ کی صفاتوں کے لطیفوں کو بھی شناخت نہیں کر سکتا اسلئے کہ ظاہر باطن سے
تعلق رکھتا ہے اور تعلق ظاہر کے ساتھ بغیر باطن کے محال ہے اور جو شخص بغیر باطن
کے ظاہر کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ بھی محال ہوگا۔ پس ربوبیت کے اوصاف کی معرفت
عبودیت کے ارکان کی صحت میں مقید ہے اور بغیر اسکے درست نہیں آتا اور یہ کلمہ علم
حقیقت میں بہت مفید ہے اپنی جگہ پھر اس کا کامل بیان کیا جائیگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

اور ان میں سے امت کے زاہدوں کے شرف اور اہل فقر اور صفوت کے
تزکیہ کرنیوالے ابو بکر محمد بن عمرو راقی رضی اللہ عنہ ہیں۔ بزرگ مشائخ اور زاہدوں سے
ہوئے ہیں اور احمد خضرویہ کو دیکھے ہوئے تھے۔ اور محمد علی ترمذی کی صحبت کے فیض
یا فتنہ تھے آپ کی کتابیں معاملات اور آداب میں بہت ہیں اور مشائخ انہیں مؤدب
الاولیاء کہتے ہیں۔ آپ حکایت بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ محمد بن علی ترمذی
نے کئی من چیزیں لکھی ہوئی کاغذوں کی دیں اور فرمایا اس سے دریا جیوں میں پھینک
آؤ۔ میرے دل نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں انہیں دریائے جیوں میں پھینکوں میں
نے وہ کتابیں گھر میں رکھ دیں اور واپس آکر عرض کر دیا کہ پھینک آیا ہوں آپ نے فرمایا
کہ تو نے کچھ دیکھا بھی ہے میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے
کتابیں نہیں پھینکی جاؤ پھینک کے آؤ۔ میں اپنے دل میں سو سو لیتا ہوا واپس ہوا اور ان
خبروں کو میں نے دریا میں پھینک دیا یا پانی پھسکر دو حصے ہو گیا اور اس میں سے ایک
صندوق ظاہر ہوا جس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا۔ جب وہ اجزا اس میں جا پڑیں کو اسکا
منہ بند ہو گیا اور پانی اوپر سے مل گیا اور وہ صندوق گم ہو گیا میں واپس آیا تو
سارا ماجرا ذکر کیا آپ نے سنکر فرمایا اب تو پھینک آیا ہے۔ میں نے عرض کی کہ

اے شیخ اس بات کا بھید مجھ پر ظاہر فرماؤ آپ نے فرمایا کہ میں نے اصول اور تحقیق
میں یہ کتاب تصنیف کی تھی جس کا سمجھنا عقل پر مشکل تھا میرے بھائی خضر علیہ السلام نے
مجھ سے مانگی اور اس پانی کو اللہ عزوجل نے حکم دیا تھا تا کہ اس کتاب کو اس تک
پہنچا دے ابو بکر رواق سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ الثَّامِسُ ثَلَاثَةُ الْعُلَمَاءِ وَف
الْأَمْرَاءِ وَالْفُقَرَاءِ فَإِذَا فَسَدَ الْعُلَمَاءُ فَسَدَ الْخَلَاءَةُ وَالشَّرِيعَةُ وَإِذَا
فَسَدَ الْأَمْرَاءُ فَسَدَ الْمُعَاشُ وَإِذَا فَسَدَ الْفُقَرَاءُ فَسَدَ الْأَخْلَاقُ۔ کہ
آدمی تین گروہ پر منقسم ہیں ایک علماء دوسرے امراء اور تیسرے فقراء جب امراء تباہ
ہوتے ہیں تو مخلوق کی معیشت کا سامان تباہ ہو جاتا ہے اور جب علماء تباہ ہوتے
ہیں تب شریعت اور اطاعت کا معاملہ مخلوق پر تباہ ہو جاتا ہے اور جب فقراء بگڑتے
ہیں تو مخلوق خدا کے اخلاق فاسد ہو جاتے ہیں پس تباہی امراء اور مسلمانین کی ظلم
کے ساتھ ہوگی۔ اور علماء کو طمع و حرص برباد کر دیتی ہے اور فقراء کو محنت و ریاست
کی طلب تباہ کر دیتی ہے۔ اور جیتک علماء بادشاہ علماء سے منہ نہ موڑے علماء تباہ
نہیں ہو سکتے اور جیتک علماء بادشاہی صحبت اختیار نہ کریں تباہ نہ ہوں گے۔

اور فقراء کو جیتک ریاست طلبی کی خواہش دامگیر نہ ہو تب تک تباہ نہیں ہو سکتے
ان کی وجہ حسب ذیل ہیں (۱) بادشاہ کا ظلم پیشہ ہونا بسبب بے علمی کے ہوتا ہے۔
(۲) اور علماء کا طمع بے دینائی سے بڑھ جاتا ہے (۳) اور فقراء میں ریاست کا طمع
خدا کی ذات پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے پس بادشاہ بی علم اور عالم بے پرہیز
اور فقیر بے توکل قریب قریب شیطان کے ہوتے ہیں۔ اور تمام مخلوقات کا بگڑنا
ان تینوں کے بگڑنے پر موقوف ہے۔

اور ان میں سے توکل اور رضا کی کشتی اور فنا کے طریق کے لئے کرنیوالے
ابو سعید احمد بن خراز ہیں جو کہ مریدوں کے حالات کی زبان اور طالبوں کے اوقات کی
دلیل تھے اور سب سے پہلے جس شخص نے فنا اور بقا کے راستہ کی اصلاح بیان
فرمائی وہ یہی ہیں۔ آپ کے مناقب مشہور اور ریاضتیں عمدہ اور نقطے ذکر کئے گئے
ہیں اور تصنیفیں چمکنے والیں اور کلام اور رمزیں بلند ہیں آپ نے ذوالنون مصری
کو پایا تھا اور نیز بشر اور سری سقطی رحمہما اللہ کی صحبت سے فیض اٹھائے ہوئے تھے آپ

سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں آتا ہے۔ جُئِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا قَالَ وَعَجَبْنَا لِمَنْ لَمْ يَزَلْ مُحْسِنًا غَيْرَ أَنَّهُ كَيْفَ لَا يَبْسِلُ بِكُلِّيَّتِهِ إِلَى اللَّهِ۔ یعنی دلوں کو اس شخص کی دوستی پر پیدا کیا ہے جو ساتھ اسکے نیکی کرتا ہے یعنی جو شخص کسی کے لئے نیکی کرتا ہے ضرور وہ شخص دل سے اس نیکی کو نبھالے کو دوست رکھتا ہے۔ ابو سعیدؓ نے فرمایا تعجب ہے اس شخص پر جو تمام جہان میں سوا خدا کے پاک کے تو کسی کو بھی محسن نہیں جانتا تو پھر کیوں اس کا دل سب کا سب اس کی طرف نہیں جھکتا اس لئے کہ احسان حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو کہ مالک الاعیان کرے اس لئے کہ احسان نیکی کرنا ہوتا ہے اسکے حق میں جو نیکی کا محتاج ہو۔ اور وہ شخص جو غیرے احسان پاتا ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ کس طرح احسان اور نیکی کر سکتا ہے پس ملک اور ملک اللہ عزوجل کا ہے اور وہ غیر سے بے نیاز ہے جب خدا کے دوستوں نے یہ معنی معلوم کر لیا تو انہوں نے انعام اور احسان کے ضمن میں منعم اور محسن کو دیکھا اور ان کے دل پورے پورے اس کی محبت میں گرفتار ہوئے اور اس کے غیر سے انہوں نے اعراض کیا۔

اور ان میں سے محققوں کا بادشاہ اور مریدوں کی دلیل ابو الحسن علی بن محمد اصفہانی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ علی بن سہل مشائخ سے ہوا ہے اور حضرت جنید کی آپ سے خط و کتابت بہت عمدہ ہے۔ اور عمرو بن عثمانؓ کی رحمۃ اللہ آپ کی زیارت کیلئے اصفہان آیا۔ اور نیز آپ بو ترابؓ کے مصاحب تھے اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق تھے آپ عمدہ طریقہ کے ساتھ مخصوص تھے اور رضا اور ریافت کے ساتھ آراستہ اور فتنہ اور بلا کے ساتھ محفوظ اور حقیقتوں میں خوش زبان اور معاملات میں خوش بیان۔ اور دقائق اور اشارات میں عمدہ بیان آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ الْحُضُورُ أَفْضَلُ مِنَ الْيَقِينِ لِأَنَّ الْحُضُورَ دَلِيلَاتُ وَالْيَقِينُ خَطَلٌ۔ یعنی خدا کی حضوری خدا کے یقین سے زیادہ فضیلت والی ہے اس لئے کہ حضوری کا قیام دل ہے اور غفلت دل میں جائز نہیں اور یقین ایک آنے جانیوالی چیز ہے کبھی آتا ہے اور کبھی نہیں آتا پس حضوری والے حضور میں ہوتے ہیں اور یقین رکھنے والے درگاہ پر اور غیبت اور حضور میں ایک باب علیحدہ اس کتاب میں درج کرونگا اگر خدا کو منظور ہوا اور

آپ نے یہ بھی فرمایا مِنْ وَقْتِ أَذْمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ النَّاسُ يَقُولُونَ الْقَلْبُ الْقَلْبُ أَنَا أَحَبُّ أَنْ أَرَى رَجُلًا يَصِفُ إِلَى الشَّقِ الْقَلْبُ أَوْ كَيْفَ الْقَلْبُ فَلَا أَدْرِي۔ کہ آدم علیہ السلام کے زمانہ سے تا بقیامت لوگ کہتے رہیں گے میرا دل میرا دل میں ایک ایسے آدمی کا دیکھنا محبوب رکھتا ہوں جو میرے سامنے بیان کرے اور کہے کہ دل کیا ہے اور کس طرح ہے اور میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھتا اور عوام الناس گوشت کے ٹکڑے کو دل کہتے ہیں۔ اور وہ تو دیوانوں اور بچوں اور مغلوبوں کی واسطے بھی ہوتا ہے مگر وہ بھی بیدل ہوتے ہیں پس دل کیا ہوا پس بجز اس کی عبارت کے اسکے معنی کا مفہوم ہماری سمجھ میں نہیں آتا اگر عقل کو دل کہوں تو وہ دل نہیں اور اگر روح کو دل کہوں تو وہ بھی دل نہیں اور اگر اسکے علم کو دل کہوں تو وہ بھی دل نہیں۔ یعنی حق کے تمام شواہد کا تعلق دل سے ہے اور بجز اسکے دل کا لفظ ہے اور کچھ نہیں ہے یعنی دل ایک ایسا لفظ ہے جس کا مفہوم غیر معلوم ہے۔

اور ان میں سے اہل تسلیم کا پیر اور محبت کے طریق میں مستقیم ابو الحسن محمد بن اسماعیل خیر نساج رحمہما اللہ علیہ ہیں آپ نے بہت عمر پائی ہے اور شبلی اور ابوالبرکات خواف رحمہما اللہ نے آپ کی مجلس میں توبہ کی تھی آپ بزرگان مشائخ سے ہوئے ہیں اور آپ اپنے وقت میں معاملات میں وعظا چھا فرماتے تھے اور آپ کی عبارات مہذب تھیں۔ اور جنید رحمۃ اللہ علیہ کی حرمت کی حفاظت کیلئے آپ نے شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو جنید کی طرف بھیجا۔ آپ سری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے ہیں اور جنید اور ابو الحسن رحمہما اللہ کے ہم عصر ہوئے ہیں اور جنید رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ واجب الاحترام تھے اور ابو حمزہ بغدادی نے آپ کی دعوت کو کما حقہ قبول کیا اور روایت ہے کہ آپ کو خیر النساج اس لئے کہتے تھے کہ جب آپ اپنی ولادت کی جگہ سے سامرہ تشریف لیگے تو آپ کا بارادہ حج کوفہ سے گذر ہوا تو کوفہ کے دروازہ پر آپ کو ایک ریشم باف نے پکڑ لیا اور کہا کہ تو میرا غلام ہے اور تیرا نام خیر ہے آپ نے یہ معاملہ خدا کی طرف سے دیکھا اور اسکے بیان کے خلاف زبان نہ بلائی۔ بہت برس تک اس کا کام کرتے رہے جب وہ آپ کو کہتا ہے خیر تو آپ فرماتے لبیک یعنی میں حاضر ہوں۔ یہاں تک کہ وہ مردانے کے سے پشیمان ہوا اس نے کہا میں نے غلطی کی تھی آپ تشریف لیجاؤ آپ میرے غلام نہیں آپ وہاں سے مکہ معظمہ تشریف لیگے اور آپ اس درجہ پر پہنچے کہ حضرت

جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خَيْرٌ خَيْرٌ نَا۔ یعنی خیر بہتر ہے اور جو شخص آپ کو خیر کہتا تھا آپ اسے بہت محبوب رکھتے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کو جائز نہیں رکھتا کہ ایک مرد مسلمان میرا نام رکھے اور میں اس کو بدلاؤں اور روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا شام کی نماز کا وقت تھا جب آپ موت کی بیہوشی میں مبتلا ہوئے تو آپ نے آنکھیں کھولیں اور ملک الموت فرشتہ کی طرف دیکھا اور فرمایا قِفْ عَاذَکَ اللہُ فَإِنَّمَا أَنْتَ عَبْدٌ مَا مُودَّیْ أَنْتَ عَبْدٌ مَا مُودَّ مَا أُمِرْتُ بِہِ فَہُوَ شَئٌ یَفُوتُنِیْ فَمَا عِزِّیْ فِیْمَا أُمِرْتُ بِہِ ثُمَّ أَمِضْ بِمَا أُمِرْتُ بِہِ یعنی پھر ارہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ تو بندہ فرمانبردار ہے اور میں بھی بندہ فرمانبردار ہوں جو مجھے فرمان ملا ہے وہ تجھ سے فوت نہیں ہوتا یعنی جان لینے کا اور وہ جو مجھے فرمان دیا ہے وہ تجھ سے فوت ہو رہا ہے یعنی شام کی نماز مجھے پڑھنے دے تاکہ میں خدائی حکم کو بجالاؤں پھر میں تجھ کو اجازت دوں گا کہ تم اپنا حکم بجالاؤ پھر اپنے پانی منگوا لیا اور وضو کر کے نماز پڑھی اور جان کو بحالہ خدا کیا یعنی فوت ہو گئے اور اسی رات آپ کو خواب میں آپ کے مریدوں نے پوچھا کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے فرمایا لَا تَسْأَلْنِیْ عَنْ ہَذَآ اِیْ لَکِنْ اِسْأَلْہِ مِنْ دُنْیَاکُمْ۔ یعنی مجھے یہ بات مت پوچھو لیکن تمہاری دنیا سے میں نے خلاصی پالی ہے۔ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنی مجلس میں فرمایا شَرَحَ اللہُ حُصْدًا ذَرًا لِّلْمُتَّقِیْنَ یَبْنُوْنَ الْیَقِیْنَ وَکَشَفَ بَصَآئِرَ الْمُؤْمِنِیْنَ یَبْنُوْنَ حَقَائِقَ الْاِیْمَانِ۔ یعنی متقی کو بحجہ یقین کی چارہ نہیں اسلئے کہ اسکی عقل کی آنکھیں نور ایمان کے ساتھ منور ہیں پس جس جگہ ایمان ہوتا ہے وہاں یقین بھی ہوتا ہے اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں تقویٰ ہوتا ہے اسلئے کہ یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اس طرح کہ ایک دوسرے کے تابع ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے داعی عصر اور وحید دمر ابو حمزہ خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے قدم مشائخوں سے ہوئے ہیں۔ اور ابو تراب کی آپ صحبت پائے ہوئے تھے۔ اور حضرت خراز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آپ نے زیارت فرمائی ہوئی تھی اور توکل میں اعلیٰ پایہ کے تھے۔ اور حکایات میں مشہور ہے کہ آپ ایک روز چلتے چلتے ایک

کنوئیں میں گر پڑے تین روز کے بعد خراز کے سیاحوں کا ایک گروہ بھی وہاں اتر میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ان کو آواز دوں کہ مجھے بامزن کا لو مگر ساتھ ہی خیال آیا کہ غیر سے مدد مانگنی اچھی نہیں اور یہ شکایت ہوگی کہ اگر میں انہیں کہوں کہ میرے خدا نے مجھے کنوئیں میں ڈال دیا ہے اب تم لوگ مجھے نکالو۔ اتنے میں وہ لوگ خود بخود آنکھ اٹھولنے لگے دیکھا کہ راستہ میں کنواں ہے جس پر آنے والے اور اسکے درمیان نہ تو کوئی روک ہے اور نہ کوئی پردہ شاید کوئی جاننے والا یا نہ جاننے والا اس میں گر پڑے۔ آؤ تاکہ ہم ثواب کی رو سے اس کنوئیں کو اوپر سے ڈھانک دیں تاکہ کوئی شخص اس میں نہ گر پڑے اور یہ بات ان کی سنتے ہی میرا جی گھبراہٹ میں آیا اور اپنی جان سے ناامید ہوا۔ جب ان لوگوں نے کنوئیں پر چھت ڈال دی اور واپس ہوئے میں نے حق جل و علا کی مناجات شروع کر دی اور دل مرنے پر رکھا اور تمام مخلوق سے میں ناامید ہوا جب رات کا وقت ہوا تو کنوئیں کی چھت جنبش میں آئی میں نے اچھی طرح دیکھا کہ دیکھوں چھت کو کون حرکت دیر رہا ہے اور کس نے چھت کو کھولا ہے ایک بہت بڑے جانور کو میں نے دیکھا جس کی ہیئت اژدہا کے مشابہ تھی کہ وہ نیچے اتر رہا ہے میں نے اسی وقت معلوم کر لیا کہ میری نجات اس کی بدولت ہوگی اور اسے خدا نے بھیجا ہے میں نے اس کی دم کو مضبوط پکڑ لیا اور اس نے مجھے کھینچ کر باہر نکال دیا۔ غیب سے آواز آئی کہ اے ابو حمزہ تیری نجات بہت اچھی ہے کہ ایک مارنے والی چیز کو تیری خلاصی کا سبب بنایا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ غریب کون ہے آپ نے فرمایا الْمُشْتَوِجِسُّ مِنَ الْاَلْفِ۔ کہ غریب وہ شخص ہے کہ جس کو محبت نے وحشی بنا دیا ہو یعنی جس کی تمام محبتیں وحشت ہو جائیں وہ غریب ہوتا ہے اس لئے کہ درویش کا دنیا اور عقبی میں گھر نہیں اور الفت بغیر وطن کے وحشت ہوتی ہے اور حب درویش کی محبت جہان سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو وہ سب سے وحشت طلب ہو جاتا ہے اور یہ درجہ بہت ہی بلند ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے اللہ عزوجل کے حکم سے مریدوں کو دعوت دینے والے ابو العباس احمد بن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے جلیل القدر بزرگوں سے ہوئے ہیں اور تمام اولیاء کا اتفاق ہے کہ آپ زمین کے اوتادوں میں سے ایک

اوتا دیں۔ اور آپ کو قطب مدار علیہ سے صحبت تھی آپ سے مریدوں نے پوچھا کہ قطب کون ہے آپ نے جواب نہ دیا مگر آپ نے اشارتاً حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو قطب فرمایا۔ اور آپ نے چالیس آدمی دبدبہ والوں کی خدمت کی ہوئی تھی اور ان سے فائدہ اٹھایا ہوا تھا اور آپ تمام ظاہری اور باطنی علم میں کمال رکھتے تھے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مَنْ كَانَ سُورُودُهُ بِخَيْرِ الْحَقِّ سُورُودُكَ يُورِدُكَ الْهَيْئُ مَنْ لَوْ يَكُنْ أُنْسُهُ فِي خِدْمَةِ رَبِّهِ فَأُنْسُهُ يُورِدُكَ الْوَحْشَةَ۔ یعنی جو شخص ماسوا حق تعالیٰ کے خوش رہتا ہے سوا کسی خوشی غم ہے اور جس شخص کو خداوند تعالیٰ کی خدمت کے ساتھ محبت نہیں اس کا انس سب وحشت ہوتا ہے یعنی جو کچھ خدا کی ذات کے سوا ہے وہ فنا ہے اور جو کوئی فنا کے ساتھ خوش ہوتا ہے تو فنا فنا ہو جائیگا اور یہ اختیار کرنے والا غمگین ہوگا اور حق جل و علا کی خدمت کے سوا سب خاک ہے اور جب مخلوقات کا حقیر ہونا ظاہر ہوتا ہے تو اس کی تمام محبت والفت وحشت ہو جاتی ہے۔ پس غم اور وحشت تمام جہان کی غیر کے دیکھنے میں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے مولکوں کے استاد اور محققوں کے شیخ ابو عبد اللہ بن احمد اسماعیل مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پہلے بزرگان وقت سے ہوئے ہیں اپنے زمانہ میں استادوں کے مقبول اور مریدوں کی حفاظت کرینوالے تھے۔ اور ابراہیم خواص اور ابراہیم شیبانی رحمہم اللہ آپ کے مرید تھے۔ آپ کی کلام عالی اور دلائل واضح ہیں۔ اور دنیا کی یکسوئی میں کامل مرد تھے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مَا دَأَيْتُ أَنْصَفُ مِنَ الدُّنْيَا إِنْ خَدَمْتُهَا خَدَمْتُكَ وَإِنْ تَرَكْتُهَا تَرَكْتُكَ۔ یعنی دنیا سے بڑھ کر کوئی زیادہ منصف نہیں اگر تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری خدمت کرے گی اور اگر تو اس کو چھوڑ دے تو وہ تجھے چھوڑ دیگی یعنی جتنا تو اس کا طالب ہے گا وہ تیری طالب رہے گی اور جب تو اس سے منہ موڑیگا اور خداوند کریم کا طالب ہوگا تو دنیا تجھ سے بھاگے گی اور اس کا فکر تیرے دل پر نہ آئے گا پس جو شخص صدق دل سے دنیا سے منہ موڑتا ہے اس کے شر سے بھی بخوف رہتا ہے اور نیز اس کی آفت سے خلاصی پائے ہوئے ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب وباللہ التوفیق۔

اور ان میں سے زمانہ کے پیر اور اپنے زمانہ کے وحید ابو علی بن حسن بن علی۔ جو ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت میں بینظیر تھے۔ آپ کی تصانیف روایات اور معاملات کے علم میں چمکنے والی ہیں۔ آپ مرید محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ اور آپ کے ہم عصروں سے ابو بکر وراق اور ابراہیم سمرقندی رحمہم اللہ آپ کے مرید ہوئے ہیں آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا الْخَلْقُ كُلُّهُمْ فِي مَيَادِينِ الْخَفَلَةِ يَرْكُضُونَ وَ عَلَى الظُّلُونِ يَخْتَبِدُونَ وَ عِنْدَ هُمْ أَهْمُ فِي الْحَقِيقَةِ يَنْقَلِبُونَ وَ عَنِ الْمَكَاشِفَةِ يَنْطَلِقُونَ۔ یعنی تمام مخلوق کی قرار گاہ غفلت کا میدان ہے اور ان کا اعتماد ظن اور آفت پر ہے اور ان کے نزدیک ایسا ہے کہ ان کا کام حقیقت پر ہے اور ان کی گفتگو اسرار کی کھولنے والی ہے اور اس پیر کی اشارت نفس کی رعوت اور طبیعت کی فکر ہے اسلئے کہ آدمی جاہل اپنی جہالت کا معتقد ہوگا اگرچہ جاہل ہی ہو اور خاص کر صوفی جاہل کا اس سے بھی خراب حال ہے جیسا کہ صوفیوں کے عالم مخلوق میں جناب باری کی طرف سے زیادہ عزت پائے ہوئے ہیں ویسے ہی ان کے جاہل خدا کی طرف سے مخلوق میں خوار و ذلیل ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ عالم لوگ حقیقت پر ہوتے ہیں گمان نہیں ہوتے اور صوفیوں کے جاہل گمان پر ہوتے ہیں حقیقت پر نہیں ہوتے۔ میدان غفلت کی چراگاہ میں چرتے پھرتے ہیں۔ اور معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ میدان ولایت ہے اور گمان پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ یقین ہے اور رسم کے طریق پر چلتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے اور نفسانی خواہش سے باتیں کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ہم مکاشفہ سے کہہ رہے ہیں اس لئے کہ گمان آدمی کے سر سے نہیں نکل سکتا مگر خدا کا جلال دیکھنے سے یا اس کا جمال دیکھنے سے اس لئے کہ جب اس کا جمال ظہور پکڑتا ہے تو سب اسی کو دیکھتے ہیں۔ ان کا گمان فنا ہو جاتا ہے۔ اور جلال کے مکاشفہ میں اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتے اور نہ ہی ان کا گمان سر باہر لاتا ہے واللہ اعلم بالصواب اور ان میں سے علوم کا باسط اور رسوم کا واضع ابو محمد بن حسین حریری رضی اللہ عنہ جس کے بھید کا مصاحب جنید رحمۃ اللہ علیہ ہوا ہے اور سہل بن عبد اللہ کی بھی صحبت پائے ہوئے تھا اور تمام قسموں کے علوم پر اطلاع پائے ہوئے تھا

اور فقہ میں اپنے وقت کا امام تھا اور علم اصول میں اعلیٰ سہارت رکھتا تھا۔ اور تصوف کے طریق میں اس درجہ پر تھا کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ مریدوں کو ادب سکھلاؤ اور ریاضت کا حکم دو۔ اور جنید رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد ان کا ولیعهد اور جانشین ہوا تھا۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ دَوَامُ الْإِيمَانِ وَدَوَامُ الْإِدْيَانِ وَصَلَاةُ الْإِدْيَانِ وَصَلَاةُ الْإِبْدَانِ فِي ثَلَاثَةِ خَصَالٍ الْأَكْتِفَاءُ وَالْإِقْتَاءُ وَالْإِحْتِمَاءُ فَمَنْ أَكْتَفَى بِأَدْبِهِ صَلَاحٌ سَيُؤْتِيهِ وَمَنْ أَتَقَى مَا هُوَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَقَامَتْ سَيَرَتُهُ وَمَنْ احْتَمَى مَا لَمْ يُؤَافِقْهُ إِذْ تَأَسَّتْ كَلْبِيْعَتُهُ فَمَرَّةٌ الْإِكْتِفَاءُ صَفْوُ الْمَعْرِفَةِ وَعَاقِبَةُ الْإِقْتَاءِ حُسْنُ الْخُلُقِ وَغَايَةُ الْإِحْتِمَاءِ اعْتِدَالُ الطَّبِيعَةِ۔ یعنی ایمان کا دوام اور دین کا قیام اور بدن کی اصلاح تین چیزوں میں ہے۔ ایک پسند کرنا اور دوسرا پسند اختیار کرنا اور تیسرا غذا نگاہ رکھنی ہے پس جو شخص خدا پر اکتفا کرے اس کی خلعت و عادت اچھی ہو جائے گی اور جو شخص اس کی منہی باتوں سے اس کی خلعت بھی اچھی ہو جائے گی اور جو شخص اپنی غذا کی حفاظت کرے گا اس کا نفس ریاضت کو قبول کرے گا پس اکتفاء کا ثمرہ معرفت صفائی ہوتی ہے اور تقویٰ کا انجام حسن خلق ہے۔ اور غذا میں احتیاط کرنے کا نتیجہ تندرستی اور طبیعت کا اعتدال ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص خدا کو کافی سمجھے اس کی معرفت مصفا ہوتی ہے اور جو شخص تقویٰ کے معاملہ میں چنگل مارتا ہے اس کا خلق دنیا و آخرت میں عمدہ ہوتا ہے جیسا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ كَثُرَ صَلَوَتُهُ بِاللَّيْلِ حُسْنٌ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ۔ یعنی جو شخص رات کو بہت نماز پڑھتا ہے اس کا چہرہ دن میں بہت چمکتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں متقی اس شان سے آئیں گے وَجْهُهُمْ نُوْرٌ عَلَى مَنْثَرٍ مِّنْ نُوْرِ كَدْنٍ کہ ان کے چہرے نور کے تختوں پر منور ہونگے اور جو شخص کھانے میں احتیاط کا طریق اختیار کرے گا اس کا بدن بیماری سے اور اس کا نفس شہوت سے حفاظت کیا گیا ہوگا اور یہ کلام جامع اور عمدہ اور قابل سماعت ہے۔ اور ان میں سے ظریفوں کے شیخ اور اہل تصوف کے پیشوا ابو العباس محمد بن محمد بن سہل آملی رضی اللہ تعالیٰ بزرگان مشائخ سے ہوئے ہیں اور بہت بڑے

دببے والے ہوئے ہیں اور ہمیشہ اپنے معصروں کی خدمت میں عزت کی نگاہ سے دیکھے گئے ہیں۔ علم تفسیر اور قرأت اور لغت کے عالم ہوئے ہیں اور قرآن کریم کے لطائف بیان کرنا آپ ہی کا حصہ تھا۔ اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے سب مریدوں سے بڑے دیبے والے مرید ہوئے ہیں۔ اور ابراہیم مارتانی کی صحبت کے تربیت یافتہ تھے۔ اور ابو سعید حزار آپ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے سوا تصوف میں اور کسی کو نہ تسلیم کرتے تھے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ السُّكُونُ إِلَى مَا لَوْ فَاتِ الطَّبَائِعُ يَقْطَعُ صَاحِبَتَهَا عَنْ بُلُوغِ دَرَجَاتِ الْحَقَائِقِ یعنی آرام پکڑنا ان چیزوں کے ساتھ جن سے طبیعتوں کو الفت ہوتی ہے مرد کو حقیقتوں کے درجوں سے گرا دیتا ہے یعنی جو شخص اپنی طبیعت کی الفت اور محبت کی گئی چیزوں سے آرام پاتا ہے وہ حقیقت سے جدا ہو جاتا ہے اس لئے کہ طبیعتیں نفس کے اوزار اور ہتھیار ہیں اور جیسے نفس عمل حجاب کا ہے ویسے ہی حقیقت کشف کا عمل ہے اور کبھی محبوب اور سکونت پذیر مرید مثل مکاشف کی نہیں ہو سکتا پس حقیقتوں کا ادراک کشف کا عمل ہے اور طبیعتوں کی مرغوب چیزوں سے منہ موئے ہوئے ہے اس لئے کہ طبیعتوں کی رغبت و چیزوں کیساتھ ہوگی ایک نیا اور اسکے ساز و سامان سے اور دوسرا عقبتی اور اسکے احوال سے اور وہ شخص جسکی طبیعت دنیا کی طرف مائل ہو تو وہ اپنی ہمیشہ کی طرف مائل اور راغب ہے اور جو عقبتی کی طرف رغبت رکھتا ہے تو وہ صرف گمان کے حکم کی پیروی کرتا ہے۔ پس اس کی الفت عقبتی کی شناخت اور گمان کی ہے نہ کہ عین عقبتی کی اس لئے کہ اگر درحقیقت اس کی پہچان رکھتا تو ضرور اس دنیا سے اپنا تعلق علیحدہ رکھتا اور جب کوئی اس سرے دنیا سے علیحدہ ہو جائے گا تب وہ بالضرور طبیعت کی ولایت کو طے کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اس پر حقیقتوں کا مکاشفہ ہوگا اس لئے کہ عقبتی کی سرے اسی وقت خوشی ہوتی ہے جب طبیعت کے فنا سے اس کا حصول کیا جائے لِأَنَّ فِيهَا مَا لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ۔ اس لئے کہ تحقیق عقبتی میں وہ چیزیں ہیں کہ جن کا دل پر کبھی گزر نہیں ہوا۔ اس لئے کہ عقبتی کا راستہ پر خطر ہے اور جو چیزیں اس میں آجائے وہ پر خطر نہیں ہو سکتی۔ اور جب عقبتی کی حقیقت کی معرفت میں وہم عاجز ہوتا ہے تو پھر طبیعت کو اس کے عین کے ساتھ کس طرح الفت ہو پست بات درست ہوتی کہ طبیعت کو عقبتی کی الفت صرف گمان پر ہے۔ واللہ اعلم۔

اور ان میں سے معنی کا غریق اور دعویٰ میں ہلاک ہو نوالا ابو المیث حبیب بن منصور علاج طریقت کے مشاقق اور مستوں سے ہوا ہے اور حال قوی اور بہت بلند رکھتا تھا اور مشائخ اس کے قصہ کی شان اختلاف رکھتے ہیں۔ بعضوں کے نزدیک مردود ہے اور بعضوں کے نزدیک مقبول اور جس گروہ نے اس کو رد کیا ہے ان میں سے عمرو بن عثمان مکی اور ابو یعقوب نہر جوری اور ابو یعقوب قطع اور علی بن اصفہانی وغیرہم ہیں۔ اور پھر ایک گروہ اس کو مقبول رکھتا ہے وہ یہ ہیں جیسے ابن عطا اور محمد بن خفیف اور ابو القاسم نصر آبادی رحمہم اللہ ہیں اور تمام متاخرین نے اس کو قبول کیا ہے اور ایک گروہ نے ان کے بارہ میں توقف کیا ہے جیسے جنید اور شبلی اور حریری اور خضر عی ہیں۔ اور ایک گروہ نے جادو اور اس کے اسباب کی طرف آپ کو منسوب کیا ہے لیکن ہمارے زمانہ میں ہمارے شیخ المشائخ شیخ ابوسعید ابوالخیر اور شیخ ابوالقاسم گرگانی اور شیخ ابوالعباس شقانی رحمہم اللہ اس میں بھید رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک بزرگ تھا۔ مگر استاد ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر منصور رباب معانی اور حقیقت سے تھا تو کوئی چیز خداوند کریم سے اس کو علیحدہ نہیں کر سکتی اگر طریقت کو چھوڑے ہوئے اور خدا کی درگاہ سے مردود تھا تو مخلوق میں سے کوئی اس کو بارگاہ ایزدی میں مقبول نہیں کر سکتا۔ اور ہم اسے بحوالہ خدا کرتے ہیں۔ اور جس قدر اس کی ولایت کے نشان ہمیں نظر آئے ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو بزرگ سمجھتے ہیں مگر ان تمام مشائخ سے ٹھورے اس کے منکر ہیں۔ اور بہت اس کی فضیلت کا کمال اور حال کی صفائی اور اجتہاد کی کثرت اور ریاضت کی بہتات کو دیکھ کر بزرگ سمجھتے ہیں اسی وجہ سے اس کا نام میں نے اس میں لکھا ہے۔ اگر اس کا نام اس کتاب میں درج نہ کرتا تو میری بیدیا نئی پائی جاتی۔ اس لئے کہ ظاہری آدمیوں نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے اور اس کے منکر ہوئے ہیں اور اس کے احوال کو عذر اور حیلہ اور سحر کی طرف انہوں نے منسوب کیا۔ اور گمان کرتے ہیں کہ منصور علاج جو کہ بیدین گذرا ہے وہ بغداد کا رہنے والا اور محمد بن زکریا کا استاد ہوا ہے اور نیز ابوسعید قرطبی کا رفیق ہوا ہے اور یہ حسین کہ جس کے امر میں ہمیں اختلاف ہے یہ فارس کے بیضا نام گاؤں کا رہنے

والا ہے۔ اور مشائخ کا اس کو رد کرنا اس کی بیدستی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے حال کی وجہ سے ہے اس لئے کہ وہ ابتداء میں مرید سہل بن عبداللہ کا تھا ان کی بے اجازت دہاں سے رخصت ہوا اور عمرو بن عثمان مکی کی خدمت میں گیا۔ اور ان کا مرید ہوا ان کے پاس سے بھی بلا اجازت چلا گیا تو اس نے حضرت جنید سے اپنا تعلق پیدا کیا۔ تو حضرت جنید نے آپ کو قبول نہ کیا تو حضرت جنید کے قبول نہ کرنے کی بدولت سب نے اسے چھوڑ دیا پس منصور معاملات میں چھوڑا گیا ہے نہ کہ اصل میں کیا تم نے شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نہیں سنا جو آپ نے فرمایا۔ اَنَا وَالْحُلَا بَجَرِي شَيْءٌ وَاحِدٌ فَخَلَصَنِي جُنُودِي ذَا هَلَكَةِ عَقْلِهِ لَعْنِي فِي اور علاج ایک ہی شئی میں ہیں سو مجھے تو میرے جنوں نے خلاصی دلائی اور اس کو اس کی عقل نے ہلاک کیا۔ اگر وہ دین میں طعن کیا گیا ہوتا تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ یوں نہ فرماتے کہ میں اور علاج ایک ہی چیز میں ہیں۔ اور محمد حنیف فرماتے ہیں کہ هُوَ عَالِمٌ رَبَّانِيٌّ منصور علاج عالم ربانی تھا۔ اور مانند اس کے اور بہت شہادتیں ہیں پس مشائخ کو ناخوش کرنا اور ان سے عاق ہونا اس طریقت میں اس کے لئے موجب حشت بنا۔ اور اس کی تصنیفیں بہت ہیں اور اصول اور فروع میں اس کی رمزیں اور کلام بہت مہذب ہے اور میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں میں نے اس کی پچاس کے قریب تصنیفیں بغداد اور اس کے گرد و نواح میں دیکھیں۔ اور بعضی تصنیفیں اس کی تورستان اور فارس اور خراسان میں میں نے مطالعہ کیں۔ سب کی سب میں ایسی باتیں پائی گئیں جیسا کہ ابتداء میں مرید کرتے ہیں۔ کچھ تو قوی اور کچھ ضعیف اور کچھ بہت ہی آسان ہیں۔ اور کچھ بہت ہی بڑی۔ اور جب کسی کو حق تعالیٰ کی طرف سے کچھ حصہ ملتا ہے تو قوت حال سے اس کو بیان کر دیتا ہے اللہ عزوجل کا فضل شامل حال ہوتا ہے تو اس کی کلام مغلق ہو جاتی ہے اور خاص کر بیان کر نوالا جب اپنی عبارت بیان کرنے میں جلدی اور تعجب کرتا ہے تو اس وقت اس کے سننے سے وہ ہموں کی نفرت بڑھتی ہے اور عقل اس کے ادراک سے عاجز ہو جاتی ہے تو اس وقت پڑھنے اور سننے والوں سے بعض تو کہتے ہیں کہ کلام بلند رتبہ ہے اور بعض بسبب جہالت کے منکر ہو جاتے ہیں اور بعض اپنی جہالت کا اقرار کر لیتے

ہیں۔ اور ان انکاران کے اقرار کے مثل ہوتا ہے۔ مگر جب محقق اور اہل بصیرت ان کلاموں اور سخنوں کو دیکھتے ہیں تو وہ لفظوں کا اتباع نہیں کرتے اور نہ ہی از روئے تعجب کے ان کی طرف مشغول ہوتے ہیں۔ اور مدح اور مذمت سے یکسو ہو جاتے ہیں اور اس کے انکار اور اقرار سے خلاصی پا جاتے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے اس جو اندر کے حال کو ساتھ جادو کے منسوب کیا تو یہ بالکل محال ہے اس لئے کہ سحر یعنی جادو اہل سنت والجماعت کے مذہب میں حق ہے۔ جیسا کہ کرامت حق ہے مگر جادو کا ظاہر کرنا حال کی حالت میں کامل کفر ہے اور حال کی حالت میں کرامت کا ظاہر ہونا معرفت کا کمال ہے۔ اس واسطے کہ ایک تو خداوند کریم کے غضب کا نتیجہ ہے اور ایک اس کی رضا کا فریضہ ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اس مضمون کو کرامات کے باب میں خوب کھول کر لکھوں گا۔ اور تمام اہل سنت والجماعت اس امر پر متفق ہیں کہ کوئی مسلمان نامراد جادوگر نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی کوئی کافر صاحب کرامت ہو سکتا ہے کیونکہ ضد میں کبھی جمع نہیں ہوئیں۔ اور حسین جب تک رہا صلاحیت میں رہا بہت نمازیں پڑھنی اور اچھے ذکر کرنے اور خدا کی بہت ہی مناجاتیں کرنی اور ہمیشہ روزے رکھنے اور خدا کی بہت ہی حمد و ثنا کہنی اس کا طریقہ تھا اور توحید میں عمدہ نکات بیان کیا کرتا تھا۔ اگر اس کے افعال جادو ہوتے تو ان نیک کاموں کا اس سے صدور نہ ہوتا بلکہ یہ سب کام اس پر محال ہوتے۔ پس یہ بات صحیح ہوئی کہ کرامات تحقیق اور کرامات کا صدور بحیثیت محقق کے نہیں ہو سکتا۔ اور بعض اہل سنت والجماعت اور قدرے اہل حقیقت اس کو رد کرتے ہیں اور اس پر اس کے ان کلمات کی بدولت اعتراض کرتے ہیں کہ جن کے معنی یگانگت اور اتحاد کے ہیں تو وہ عبارات ظاہر کے لحاظ سے بری ہیں نہ کہ معنی کے لحاظ سے اس لئے کہ مغلوب کو یہ طاقت نہیں ہوتی کہ غلبہ کی حالت میں اس کی عبارت صحیح ہو اور جائز ہو سکتا ہے کہ لفظوں کے معنی مشکل ہوں اور بیان کرینوالے کے مقصود کو انہوں نے نہ سمجھا ہو اور جن کی سمجھ میں یہ عبارتیں نہ آئی ہوں وہ اس کے منکر ہو جائیں تو ایسی صورت میں ان کا انکار انہیں کی طرف لوٹے گا اس معنی کی طرف نہیں لوٹے گا۔ میں نے بغداد اور اس کے گرد و نواح میں بیدینوں کا ایک گروہ دیکھا ہے جو کہ منصور حلاج کی

اقتدار کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کی کلام کو اپنی بیدینی کی دلیل بنائے ہوئے ہیں۔ اور اپنا نام حلاجی انہوں نے مشہور کر لیا ہوا ہے اور آپ کے بارہ میں بہت غلو کرتے ہیں جیسے کہ رافضیوں نے حضرت علیؑ کی دوستی میں غلو کیا ہے اور ان کی تردید میں ایک باب اگر خدا نے چاہا تو لاؤں گا اور ان کے فرقوں کا بھی اس میں ذکر کروں گا۔ حاصل کلام یہ ہے چونکہ وہ مغلوب تھا اس لئے اس کی کلام کی اقتدار نہ کرنی چاہئے۔ کلام میں اقتدار اس کی کرنی چاہئے کہ جو اپنے حال میں قائم اور ہوش والا ہو۔ خدا کے فضل و کرم سے حسین منصور کی میرے دل میں بہت محبت ہے مگر اس کا طریقہ کسی اصل پر قائم نہیں اور اس کا حال کسی عمل پر قرار پذیر نہیں اور اس کے احوال میں فتنہ و فساد بہت ہیں اور مجھے اپنی ظہور کی ابتداء میں اس کی طرف سے بہت سی دلیلیں دستیاب ہوئی تھیں اور اس سے پیشتر اس کی کلام کی شرح میں میں نے ایک کتاب بنائی ہے جس میں دلائل اور حجتیں اور کلام کی بلندی اور اس کے حال کی صحت ثابت کی گئی ہے اور میں نے اپنی تصنیف منہاج الدین میں اس کی ابتدا اور انتہا کا بیان کیا ہے اور اس جگہ بھی تھوڑا سا ذکر کر دیا۔ پس اس کے طریق کو جو اتنے اعتراضات کے بعد اس کی اصل ثابت ہوتی ہے کیوں قابل پیروی کے سمجھ لیا جائے اور اس کے ساتھ کیوں تعلق رکھا جائے مگر نفسانی خواہش کی پیروی کرنے والے کو کبھی سچائی سے موافقت نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ ٹیڑھے راستہ کی جستجو میں رہتا ہے تاکہ اس میں پڑے۔ اور آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اَلَا لَيْسَ مُسْتَنْطِقَاتٌ تَحْتَ نَظَرِهَا مُسْتَهْلِكَاتٌ یعنی بولنے والی زبانیں اپنی خاموش دلوں کو ہلاک کرینوالی ہیں یعنی یہ عبارتیں سب کی سب آفتیں ہیں اور درحقیقت ایسی عبارات کے معنی بے ہودہ ہوتے ہیں۔ جب معنی حاصل ہوئے تو عبارت گم نہ ہوئی اور جب معنی گم ہو گئے تو عبارت بھی گم ہو گئی سوائے اس کے کہ وہ گمان کرتا ہے اور طالب کو ہلاک کرتا ہے اس لئے کہ وہ عبارتوں کو معنی خیال کرتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے متوکلوں کا سپہ سالار اہل تسلیم کا سردار ابوالفتح ابراہیم بن احمد خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ توکل میں بہت بڑی شان رکھتے تھے اور بہت سے مشائخ سے آپ نے ملاقات فرمائی آپ کی کرامتیں بہت ہیں۔ اور

اس طریقت کے معاملات میں آپ کی تصانیف عمدہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اَلْعِلْمُ كُلُّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ لَا تَتَكَلَّفُ فِي مَا كُفِّتَ وَلَا تُصَيِّغُ مَا اسْتُكْفِيتَ یعنی علم سب دو کلموں میں جمع کیا گیا ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے جس چیز کا اندیشہ تیرے دل سے نکال دیا ہو اس میں تو تکلف نہ کر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس چیز کا کرنا تجھے پر لازمی اور فرض ہے اس کو ضائع مت کرتا کہ دنیا اور آخرت میں تو توفیق دیا گیا ہو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی قسمت میں تکلف مت کرو اس لئے کہ قسمت ازلی چیز ہے اس کی تبدیلی تمہارے تکلف سے نہ ہوگی اور اس کے حکم کے بجالانے میں قصور مت کرو۔ اس لئے کہ فرمان کے چھوڑنے سے عذاب نازل ہوتا ہے آپ سے مریدوں نے پوچھا کہ آپ نے دنیا کے عجائبات سے کون سی عجیب بات دیکھی۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کوئی عجیب بات نہیں دیکھی کہ خضر علیہ السلام نے میرے پاس آکر میری صحبت میں رہنے کی درخواست کی مگر میں نے آپ کی درخواست کو قبول نہ کیا۔ مریدوں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ اس سے پیشتر میں نے اللہ عزوجل سے عرض کی تھی کہ یا اَللّٰهُ الْعَلِیْمُ مجھے بہتر رفیق عطا کرو۔ جب خضر علیہ السلام آئے اور انہوں نے میری صحبت کی خواہش کی تو میں نے حق جل و علا سے خوف کھایا کہ کہیں اس کی ذات کے سوا کسی غیر پر بھروسہ نہ ہو جائے اور اس کی صحبت میں کہیں میرے توکل میں نقصان پیدا کرنے والی نہ ہو اور فرض کی ترک کرتے ہوئے نفلوں کو شروع کرینے والا نہ ہو جاؤں اور یہ درجہ بہت ہی کامل ہے۔

اور ان میں سے تمکین کے خیمہ کا محرم اور اہل یقین کی بنیاد ابو حمزہ بغدادی بزاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ متکلم مشائخ کے سردار ہوئے ہیں اور حارث محاسبی کے مرید ہوئے ہیں اور وہ سری کی صحبت میں پرورش پائے ہوئے تھے اور نوری اور خیر نساج رحمہما اللہ کے ہم عصر تھے۔ اور صاحب حشمت مشائخ کی صحبت اختیار کئے ہوئے تھے بغداد کی رصافہ مسجد میں وعظ فرمایا کرتے تھے تفسیر اور قرأت میں عالم تھے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس کی روایات عالی ہیں۔ اور آپ نوری کے واقعہ اور اس کی بلا میں اس کے ساتھ رہے ہیں اس کی برکت سے اللہ عزوجل نے سب کو خلاصی دی اور اس کی حکایت نوری

کے مذہب کی شرح میں اگر خدا کو منظور ہو بیان کروں گا آپ فرماتے ہیں۔ اِذَا سَلَّمْتَ مِثْلَكَ نَفْسَكَ فَقَدْ اَدَيْتَ حَقَّهَا وَاِذَا اسْلَمْتَ مِثْلَكَ الْخَلْقُ قَضَيْتَ حَقَّ قَهْمٍ۔ یعنی جب تیرے بدن نے تجھ سے سلامتی پائی تو تو نے اس کا حق ادا کر دیا اور جب مخلوق نے تجھ سے رہائی پائی تو تو نے اس کا حق ادا کر دیا۔ یعنی حق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حق تیرے نفس کا اور ایک حق مخلوق کا جو تجھ پر ہے جب تو نفس کو برے کاموں سے ہٹا لیوے گا تو تو نے اس کا حق اس جہاں میں ادا کر دیا اور جب مخلوق کو تو اپنی بدی سے بخوف رکھے گا اور ان کے حق میں کسی قسم کی برائی پیدا نہ کرے گا تو تو نے ان کا حق بھی ادا کر دیا۔ اے طالب صادق تجھے کوشش کرنی چاہیے کہ تجھ کو اور مخلوق کو کہیں تجھ سے برائی نہ پہنچے۔ بعد ازان خداوند تعالیٰ کے حق ادا کرنے میں مشغول ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم۔

اور ان میں سے اپنے فن میں امام اور بلند حال اور لطیف کلام ابو بکر محمد بن موسیٰ واسطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محققین مشائخ سے ہوئے ہیں حقیقتوں میں بلند شان اور عظیم درجہ رکھتے اور تمام مشائخ کے نزدیک قابل تعریف تھے اور جنید کے قدیم مصاحبوں سے تھے اور عبارت مشکل رکھتے تھے۔ اور اہل ظاہر نے آپ کو کسی شہر میں آرام نہ لینے دیا تھا۔ اور جب آپ اہل مرد میں تشریف لائے چونکہ لوگ لطیف طبع اور نیک عادت تھے انہوں نے آپ کو قبول کیا اور آپ کے وعظ سے فیض یافتہ ہوئے اور آپ نے اپنی بقیہ عمر کا حصہ وہیں گزارا آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اَلَّذَا كَرِهْتُ فِي ذِكْرِكَ اَكْثَرُ غَفْلَةٍ مِنَ النَّاسِ لِيَذْكُرَكَ۔ یعنی یاد کرنے والے کو اس کی یاد کرنے میں اس کا ذکر فراموش کرنے والے سے غفلت ہو اکر تی ہے۔ اس لئے کہ اگر خداوند کریم کو یاد کرے اور اس کا ذکر فراموش کر دیوے تو کچھ حرج نہیں۔ اور حرج کی یہ بات ہے کہ اس کو یاد تو کرے مگر اس کو بھولے ہوئے ہو۔ کیونکہ ذکر اور مذکور علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں پس جس وقت ذکر کے گمان سے عین مذکور کو فراموش کر دے تو اس میں زیادہ غفلت ہو جاتی ہے یہ نسبت اس کے کہ مذکور کی یاد سے منہ موڑے اور پسنداشت یعنی گمان بھی نہ ہو۔ اور بھول جانے والے کو بھول اور پوشیدگی میں مذکور کی حضوری کا گمان نہیں ہوتا اور یاد کرنا والے

کو کر کرنے اور مذکور سے پوشیدہ ہونے میں مذکور کی حضوری کا گمان ہوتا ہے پس حضوری نہ ہونے کی حالت میں حضوری کا گمان غفلت سے زیادہ قریب ہوتا ہے یہ نسبت اس کے کہ پوشیدہ رہنے والا گمان سے خالی ہو اس لئے کہ حق کے طالبوں کی ہلاکت ان کے گمان میں ہے جہاں گمان بہت ہو تو وہاں معنی غائب ہوتے ہیں۔ اور جس جگہ معنی بہت ہوں وہاں گمان غائب ہے اور در حقیقت ان کا گمان عقل کی تہمت سے ہے اور عقل کو تہمت کی حالت میں نفس کی تہمت حاصل ہوتی ہے اور ارادہ کو تہمت اور ہمت سے کچھ لگاؤ نہیں اور اصل ذکر یا تو حضور میں ہوتا ہے اور یا غیبت میں اور جب اپنے آپ غائب پوشیدگی میں ہو اور حق سے حضوری میں ہو تو وہ ذکر نہیں ہوتا بلکہ وہ مشاہد ہوتا ہے اور جب حق سے پوشیدہ ہو اور اپنے آپ کی خبر رکھتا ہو وہ ذکر نہیں ہوتا بلکہ عدم حضوری ہوتی ہے اور عدم حضوری غفلت سے پیدا ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

اور ان میں سے احوال کی تسلی اور مقال کی کشتی ابو بکر بن دلف بن نجمہ شبلی رضی اللہ عنہ بزرگان مذکورین کے مشائخ سے ہوئے ہیں۔ آپ کا زمانہ مہذب اور وقت پاکیزہ تھا۔ ساتھ اللہ عزوجل کے آپ کے اشعار لطیف اور قابل تعریف ہیں۔ جیسا کہ متاخرین سے ایک صاحب فرماتے ہیں ثَلَاثَةٌ مِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا شَادَاتُ الشَّيْبِي نِكَاتُ الْمُتَغَيِّبِ وَجَايَا الْجَهَنِّ

اور آپ قوم کے بزرگ اور اہل طریقت کے سردار ہوئے ہیں۔ آپ ابتدا میں خلیفہ کے درباریوں کے افسر اعلیٰ تھے۔ آپ نے خیر النساء کی مجلس میں توبہ کی تھی۔ اور ارادہ بندی کا تعلق جنید رحمۃ اللہ علیہ سے رکھتے تھے اور آپ نے بہت سے مشائخ کو پایا تھا۔ آپ سے آتا ہے کہ آپ نے خدائے عزوجل کے قول۔ قُلْ لِلّٰہِ مُبْتَغِیْنَ یَغْضُوْا مِنْ اَبْصَارِہُمْ کِی تَفْہِمُوْا فَرَمَا یَا اَیُّ اَبْصَارِ الرِّءُوسِ عَنِ الْمُحَارِمِ وَ اَبْصَارِ الْقُلُوْبِ عَمَّا سِوَا اللّٰہِ تَعَالٰی یعنی حق جل و علا ارشاد فرماتا ہے کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو کہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں یعنی سر کی آنکھیں غیر محرم عورتوں کو شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھیں اور دل کی آنکھیں بجز اللہ عزوجل کے اور کسی کو دیکھنے والی نہ ہوں یعنی

دل میں اللہ کے دیدار کے سوا اور کسی کا دیدار جاگزین نہ ہو۔ پس شہوت کی پیروی کرنی اور نامحرم عورتوں کی طرف نظر ڈالنی غفلت سے ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی مصیبت غافلوں کے لئے یہ ہے کہ وہ اپنے عیبوں سے جاہل ہوتے ہیں اور جو شخص اس جگہ جاہل ہوتا ہے وہ اس جگہ بھی جاہل ہوگا۔ مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِہٖ اَعْمٰی فِہُوْا فِی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی۔ یعنی جو شخص اس جگہ اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور حقیقت میں یہ بات ہے کہ جب تک حق تعالیٰ کسی شخص کے دل سے شہوت کا ارادہ پاک نہ کرے سر کی آنکھ اس کی مشکلات سے محفوظ نہیں ہو سکتی اور آپ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں بازار سے آرہا تھا ایک جماعت نے کہا ہٰذَا اَعْمٰی لَعْنٰی یٰہِیْہِمْ یٰہِیْہِمْ نے کہا اَنَا جُنُوْنٌ کُمْ جُنُوْنٌ وَ اَنْتُمْ عِنْدَیْ اَصْحٰآءُ فَرَاَدَیْ اِلٰہِیْ جُنُوْنِیْ وَ زَادَ فِیْ صِحَّتِکُمْ۔ یعنی میں تمہارے نزدیک دیوانہ ہوں اور تم میرے نزدیک ہوشیار ہو جب میرا جنون خدا کی محبت کی شدت کی وجہ سے ہے اور تمہاری صحت غفلت کی زیادتی کی وجہ سے ہے پس خداوند جل و علا میری دیوانگی کو بڑھائے تاکہ خداوند کریم سے میری نزدیکی بڑھے۔ اور تمہاری ہوشیاری میں بڑھتی فرمائے تاکہ خداوند کریم سے تمہاری دوری ہو۔ اور آپ کا یہ قول غیرت سے تھا۔ پس آدمی خود ایسا کیوں ہو کہ دوستی کو دیوانگی سے جدا نہ کر سکے اور اس کی تیز اس کو دو جہان میں نہ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے لطیف اقوال کے ساتھ اولیاء اللہ کی حکایت بیان کر نیوالے ابو محمد بن جعفر بن نصیر خالیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کبار سے ہیں اور صوفی قدیم ہیں اور اس علم کے فنون میں سمندر ہیں اور مشائخ کے معانی کی حفاظت کرتے والے اور نیز ان کے حقوق کی نگہبانی کرنے والے ہیں اور ہر فن میں آپ کی کلام بلند رتبہ ہے اور رعونت کی ترک کرنے کے لئے آپ نے ہر مسئلہ میں حکایت بیان کی ہے اور اس کو دوسروں کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ آپ سے آتا ہے کہ آپ نے کہا۔ اَللّٰہُ کُلُّ اَسْتِوَاۃِ الْقَلْبِ عَنِ الْوُجُوْدِ وَ الْعَدَمِ یعنی توکل وہ ہوتا ہے جو کہ تیرے رزق کا پایا جانا اور نہ

پایا جانا تیرے دل کے نزدیک ایک جیسا ہو۔ رزق کے پائے جانے سے دل میں خوشی نہ ہو اور اس کے نہ پائے جانے سے غم نہ ہو اس واسطے کہ بدن مالک کے ملک ہے اور اس کا پالنا اور تباہ کرنا بھی اس کے ذمہ سب سے بہتر ہے جیسا چاہیے گا رکھے گا تجھے درمیان میں دخل نہیں دینا چاہئے اور ملک کو مالک کے سپرد کر دینا چاہئے اور اپنا تصرف بالکل ہٹا لینا چاہئے۔ ابو محمد جعفر روایت کرتے ہیں کہ میں جنید کے پاس آیا میں نے آپ کو شب کی حالت میں پایا میں نے کہا اے استاد حق تعالیٰ کو کہہ کہ تاکہ تجھے اس بیماری سے آرام دے اس نے کہا کہ میں نے کل عرض کی تھی مجھے آواز آئی کہ تیرا بدن بیماری ملک ہے اگر ہم چاہیں تجھے تندرست رکھیں اور اگر چاہیں تجھے بیمار رکھیں تو کون ہے کہ جو ہمارے اور ہمارے ملک کے درمیان دخل دیتا ہے اپنا تصرف منقطع کرنے تاکہ تیرا شمار حق کے بندوں میں ہو واللہ اعلم بالصواب

اور ان میں سے شیخ محمود ومعدن جو دالو علی محمد بن قاسم رودباری بزرگ
جو اندر صوفیوں سے ہوئے ہیں۔ اور اہل تصوف کے سپاہیوں میں آپ کا شمار ہے
بادشاہی خاندان سے ہیں اور معاملات کے فنوں میں بہت بڑی شان رکھتے
ہیں۔ آپ کی نشانیوں اور مناقب بہت ہیں اور اس طریقت کے دقیقوں میں
آپ کی کلام لطیف ہے۔ آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اَلْمُرِيدُ لَا يُرِيدُ
لِنَفْسِهِ اِلَّا مَا اَرَادَ اللهُ لَهُ وَالْمُرَادُ لَا يُرِيدُ مِنَ الْكَوْنَيْنِ شَيْئًا غَيْرَ
لِغْنِي مريد وہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے کوئی چیز نہ چاہے مگر وہی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کیلئے چاہے اور مراد وہ ہوتی ہے کہ دونوں جہان سے بجز اللہ و تبارک تعالیٰ
کے کوئی چیز نہیں چاہتا پس اپنی ارادت کو حق تعالیٰ کی ارادت کے ساتھ راضی کھنا
چاہئے تاکہ اس کا مرید ہو اور محب کو خود بخود ارادت نہیں کرنی چاہئے تاکہ اس کے
واسطے مراد ہو اور جو شخص حق تعالیٰ کو چاہتا ہے وہ وہی چیز چاہتا ہے جو کہ حق تعالیٰ
چاہتا ہے۔ پس رضا ابتدائی مقامات سے ہے اور محبت انتہائی حالات سے اور
مقامات کی نسبت عبودیت کی محقق ہونے سے ہے اور احوال کا مرتبہ ربوبیت
کی تائید سے ہے اور جب ایسا ہو تو مرید خود بخود قائم ہو جاتا ہے اور مراد حق تعالیٰ

مے قائم ہو جاتی ہے واللہ اعلم۔

اور ان میں سے توحید کا خزانہ رکھنے والا اور تفرید کا دلال ابو العباس قاسم بن مہدی ساری ائمہ وقت سے تھا۔ اور علم حقیقت اور ظاہری علوم میں عالم تھا۔ ابو بکر واسطی کی صحبت کئے ہوئے تھا اور بہت مشائخ سے ادب حاصل کئے تھا قوم کا اشرف اور روشن چراغ تھا۔ اور الفت اور صحبت میں ان سب سے زائد تھا۔ اس کی تصانیف قابل تعریف ہیں اور نیز اس کی کلام بلند رتبہ ہے آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اَلتَّوْحِيدُ اَنْ لَا يَخْطُرَ بِقَلْبِكَ مَا دُونَ تَوْحِيدِ تَوْحِيدِ یہ ہے کہ ماسوا توحید کے اور کسی چیز کا گذر دل پر نہ ہو اور مخلوقات کے دل کا تیرے بھید پر گذر نہ ہو۔ اور تیرے معاملہ کی صفائی میں تیرگی نہ ہو اس لئے کہ غیر کا فکر کرنا اس کا ثابت کرنا ہے جب غیر ثابت ہو تو توحید کا حکم ساقط ہوا اور وہ خاندانی رئیس اور عالم تھا۔ اور باشندگانِ مرد سے کوئی شخص رتبہ اور دولت میں ان سے بڑھا ہوا نہ تھا۔ باپ کی میراث سے بہت دولت ہاتھ لگی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بالوں کے عوض سب کچھ دیدیا یعنی سب جائیداد بیکر حضور علیہ السلام کے دو بال مبارک خرید لئے۔ خداوند تعالیٰ نے ان دو بالوں کی برکت سے آپ پر نصوح کی توبہ آسان فرمائی اور ابو بکر واسطی کی صحبت نصیب ہوئی۔ آپ کا درجہ اس حد تک بلند ہوا کہ آپ صوفیوں کے راست در دین امام ہوئے ہیں اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ان بالوں کو میرے منہ میں رکھ دینا۔ آج کے دن تک آپ کے مزار مبارک سے جو کہ مرو میں ہے ان بالوں کا اثر ظاہر ہو رہا ہے اور آدمی حاجت چاہنے کیلئے ان کی قبر پر جاتے ہیں اور اپنی مشکلات کو وہاں سے طلب کرتے ہیں اور مرادیں پاتے ہیں۔ اور آپ کا مزار مبارک مجرب ہے واللہ اعلم۔

اور ان میں سے تصوف میں اپنے وقت کا امام اور تکلف اور تصرف سے خالی طبیعت والا ابو عبد اللہ محمد بن خلیفہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کا ہر طرح کے علوم میں امام ہوا ہے اور اس کی مجاہدوں میں بڑی شان ہے اور حقائق میں اس کا بیان شافی ہے اور اس کا زمانہ خوش گوار ہے اور اس کی تصانیف سے ظاہر ہوتا

ہے کہ وہ ابن عطاء اور شبلی اور حسین بن منصور اور جریری رحمہم اللہ کی صحبتوں سے فیض پائے ہوئے تھا۔ اور مکہ معظمہ میں ساتھ یعقوب نہر جوری کے صحبت اختیار کئے ہوئے تھا۔ باوجود مجرور ہونیکے سفر میں اچھی کئے ہوئے تھا۔ اور شاہی خاندان سے تھا۔ اللہ عزوجل نے اس کو توبہ کی توفیق عنایت کی اور اس نے بادشاہی چھوڑی اور ارباب معانی کے دلوں پر اس کے خیال بڑے سمجھے جاتے ہیں اس سے آتا ہے اَلْتَقَى حِينَئِذٍ الْاَعْرَاضُ عَنِ الطَّبِيعَةِ۔ یعنی توحید طبیعت سے منہ موڑ دینے کا نام ہے اس لئے کہ سب طبیعتیں خدا کی نعمتوں سے پوشیدہ اور اس کی نعمتوں سے مایوس ہیں۔ پس جب تک طبیعت سے روگردانی اختیار نہ کی جائے خدا کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ اور ارباب طبیعت توحید کی حقیقت سے پردہ میں ہیں اور جب توحید کی آفت دیکھے گا تب توحید کی حقیقت کو تلاش کرے گا۔ اور اس کی علامتیں اور دلائل بے شمار ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے سیادت کی تلوار اور سعادت کا آفتاب ابو عثمان سعید بن سلام مغربی اہل تمکین بزرگوں سے ہوا ہے اور علم کے فنون میں کامل حصہ لئے ہوئے تھا اور سیاست اور ریاضت کا مالک ہوا ہے۔ اس کے نشان بہت ہیں اور دیلیں روشن ہیں اور اس سے روایت ہے کہ اس نے کہا۔ مَنْ اَشْرَحُ صُحْبَةِ الْاَغْنِيَاءِ عَلَى مَجَالِسَةِ الْفُقَرَاءِ ابْتِلَاؤُ اللَّهِ تَعَالَى بِمَوْتِ الْقَلْبِ۔ یعنی جو شخص بہ نسبت درویشوں کے دولتمندوں کی مجلس اختیار کرے گا تو اللہ عزوجل اس کو دل کی موت میں مبتلا کرے گا۔ چونکہ غنی لوگوں کی وہی شخص مجلس اختیار کرے گا جو کہ درویشوں کی صحبت سے روگردان ہوگا۔ اور جو شخص درویشوں کی مجلس سے منہ موڑ کر غنی لوگوں کی مجلس میں جائے تو اس کا دل حاجت مندی کی موت سے مر جاتا ہے۔ اور اس کا بدن گمان میں گرفتار ہوتا ہے۔ جب درویشوں کی مجالس سے روگردانی دل کی موت کا ثمرہ ہے تو ان کی صحبت سے روگردان ہونا کیوں دل کی موت کا سبب نہ ہو۔ اور ان کلمات میں صحبت اور مجالست کے درمیان فرق ظاہر ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے صوفیوں کی صفت کے پہلوان اور عارفوں کے

حال کی تعبیر کرنا والے ابو القاسم ابراہیم بن محمد بن محمود نصر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور نیشاپور میں جیسے خوارزم بادشاہ تھے اور جیسے شاہ پور میں شاہ حمویہ تھے ویسے یہ بھی بادشاہ تھے جیسے آپ دنیا میں عالی مرتبہ اور صاحب عزت ہوئے ہیں ویسے ہی آخرت میں بھی عالی رتبہ ہیں۔ آپ کی کلام بدیع اور علامتیں رفیع ہیں۔ آپ شبلی کے مرید تھے۔ اور متاخرین اہل خراسان کے استاد ہوئے ہیں آپ کے زمانہ میں آپ کا کوئی مثیل نہ تھا۔ اور علم کے فنون میں آپ اپنے زمانہ کے عالموں سے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اَنْتَ بَيْنَ نِسْبَتَيْنِ نِسْبَةٍ اِلَى اَدَمَ وَ نِسْبَةٍ اِلَى الْحَقِّ فَاِذَا اِنْتَسَبْتَ اِلَى اَدَمَ دَخَلْتَ فِي مَيَادِينِ الشَّهَوَاتِ وَمَوَاضِعِ الْاَفْئَاتِ وَالْزَلَالَاتِ وَهِيَ نِسْبَةُ تَحَقُّقِ الْبَشَرِيَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اِنَّهُ كَانَ خَلُوءًا مَّا جُهِلَ لَا وَ اِذَا اِنْتَسَبْتَ اِلَى الْحَقِّ دَخَلْتَ فِي مَقَامَاتِ الْكُشُوفِ وَالْبُرَاهِينِ وَالْعِصْمَةِ وَالْوَلَايَةِ وَهِيَ نِسْبَةُ تَحَقُّقِ الْعُبُودِيَّةِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى دَعْبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَنْشُرُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا۔ یعنی تو دو نسبتوں کے درمیان ہے ایک نسبت تو آدم کی طرف ہے اور دوسری خدا کی طرف۔ جب تو آدم کی طرف منسوب ہوا تو ذلتوں اور آفتوں اور شہوتوں کے میدانوں میں داخل ہوا اور جب تو خدا کی طرف منسوب ہوا تو ولایت اور عصمت اور کشف کے دلائل میں داخل ہوا پہلی نسبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ خَلُوءًا مَّا جُهِلَ لَا یعنی انسان ظالم اور جاہل پیداک تھا اور دوسری نسبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ بندے رحمن کے وہ ہیں جو کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ مگر آدم کی نسبت قیامت کو منقطع ہو جائے گی اور نسبت عبودیت کی ہمیشہ قائم رہے گی اور تغیر اس پر روا نہیں ہوگا۔ جب بندہ اپنی اپنے ساتھ نسبت کرے گا یا ساتھ آدم علیہ السلام کے تو کمال نہیں ہوگا۔ مگر کمال اس وقت ہوگا جب کہتا ہے اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ یعنی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور جب حق کی طرف اپنی نسبت کرے گا تو آدمی اس درجہ پر پہنچ جائیگا جو کہ خداوند تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یَا عِبَادِیْ اَخَوْفُ عَلَیْكُمْ الْیَوْمَ یعنی اے

بند و تم پر آج کے دن کوئی خوف نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے خدا کے راستہ پر چلنے والوں کے بھیدوں کے سردار اور اہل تحقیق حق کی جانوں کے جمال ابوالحسن علی بن ابراہیم حصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی درگاہ کے اہل حشمت لوگوں سے ہوئے ہیں۔ اور صوفیاء کرام کے بڑے اماموں میں آپ کی شمولیت ہے۔ اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے تمام معانی میں آپ کی کلام عالی اور عبارتیں عمدہ ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ دَعُوْنِي فِيْ بَلَائِيْ هَآؤُمَا لَكُمْ اَلَسْتُمْ مِنْ اَوْلَادِ اَدَمَ الَّذِيْ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بَيِّدًا وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهِ وَاسْتَجَدَلَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ثُمَّ اَمَرُوْهُ بِاَمْرِ فَخَالَفَ فَاِذَا كَانَ اَوَّلُ الدُّنْيَا دُرِّيًّا فَكَيْفَ كَانَ اٰخِرُهَا۔ یعنی مجھ کو میری بلا میں چھوڑو کیا تم اس آدم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہو جس کو اللہ عزوجل نے پیدا فرمایا ساتھ مخصوص ہونے خلقت کے اور بغیر واسطہ دیگر اس کو زندہ کیا۔ اور ملائکہ کو حکم دیا تا کہ اس کو سجدہ کریں اتنی قدر و منزلت کے بعد اس کو ایک حکم دیا مگر اس نے اس کی مخالفت کی۔ پس جب ابتدائی خم تلچٹ والا تھا پس اس کا آخر کا کس طرح حال ہو گا یعنی جب آدم کو اسی پر پہنچنے دیں تو بالکل مخالف ہو جاتا ہے۔ جب اس پر اپنی عنایت کو بھیجتا ہے۔ تو سر بسر محبت ہی محبت ہو جاتا ہے۔ اب خداوند تعالیٰ کی آخری عنایت کو دیکھنا چاہئے اور ادھر سے اپنی بد معاملگی کا اس سے معاملہ کرنا چاہئے۔ اور اسی میں عمر گزار دینی چاہئے

بعض متقدمین صوفیوں اور ان کے پیشواؤں کا یہ ذکر ہے اگر ان سب کا ذکر اس کتاب میں لاتا۔ یا ان کے حالات کی تشریح لکھتا یا ان کی حکایات یا ذکر تا تو ضرور اپنے مقصود سے باز رہتا۔ اور کتاب بہت ہی لمبی ہو جاتی۔ اب متاخرین کے ایک گروہ کو ان سے ملاتا ہوں۔ وباللہ العون والعصمة والتوفیق۔

چھٹا باب متاخرین صوفیوں کے آئمہ کے بیان میں

جان تو کہ اللہ عزوجل تجھے بھلائی عطا کرے کہ ہمارے زمانہ میں ایک گروہ ہے جو کہ ریاضتوں کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا اور بغیر ریاضت کے ریاست کی خواہش کرتا ہے اور تمام اہل جہان کو اپنی مثل سمجھتا ہے اور وہ لوگ جب پہلوں کی باتیں سنتے ہیں اور ان کی بزرگی دیکھتے ہیں اور ان کے معاملات کو پڑھتے ہیں اور اپنے آپ میں جب نگاہ کرتے ہیں تو ان سے اپنے آپ کو دور پاتے ہیں۔ اور پھر تصوف کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وہ نہیں اور نہ ہی ہمارے زمانہ میں ویسے لوگ موجود ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا از قبیل محالات ہے۔ اس واسطے کہ اللہ عزوجل زمین کو کبھی بھی بغیر دلائل کے نہیں چھوڑے گا۔ اور کبھی بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر ولی نہیں رکھے گا جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لَا يَزَالُ خَلِيفَةٌ مِّنْ اُمَّتِيْ عَلٰى الْخَيْرِ وَ الْحَقُّ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ یعنی میری امت سے ہمیشہ ایک گروہ بھلائی اور حق پر قیامت کے دن تک قائم رہے گا۔ اور نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ لَا يَزَالُ فِيْ اُمَّتِيْ اَذِيعُوْنَ عَلٰى خَلْقِ اِبْرٰهِيْمَ یعنی ہمیشہ میری امت سے چالیس آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلق پر رہیں گے اور ایک گروہ تو انہیں لوگوں کا جن کا ذکر اس کتاب میں لاؤں گا اس جہان سے رخصت ہو کر ان کی روح کو بہشت کی ابدی خوشی میں ہم آغوش ہو چکی ہے اور ایک گروہ ابھی زندہ ہے۔ اللہ عزوجل نے ان سب سے اور ہم سے اور تمام مسلمین مردوں اور مسلمین عورتوں سے راضی ہو اور ان سب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔

اور ان میں سے ولایت کے راستہ کے نقش و نگار اور سب اہل ہدایت کے جمال ابوالعباس احمد بن محمد قصاب رضی اللہ عنہ۔ مقدمین ماوراء النہر کو پائے ہوئے تھے اور ان کی صحبت اختیار کئے ہوئے تھے۔ اور آپ زہد و کرامت اور کثرت برہان اور صدق فراست اور علو مال کے ساتھ مشہور تھے۔ اور ابو عبد اللہ خیاط جو کہ طبرستان کے امام ہوئے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے جو افضال آپ پر تھے منجملہ ان کے

ایک میرے دیکھنے میں یہ آیا کہ آپ بغیر تعلیم حاصل کرنے کے اس رتبہ پر پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی ہمیں دین کے اصول اور توحید کی باریکیوں میں کبھی کوئی مشکل پیش ہوتی تو ہم اس کے حل کرانے میں آپ کی طرف مراجعت کرتے اور آپ بالکل امی تھے مگر آپ کا کلام عالی اور آپ کا لفظ اعلیٰ پائے کا تصوف اور اصول میں پایا جاتا اور ابتدا اور انتہا میں آپ عالی حال اور نیک سیرت ہوئے ہیں۔ اور آپ کی حکایتیں بہت ہی میرے سننے میں آتی ہیں مگر میں بوجہ اختصار کے انہیں چھوڑتا ہوں کیونکہ میرا مشرب اور مذہب اس کتاب میں اختصار سے کام لینے کا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک لڑکا اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے اٹل بازار سے گذر رہا تھا۔ اور اونٹ پر بوجہ بہت لدا ہوا تھا۔ چونکہ بازار میں کیچڑ بہت تھا اونٹ کا پاؤں پھسلا اور وہ گرتے ہی چکنا چور ہوا۔ اور آدمی اس کا بوجھ اتارنے کا قصد کر رہے تھے۔ اور وہ لڑکا خدا کے آگے ہاتھ پھیلا کر اس کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا۔ اتنے میں شیخ کا ادھر سے گذر ہوا۔ دریافت کیا کہ کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہ اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے اونٹ کی مہار پکڑ کر منہ آسمان کی طرف فرمایا اور عرض کی کہ اے بار خدا یا اس اونٹ کے پاؤں کو درست فرماؤ اور اگر تو درست نہ فرمانا چاہتا تھا تو قصاب کے دل کو اس لڑکے کے رونے سے گیوں سوختہ فرمایا۔ اسی وقت اونٹ کھڑا ہو گیا اور چلنا شروع کیا۔ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ تمام جہان کو خواہ مخواہ پروردگار عالم سے نیک خو ہونا چاہیے ورنہ تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ اس لئے کہ جب خداوند عالم سے خوگیر ہو جائیں گے تو بلا کی طرف مبتلا ہوں گے اور بلا کے نزدیک بلا نہیں آتی۔ اگر اس کی ذات سے خوگیر نہ ہوں گے تو بلا آئے گی اور دل تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ اس لئے کہ خداوند تعالیٰ نے جو عرصہ یا رضا ہمارے مقدر فرمایا ہے وہ کسی صورت میں بدلے گا۔ پس ہماری رضا اس کے حکم سے ہماری خوشی کا حصہ ہے۔ اور جو خداوند کریم سے اپنی عادت ٹھیک کرے گا اس کا دل خوشی میں مبتلا ہوگا۔ اور جو کوئی اس سے روگردان ہوگا تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب اور ان میں سے مریدوں کا بیان اور محققوں کا برہان ابوعلی بن الحسین بن محمد دقاق اپنے فن کے امام ہوئے ہیں۔ اپنے زمانہ میں اپنی مثیل نہ رکھتے تھے

خداوند کریم کا راستہ واضح کرنے میں زبان فصیح اور بیان صریح رکھتے تھے اور بہت سے مشائخ کو دیکھے ہوئے اور ان سے صحبت کئے ہوئے تھے۔ اور نصر آبادی کے مرید تھے وغنا فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں۔ مَنْ اَنْسَ بِخَيْرٍ وَ خُصِفَ بِئِيْ حَالِهِ دَمَنْ نَطَقَ مِنْ خَيْرٍ وَ كَذَبَ فِيْ مَقَالِهِ۔ یعنی جس کو بجز اللہ عزوجل کے غیر سے انس ہوگا تو اس کا حال ضعیف ہوگا۔ اور جو کوئی اس کے سوا اپنی مقالات بیان کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ اس لئے کہ غیر سے انس معرفت کی کمی کی دلیل ہے۔ اور اس کی ذات سے انس کرنا غیر سے وحشت پکڑنی ہے اور غیر سے وحشت پکڑنے والا غیر سے بیان نہیں کیا کرتا اور میں نے پیر سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی مجلس میں گیا۔ اور میری نیت متوکلوں کا حال پوچھنے کی تھی۔ جس وقت میں گیا تو آپ ایک عمدہ طبری دستار سر پر رکھے ہوئے تھے۔ میرے دل کی توجہ آپ کی دستار مبارک کی طرف ہوئی۔ میں نے عرض کی۔ اَيْتُهَا اَلْاَسْتَاذُ مَا التَّوَكُّلُ۔ اے استاد تو کل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو کل یہ ہے کہ تو لوگوں کی دستار سے طمع ہٹالے۔ یہ کہہ کر آپ نے دستار اتار کر میرے آگے پھینک دی۔ واللہ اعلم۔

اور ان میں سے وحید العصر اور اپنے زمانہ کا بزرگ ابو الحسن علی بن احمد خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیوں کے قدیم اجلہ مشائخ سے تھے۔ اور اپنے وقت میں تمام اولیاء کے ممدوح تھے۔ شیخ ابوسعید نے آپ کی زیارت کا قصد کیا اور مہر فن میں ان کی آپس میں عمدہ گفتگو ہوا کرتی تھی۔ واپس ہوتے وقت فریاد کرتے کہ میں اپنے زمانے کا تجھ کو ولی مانتا ہوں اور میں نے حسن مؤدب سے سنا ہے کہ آپ شیخ ابوسعید کے خادم تھے۔ اور جب شیخ آپ کی خدمت میں آتے تو کوئی کلام نہ فرماتے اور آپ کی کلام سنتے تھے۔ اور جوابات آپ پوچھتے اسی کا جواب دیتے اور پھر خاموشی اختیار فرما لیتے تھے اور کوئی بات نہ کہا کرتے تھے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ اے شیخ آپ نے ایسی خاموشی کیوں اختیار کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے سخن کا بیان کرنے والا ایک ہی کافی ہوتا ہے اور استاد ابوالقاسم قشیری سے میں نے سنا کہ جب میں ولایت خرقان میں آیا تو اس بزرگ کے دبذیبہ سے میری فصاحت رخصت ہوئی

اور نہ ہی عبارت رہی۔ اور میں نے گمان کیا کہ میں اپنی ولایت سے معزول ہو چکا ہوں۔ آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا راستے دو ہیں ایک گمراہی کا اور دوسرا ہدایت کا۔ اور وہ جو گمراہی کا راستہ ہے وہ بندہ کا خدا کی طرف چلنا ہے۔ اور ہدایت کا راستہ خداوند کریم سے بندہ کی طرف۔ پس جو شخص یہ کہے کہ میں خدا کی طرف پہنچ گیا ہوں وہ نہیں پہنچا۔ اور جو کہے کہ مجھے اس کے پاس لے گئے ہیں وہ پہنچا ہے۔ اس واسطے کہ پہنچنا نہ پہنچنا نے میں مقید ہے۔ اور نہ پہنچنا پہنچنے میں مقید ہے۔ واللہ اعلم بالصواب اور ان میں سے اپنے وقت کا بادشاہ اور عبارت کے بیان میں یکتا ابو عبد اللہ محمد بن علی معروف داستان بستانی رضی اللہ عنہ ہوئے ہیں۔ آپ تمام علوم کے عالم اور درگاہ حق کے اہل حشمت سے ہوئے ہیں۔ آپ کی کلام مہذب اور اشارات لطیف ہیں۔ اور اس زمانے کا امام سہلکی نیک خلق شیخ تھا۔ میں نے ان سے آپ کی معافی انفاس کی چند جزئی سنیں وہ بہت ہی بلند تیرہ اور پسندیدہ خاطر تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ اَلتَّوْحِيدُ عَيْنُكَ مَوْجُودٌ اَنْتَ فِي التَّوْحِيدِ مَفْقُودٌ۔ یعنی توحید تجھ سے درست ہے مگر تو توحید میں نادرست ہے اس لئے کہ اس کے حق کے مقتضا پر توحید قائم نہیں کرتا۔ اور سب سے کمترین درجہ توحید میں تیری تصرف کی نفی ہے ملک میں۔ اور حق جل جلالہ کو اپنے تمام کام سپرد کرنے ہیں۔ اور شیخ سہلکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بسطام میں ٹڈی دل آیا تھا اور تمام درخت اور کھیتیں ان کے بیٹھنے کی وجہ سے سیاہ ہو گئی تھیں۔ تمام آدمیوں نے شور و غوغا ڈالا شیخ صاحب نے مجھے فرمایا کہ یہ کیا مشغلہ ہے میں نے عرض کی کہ ٹڈی آئی ہے آدمی بسبب اس کے غمناک ہو رہے ہیں۔ شیخ اٹھ کر کوٹھے پر تشریف لے گئے اور منہ آسمان کی طرف کیا اسی وقت سب ٹڈی اڑ گئی اور عصر کی نماز تک ایک ٹڈی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی اور کسی کی کھیتی کا ایک پتہ بھی نقصان نہ ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب

اور ان میں سے محبوبوں کا شہنشاہ اور صوفیوں کا ملک الملوک ابو سعید فضل اللہ بن محمد مہینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ طریقت کے جمال اور وقت کے دبہ والے بادشاہ ہوئے ہیں۔ اور تمام اہل زمانہ آپ کے گرویدہ تھے۔ کچھ تو زیارت میں ٹھیک اور کچھ اعتقاد میں نیک اور کچھ اس کی قوت حال کے قائل تھے آپ علم

کے تمام فنون میں عالم تھے۔ عجب حالت اور بڑی شان رکھتے تھے۔ اشراف کے درجہ میں اسرار پر مطلع تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے نشان اور آثار اور دلائل بہت ہیں۔ چنانچہ آج تک آپ کے نشان اور آثار جہان میں پائے جاتے ہیں۔ ابتدا حال میں آپ مہنہ سے سرخس میں تحصیل علم کے لئے آئے اور ابو علی زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق پیدا کیا ایک دن میں تین دن کا سبق حاصل کرتے اور تین دن تک خدا کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہاں تک کہ اس امام نے آپ میں رشد کے آثار دیکھے اور آپ کی تعظیم شروع کی۔ اس زمانے میں سرخس کا والی شیخ ابو الفضل حسن تھا ایک روز سرخس کی نہر کے کنارے جا رہے تھے کہ ابو الفضل حسن سے آپ کا سامنا ہوا۔ حضرت ابو الفضل حسن نے فرمایا کہ اے ابو سعید تیرا یہ راستہ نہیں ہے جیسر کہ تو چل رہا ہے۔ اپنے راستہ پر چلنا چاہئے۔ آپ نے آپ سے کوئی تعرض نہ کیا اور اس جگہ سے اپنی طرف لوٹے اور ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول ہوئے یہاں تک کہ حق جل و علا نے آپ پر ہدایت کا دروازہ کشادہ کیا اور اعلیٰ درجہ پر آپ کو پہنچایا اور شیخ ابو مسلم فارسی سے میں نے سنا کہ مجھے ہمیشہ آپ سے خصوصیت رہتی تھی ایک دفعہ میں نے زیارت کا قصد کیا اور میری گودری بوجہ میل کے کچلی ہو رہی تھی جب میں اس کو اوڑھ کر آپ کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ تخت پر بہت شانہ لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مصر کی دیبا زیب تن تھی میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص ان تعلقات کے باوجود فقر کا دعویٰ کرتا ہے اور میں اس گودری کو پہن کر فقر کا دعویٰ کرتا ہوں میری اس کی موافقت کس طرح ہوگی۔ آپ نے میرے اس فکر و اندیشہ پر اطلاع پالی۔ آپ نے اپنا سر مبارک اونچا کر کے فرمایا۔ يَا بَا مُسْلِمِ فِي اَيِّ دِيْوَانٍ وَجَدْتَ مَنْ كَانَ قَلْبُهُ قَائِمًا فِي مُشَاهَدَةِ الْحَقِّ يَقَعُ عَلَيْهِ رَسْمُ الْفَقْرِ۔ اے ابو مسلم تو نے کس دیوان میں پایا ہے کہ جس شخص کا دل حق کے مشاہدہ میں قائم ہو اس پر فقر کا نام آتا ہے یعنی اصحاب مشاہدہ غنی بحق ہیں اور فقرا ارباب مجاہدہ ہیں۔ میں اپنے دل میں بہت ہی پشیمان ہوا اور اس نامناسب فکر سے میں نے استغفار کی۔ آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ التَّصَوُّفُ قِيَامُ الْقَلْبِ مَعَ اللَّهِ۔ یعنی تصوف بلا واسطہ دل کا حق کی طرف قائم ہونا ہے اور یہ اشارہ طرف مشاہدہ

کے ہے۔ اور مشاہدہ دوستی کے غلبہ سے ہوتا ہے اور استغراق روست شوق کی صفت اور بقائے حق کے ساتھ فنا کی صفت ہے۔ اور مشاہدہ اور اس کے وجود کے بیان میں اس کتاب کے کتاب الحج میں ایک باب انشاء اللہ الرحمن لاؤں گا۔ ایک دفعہ نیشاپور سے آپ نے طوس کا قصد کیا اور راستہ میں ایک سردگھائی واقع ہوئی تھی۔ اور آپ کے پاؤں کو موزہ میں سردی محسوس ہو رہی تھی۔ درویش کہتے ہیں کہ میرے دل میں فکر آیا کہ اپنا رومال بھاڑ کر دو حصے کروں اور آپ کے دونوں پاؤں میں لپیٹوں مگر میرے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ میرا رومال بہت اچھا ہے اس کو اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے جب ہم طوس میں آئے میں نے مجلس میں آپ سے سوال کیا کہ اے شیخ حقانی الہام اور سورہ شیطانی میں کیا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الہام تو وہ تھا کہ جس نے تیرے دل میں خیال پیدا کیا کہ رومال کو بھاڑ کر ابوسعید کے پاؤں کے گرد لپیٹوں تاکہ ابوسعید کے پاؤں کو سردی نہ پہنچے اور وسواس وہ تھا کہ جس نے تجھے کو ایسا کرنے سے روکا اور اس قسم کی باتیں آپ کی متواتر باتوں کے قبیل سے ہیں اور مردوں کے کام اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے اوتا کی زینت اور خدا کی عبادت کرنیوالوں کے شیخ ابوالفضل محمد بن حسن محتلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میری اقتدا طریقت میں انہی کے ساتھ ہے۔ آپ علم تصوف اور تفسیر اور احادیث کے عالم ہوئے ہیں۔ تصوف میں جنبہ رحمتہ اللہ علیہ کا مذہب رکھتے تھے۔ اور ابو عمر قزونی اور ابوالحسن بن سالیہ کے ہم عصر تھے۔ اور ساٹھ سال تک پہاڑوں میں صدق دل سے گوشہ نشین رہے۔ اور اپنا نام مخلوقات سے گم کئے ہوئے تھے۔ اور زیادہ تر جبل لگام پر قیام رکھتے تھے۔ اور عمر خوب پائی۔ آپ کے نشان اور دلائل بہت ہیں۔ مگر لباس میں صوفیوں کی رسوم سے کنارہ کش تھے۔ اور میں نے آپ سے زیادہ ہیبت والا کوئی مرد نہیں دیکھا۔ اور آپ سے آتا ہے۔ الدُّنْيَا نَوْمٌ وَلَلْآخِرَةُ خَوْفٌ لِّعَنِي دُنْيَا اِيك دن ہے اور ہم اس میں روزہ دار نہیں یعنی اس کی کوئی خوشی ہمارے نصیب میں نہیں ہے اور اس کی قید میں ہم نہیں آتے اسلئے کہ ہم نے اس کی آفت دیکھ لی ہے اور اس کے حجاب سے ہم واقف ہوئے ہیں اور اس سے ہم نے روگردانی کی ہے۔ ایک وقت میں نے آپ کو وضو کرانے کیلئے آپ کے

ہاتھ پر پانی ڈالا میرے دل میں خیال گذرا کہ آزاد مرد ہو کر میں کیوں اپنے آپ کو ان پیروں کی قید میں ڈالوں یعنی جب تمام کام تقدیر اور قسمت پر موقوف ہیں تو اس خدمت گذاری سے یکسوئی بہتر ہے آپ نے کرامت والی طاقت سے فرمایا کہ جو کچھ خیال تیرے دل میں گزرا ہے میں اس سے واقف ہوں۔ خوب جان لے کہ ہر حکم کیلئے ایک سبب ہوتا ہے جب حق تعالیٰ چاہتا ہے تو سپاہی زادہ کو تاج شاہی پہنا دیتا ہے اور اسکو توبہ کی توفیق عنایت کرتا ہے اور دوستی کی ملازمت میں مشغول فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ اسکی یہ خدمت ملازمت اس کی بزرگی کا سبب ہو جاتی ہے اور اس جیسے اور بہت سے لطیفے آپ کی طرف سے مجھ پر ظاہر ہوا کرتے تھے اور جس روز آپ کی وفات ہوئی آپ بیت الحن میں تھے اور وہ ایک گاؤں ہے پہاڑ کی چوٹی پر جو کہ بانیوں اور دمشق کے درمیان ہے آپ سر میری گود میں تھے۔ اور مجھے دل میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ جیسے کہ دوستوں کو دوستوں سے علیحدہ ہونیکے موقع پر ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے بیٹے میں اعتقاد کا مسئلہ بیان کرتا ہوں اگر تو اپنے آپ کو اس پر درست کر لیگا تو تیری تمام دلی تکلیف دور ہو جائیگی۔ خوب جان لے کہ اللہ عزوجل تمام حالوں کو معلوم میں نیک اور بد سے پیدا فرماتا ہے۔ تیرے لئے لازمی ہے کہ تو اس کے فعل پر خصوصیت سے کام نہ لے اور دل میں رنج نہ پکڑے اور ماسوا اس کے آپ نے وصیت کو دراز نہ کیا اور جان خداوند کریم کے سپرد کی۔ واللہ اعلم بالصواب

اور ان میں سے استاد اور امام اور اسلام کی زینت ابوالقاسم عبدالکریم ابن ہوازن قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اپنے زمانہ میں نادر الوجود اور رفیع القدر تھے اور اہل زمانہ کو اسکے بزرگ حالات اور قسامت کی فضیلتوں سے واقفیت ہے اور مہر فن میں آپ کی تصانیف عمدہ محققانہ طرز پر لکھی ہوئی موجود ہیں اور نیز تمام فنوں میں آپ کے لطافت بیشمار ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ نے آپ کے حال اور زبان کو لغویاتوں سے بچایا ہوا تھا۔ میں نے آپ سے سنا کہ آپ نے فرمایا۔ مَثَلُ الصَّوْفِيِّ كَمَثَلِ الْبُرْسَاكِمْ أَفَلَا هَذَا بَيَانٌ وَآخِرُكَ سَكُوتٌ فَإِذَا تَمَكَّنَ خَرَسَ۔ یعنی صوفی کی مثال برساک کی بیماری کی طرح ہے اس کے شروع میں ہڈیاں ہوتا ہے اور اس کے آخر میں سکوت ہوتا ہے پس صفوت کی دو طرفیں ہیں۔ ایک وجد اور دوسرا نود۔ نود تو مبتدیوں کے واسطے ہے اور وجد مشہیوں کی واسطے اور وجد کی حالت میں وجد کا بیان مشکل ہوتا ہے

پس جب تک طالب میں علو بہت میں ناطق ہیں اور بہت اور نطق میں صاحبانِ رزق کے لئے بذیان یعنی بلواس نظر آتا ہے جب پہنچے پہنچے گئے اور نیزانکے لئے عبارت یعنی بیان اور اشارہ کافی نہیں ہوتا اسکی مثال اس طرح ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مبتدی تھے اور آپ کی تمام بہت رویت تھی اپنے ارادہ کو یوں بیان کیا کہ ذَبْ اَدْنٰی اَخْطَرُ الْيَلَدِ یعنی اے میرے پروردگار مجھے اپنا آپ دکھلا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ بیان موسیٰ علیہ السلام کا مقصود نہ پائنی وجہ سے بذیان تھا اور سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم منتہی تھے اور نیز صاحبِ جوصلہ تھے جب آپ کی شخصیت بہت کے مقام پر پہنچی اور بہت فنا ہوئی تو آپ نے فرمایا لَا اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ یعنی اے بارخدا یا میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ درجہ بلند اور مقام عالی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے شیخ اور امام احمد اور اپنے طریقہ میں مفرد ابوالبباس احمد بن محمد اشقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم اصول اور فروع میں امام ہوئے ہیں۔ اور تمام معانی کی انتہا کو پہنچے ہوئے۔ اور آپ بہت سے مشائخ کو دیکھے ہوئے تھے اہل تصوف میں اعلیٰ پایہ کے بزرگ ہوئے ہیں۔ اور اپنے آپ کو ساتھ فنا کے بیان کیا کرتے تھے مگر مشکل عبارتوں میں۔ اور آپ اس عبارت میں خاص کے گئے تھے۔ اور میں نے جاہلوں کا ایک گروہ دیکھا کہ اس عبارت کی پیروی کئے ہوئے تھے اور اسکی پراگندگیوں پر ہاتھ ڈالے ہوئے تھے اور ان کی وہ پیروی ناپسندیدہ تھی دیکھو کہ وہ عبارت کیسی ہوگی جبکہ مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت تھی اور آپ کی مجھ پر سچی شفقت تھی۔ اور بعض علوم میں میرے استاد تھے اور جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے آپ جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا یعنی جیسے آپ شرع کی تعظیم فرماتے ہیں ویسے ہی کوئی اور بھی کرتا ہوا اور نیز تمام موجودات سے قطع تعلق کئے ہوئے تھے۔ اور جب آپ علم حقیقت کی کوئی بات بیان فرماتے تو بجز امام محقق کے اس کوئی نہ سمجھتا تھا اور نہ ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اور ہمیشہ آپ کی طبع عقیقی اور دنیا سے نفرت کئے ہوئے تھی اور ہمیشہ اس امر کا خروش فرماتے کہ اَشْتَهِي حَذْمًا لَا دُجُودَ لَهُ۔ یعنی اس نیستی کو میں چاہتا ہوں کہ جس کے لئے نیستی نہیں۔ اور آپ فارسی میں یہ فرمایا کرتے تھے۔ ہر آدمی را با نیست محال باشد و مرا نیز یا نیستی محال است۔ یعنی آدمی کو محال باتوں کی خواہش ہوتی ہے اور مجھے محال کی ضرورت

ہے کیونکہ یقیناً جانتا ہوں کہ وہ نہ ہوگا۔ اور وہ وہی ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں کیونکہ خداوند تعالیٰ مجھے ایسی نیستی میں لے جائیگا جو ہرگز اس کا وجود نہ ہوگا اس واسطے کہ جو کچھ کرامات اور مقامات سے ہے سب کے سب حجاب اور بلا کا مقام ہیں۔ اور آدمی اپنے حجاب کا عاشق ہو رہا ہے اور نیستی کے بندہ کو دیدار کی آرزو میں آرام حجاب والے سے بہتر ہے اور جب حق جل و علاہست ہے اور نیستی اس پر کسی صورت سے جائز نہیں تو اگر میں اس کے ملک میں نیست ہو جاؤں تو کیا نقصان ہے اس لئے کہ کبھی اس نیستی کے لئے ہستی نہ ہوگی اور فنا کی درستی میں یہ اصل قوی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے زمانے کے قطب اور اپنے زمانہ میں یکہ و تنہا ابو القاسم بن علی بن عبد اللہ گرگانی رضی اللہ عنہ دَاخِلًا وَ مَخْرُجًا وَالْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ اپنے وقت میں بتظہیر تھے آپ کے ابتدائی حالت بہت اچھے اور قوی ہوئے ہیں اور کتابیں مشکل لکھی ہیں ساتھ شرط کے اور آپ کے وقت میں تمام دوستان خداوندی کی التفات آپ کی طرف تھی اور تمام طالبانِ حق کا بھر و سہ آپ پر تھا۔ اور آپ مریدوں کے کشف میں آراستہ کئے ہوئے ہر نشان ہیں اور علم کے فنون میں ماہر ہیں۔ اور آپ کے مریدوں میں ہر ایک مرید علم کی زینت سے آراستہ ہے اور نیز علماء کے لئے بھی موجب زینت ہے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کا لڑکا اگر خدا کو منظور ہوا بہت اچھا ہوگا اور اپنے وقت میں پیشوائے قوم ہوگا۔ اور وہ لسان الوقت ہے ابو علی ابو الفضل بن محمد فارمدی اللہ اسے بانی رکھے جو اپنا حصہ اس بزرگ کے حق میں نہ چھوڑا تھا سب سے اعراض کئے ہوئے تھا۔ اور حق تعالیٰ اس روگردانی کی برکتوں کی بدولت مجھے اس سید کا زبان حال بنایا۔ اور ایک دن میں شیخ کے حضور میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے احوال اور نمائشوں کی گنتی اس امر میں کر رہا تھا کہ اپنا حال کسی صورت سے آپ پر ظاہر کروں کیونکہ آپ ناقد وقت تھے سو آپ بڑی عزت کے ساتھ مجھ سے سنتے تھے اور مجھ کو لڑکپن کی نخوت اور جوانی کی آگ نے آپ کی کلام پر جریں کیا اور ایسی صورت بندھی کہ شاید اس پیر کو ابتدا ہی میں اس کوچہ کی طرف گزر نہیں ہوا ہے جو میرے حق میں اتنی عاجزی کرتا ہے اور اپنے حال میں اس قدر انکساری سے کام لیتا ہے مگر میری اس مغروری کو وہ سمجھ گئے فرمانے لگے اے میرے باپ کے دوست خوب جان لے کہ یہ میری غجز و انکساری تیرے لئے یا تیرے حال کے

لئے نہیں۔ کیونکہ احوال کا بدلنے والا نخل پر محال آتا ہے بلکہ میرا یہ خضوع احوال کے بدلانے کی واسطے ہے اور یہ تمام طالبوں کے لئے عام ہے نہ خاص تیرے لئے جب میں نے یہ بات سنی تو میں یہ ہوش ہو کر گر پڑا اور اس پیر نے میری طرف توجہ کی۔ اور فرمایا کہ اے بیٹے آدمی کو اس طریقت کے ساتھ نسبت اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ جب اس کو طریقت کی طرف واپس لاویں تو یہ دریافت کرنے کا خیال اس سے پھیر دے اور جب اس سے اس کو معزول کریں تو عبارت کا خیال بندہ جاوے پس نفی اور اثبات اور فقدان اور عدم فقدان دونوں وہی یعنی خیالی ہیں اور آدمی کبھی بھی خیالات کی قید سے رہائی حاصل نہیں کر سکتا اس کیلئے بندگی کا کرنا لازمی ہے اور تمام نسبتوں کو اپنے سے دور کر دینا چاہئے ہاں صرف بندگی کی نسبت سے کام رکھنا اس کے لئے بہتر ہے بندگی سے کام ہو یا فرمانبرداری سے اس کے پیچھے مجھے آپ کے ساتھ بہت بھید تھے۔ اگر میں ان نشانوں کے ظاہر کرنے میں مشغول ہو جاؤں تو اپنے مقصود سے باز رہوں گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے اولیاء کا رئیس اور صوفیوں کا ناصح ابوالحمد مظفر بن احمد بن حمدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ریاست ہی کی مسند میں اللہ عزوجل نے اس قصہ کو آپ پر کھولا۔ اور کرامت کا تاج آپ کے سر پر رکھا۔ فنا اور بقا میں آپ کا بیان نیک اور عبارت عالی تھی۔ اور شیخ المشائخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں درگاہ میں بندگی کی خاطر لائے ہیں اور خواجہ مظفر کو خداوندی راہ سے ہم نے مجاہدہ سے مشاہدہ پایا۔ اور اس مشاہدہ سے مجاہدہ پایا۔ اور میں نے آپ کے لغوی خواجہ مظفر سے سنا کہ جو کچھ بیابان اور جنگلات کے قطع کرنے سے لوگوں پر ظاہر ہوا وہ مجھے مسند اور بالائینی سے دستیاب ہوا اور جو لوگ صاحبانِ عبور ہیں انہوں نے میرے اس مقولہ کو فقط دعویٰ ہی دعویٰ پر محمول کیا ہے اور یہ ان کا خود اپنا نقص ہے اور اپنے حال کی سچائی کو بیان کرنا کسی وقت موجب دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ خاص کر جبکہ اہل معنی سے اسکا ظہور ہوا۔ اور آج کے دن آپ کا فرزند نیک ازجہند زندہ موجود ہے اور بزرگوار خواجہ احمد سلمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک دن آپ کے پاس تھا۔ نیشاپور کے مدعیوں میں سے ایک آپ کے پاس آیا۔ آپ کی عبارت فانی شود آنگاہ باقی شود کے متعلق کچھ کہتا تھا۔ خواجہ مظفر نے فرمایا کہ فنا پر بقا کس طرح صورت پذیر ہو سکتا ہے کیونکہ فنا کی مراد نیستی ہوتی ہے اور بقا اشارہ ہستی کا ہے اور ہر ایک ان میں سے اپنے صاحب

کافی کر نوالا ہے۔ پس فنا معلوم ہے لیکن جب یہ نیست ہوتا ہے اگر بہت ہوئے وہ عین ہو گا بلکہ وہ خود کوئی دوسری چیز ہو گا اور ذاتوں کا فانی ہونا جائز نہیں ہوتا مگر صفتوں کا فانی ہونا جائز ہوتا ہے مگر سب کا فنا ہونا روا نہیں پس جب سبب اور صفت فانی ہو جائے تو موصوف اور مسبب ہی رہے گا اور فنا اسکی ذات پر درست نہ ہوگی۔

اور میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں کہتا ہوں کہ میں اس خواجہ کی عبارتوں کو بعینہ یاد نہیں رکھتا مگر معنی یہ ہیں۔ جو میں نے اس عبارت سے یاد کئے۔ اور مراد عبارت کی واضح تر کرتا ہوں تاکہ عام فائدہ ہو۔ پس مراد اس سے یہ ہے کہ اختیار بندہ کا اسکی صفت سے مفید ہے اور بندہ اپنے اختیار کے ساتھ خداوند تعالیٰ کے اختیار سے محجوب ہے۔ پس بندہ کی صفت اس کا حجاب ہے خداوند کریم کی طرف سے۔ اور لا محالہ پروردگار عالم کا اختیار لازمی ہے اور بندہ کا اختیار حادث ہے اور لازمی پر فنا روا نہیں جب خدا کا اختیار بندہ کے حق میں بقا پاتا ہے تو خواہ مخواہ اس کا اختیار فانی ہو جاتا ہے اور اس کا تصرف جدا ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

میں ایک روز کرمان سے آپ کے پاس راستہ کی دھور سے گرد آلود کپڑوں کی حالت میں آیا۔ آپ نے مجھے کہا کہ اے ابوالحسن اپنے حال کی ارادت کا اظہار کر دیں میں نے کہا میرا دل سماع کو چاہتا ہے۔ آپ نے اسی وقت قوالوں کو بلایا اور ایک جماعت راگ ناچ والوں کی بھی آئی۔ اور لڑکپن کی آگ اور قوت ارادت اور سوزش سے پہلے ہی کلمات کے سماع سے بیقرار ہوا۔ اور جب کچھ وقفہ ہوا۔ اور اس وقت کا غلبہ اور جوش مجھ میں کم ہوا مجھے فرمایا تیرا حال اس سماع سے کس طرح ہے۔ میں نے عرض کی کہ اے شیخ میں بہت خوش ہوا ہوں آپ نے فرمایا کہ ایک وقت کچھ پرایسا آئے گا کہ یہ اور کوئے کی آواز تجھ پر ایک جیسی ہو جائے گی۔ اس لئے کہ قوت سماع اسوقت تک ہوتی ہے کہ مشاہدہ نہ ہو جب مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے تو سماع کی ولایت ناپید ہو جاتی ہے۔ دیکھو کہ میں اس کی عادت نہ ٹھیرالینا تاکہ تیری طبیعت کا کہیں جز نہ بچائے اور پھر تورہ نہ جائے۔ واللہ اعلم۔

یہ مختصر باب ان متاخرین صوفیوں کا ہے جو مختلف شہروں میں ہوئے ہیں

اور اگر سب کا ذکر اور ان کے حال کی شرح اس کتاب میں اس وقت درج کروں تو کتاب لمبی ہو جائیگی اور اگر بعضوں کا ذکر چھوڑ دوں تو اس کتاب کا مقصود پورا نہ ہوگا۔ اب ان بزرگوں کے نام جو میرے زمانہ میں ہوئے ہیں یا موجود ہیں لاتا ہوں اور ان کا ذکر فرماؤں۔ بیان کرتا ہوں اور ان مشائخ کا نام بھی معرض تحریر میں لاتا ہوں جو کہ اصحاب معانی سے ہوئے ہیں۔ اور رسمی صوفیوں کا ذکر نہیں کروں گا تاکہ اپنی مراد حاصل کرنے کے قریب نہ جاؤں۔ اگر اللہ عزوجل نے چاہا۔ اور وہ جو عراق اور شام میں ہوئے ہیں ان میں سے ایک تو شیخ ذکی بن علا بزرگان مشائخ سے ہوئے ہیں اور میں نے آپ کو زمانے کا سردار پایا ہے۔ آپ محبت کے شعلوں سے ایک شعلہ ہیں۔ آپ کے نشان اور دلائل ظاہر ہیں۔ اور دوسرے شیخ بزرگوار ابو جعفر محمد بن مصباح صید لانی رؤسائے متصوفین سے ہوئے ہیں اور بہت فصیح علم حقیقت میں ہوئے ہیں اور حسین بن منصور کے طریقہ کی طرف بہت مائل تھے اور آپ کی بعض تصنیفوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ اور تیسرے ابو القاسم سدکی پیر مجاہدہ والا ہے آپ کا حال بہت اچھا تھا۔ اور درویشوں کا بہت اچھا معتقد اور ان کی نگہبانی کرنا ہوا ہے۔

مگر اہل پارس سے یہ ہیں ان میں سے ایک تو شیخ الشیوخ ابو الحسن ابن سائبہ صوفی فصیح زبان اور توحید میں روشن بیان والا ہوا ہے آپ کے کلمات مشہور ہیں اور دوسرا شیخ مرشد ابو اسحق ابن شہر یار قوم کے اہل حشمت سے ہوا ہے اور بدیدہ کامل رکھتا تھا۔ اور تیسرا طریقت کا شیخ ابو الحسن علی بن بکران بزرگ صوفیوں سے ہوا ہے اور چوتھا شیخ ابو مسلم مروی عزیز وقت تھا اور اچھے معاملے والا تھا۔ اور پانچواں شیخ ابو الفتح سالہ باب کا نیک لڑکا اور امید والے۔ اور چھٹا شیخ ابو طالب مروی خدائی کلمات کا گرفتار تھا۔ اور ساتواں شیخ الشیوخ شیخ ابو اسحق ہیں مگر میں نے ان کی زیارت نہیں کی۔ مگر اہل قہستان اور آذربائیجان اور طبرستان سے یہ ہیں۔ ایک تو ان میں سے شیخ شفیق فرح المعروف باخی زنجانی نیک سیرت اور قابل تعریف علم طریقت میں ہوا ہے

اور اس گروہ کے بزرگوں سے اس زمانہ میں شیخ ہوا ہے اور اس کی خوبیں بہت ہیں اور بادشاہ تائب اور خدا کی راہ میں چالاک مرد ہوا ہے۔ اور دوسرا شیخ ابو عبد اللہ جنیدی سیر رفیق اور احترام والا ہوا ہے۔ اور تیسرا شیخ ابو طامر مکشوف اپنے وقت کے جلیل القدر بزرگوں سے ہوا ہے۔ اور چوتھا خواجہ حسن سمنانی ایک مرد پابند طریقت اور امید وار ہوا ہے اور پانچواں شیخ سہلکی صوفی مردوں سے ہوا ہے۔ اور چھٹا احمد بیٹا شیخ خرقانی کا اپنے باپ کا خلف الرشید ہوا ہے۔ اور ساتواں ادیب کمندی زمانہ کے سادات بزرگوں سے ہوا ہے۔

مگر اہل کرمان سے یہ ہیں۔ ایک تو خواجہ علی بن حسین سیر کافی اپنے وقت کا سیاح ہوا ہے اور نیک سفر کرتا تھا۔ اور دوسرا خواجہ علی کا بیٹا حکیم مروی بھی نادر الوجود ہے اور تیسرا شیخ محمد بن سلمہ بزرگان وقت ہوا ہے اور ان سے زیادہ خدا کے دوست پوشیدہ ہیں اور جوان اور نئے امیدوار ہیں۔

مگر اہل خراسان سے کہ جن پر آج کے دن خدا کے اقبال کا سایہ ہے یہ ہیں (۱) شیخ مجتہد ابو العباس دامغانی تھا جس نے عمر اور زندگی خوب گذاری اور وقت خوشی سے پورا کیا (۲) خواجہ ابو جعفر محمد بن علی جوینی جو اس گروہ کے محقق بزرگوں سے ہوا ہے (۳) خواجہ ابو جعفر ترشیزی عزیزان وقت سے ہوا ہے (۴) خواجہ محمود نیشاپوری اپنے وقت کا پیشوا اور فصاحت والا ہوا ہے (۵) شیخ محمد یعقوب ندگانی نیک اور وقت اچھا رکھتا تھا اور جہرہ الحب یعنی محبت کی چنگاڑی تھا اور سیر نیک باطن اور خوش حال ہوا ہے (۶) خواجہ شید مظفر بیٹا شیخ ابو سعید کا امید ہے کہ قوم کا پیشوا اور دلوں کا قبلہ ہو (۷) خواجہ احمد حمادی سرخی وقت کا پہلوان ہوا ہے اور عرصہ دراز تک میرا رفیق رہا ہے اور میں نے اس کے کاموں سے بہت سے عجائب دیکھے ہیں اور جو انہی صوفیوں سے ہوا ہے (۸) شیخ احمد بخار سمرقندی جو کہ مرد میں مقیم تھا اپنے زمانہ کا بادشاہ ہوا ہے (۹) شیخ ابو الحسن علی بن ابی علی اسود اپنے باپ کا اچھا جانشین ہوا ہے۔ علو ہمت اور صدق فرست میں اپنے زمانہ کا یکتا ہوا ہے۔ اگراہل خراسان کے تمام دوستان خداوندی کا شمار کروں تو مشکل ہو جائے اور میں نے خراسان میں تین سو اشخاص ایسے دیکھے ہیں کہ جن کا مشرب علیحدہ علیحدہ تھا۔ ان میں سے صرف ایک تمام جہان کیلئے کافی ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ محبت کا آفتاب طریقت

کا اقبال خراسان کے طالع میں ہے۔

مگر ماوراء النہر والوں سے یہ ہیں (۱) خواجہ خاص و عام کا مقبول امام ابو جعفر محمد بن حسین حرمی مرد طالب سماع اور پابند طریقت ہے بہت عالی رکھتا ہے اور زمانہ صاف اور طالبان درگاہ حق پر شفقت کامل رکھتا تھا (۲) خواجہ فقیہ ابنہ اصحاب میں وجہ ابو محمد پانچری زمانہ میں نیک تھا اور معاملہ قوی رکھتا تھا (۳) احمد یلانی وقت کا شیخ تھا اور زمانے کا بزرگ عادتوں والا اور رسموں کا ترک کرنے والا (۴) خواجہ عارف وقت کا یکتا اور زمانہ کا نادر ہوا ہے (۵) علی بن ابی اسحق صاحب زمانہ اور دیر والا مرد تھا اور نہایت فصیح اللسان تھا۔ اور یہ نام اس جماعت کے ہیں جنکو میں نے دیکھا ہوا ہے اور مقام ہر ایک کامیں نے معلوم کیا ہوا ہے یہ سب کے سب اہل حقیقت سے ہوئے ہیں مگر اہل غنیمت اور اسکے سنے والوں سے یہ ہیں۔ ایک توشیح عارف اور اپنے زمانہ میں متصف ابو الفضل بن اسدی پیر بزرگی والا ہوا ہے۔ آپ کی کرامات چمکنے والی اور دلائل ظاہر ہیں۔ محبت کی آگ سے مثل شعلہ کی تھا اور اسکا طریق فریب پر مبنی تھا۔ اور دوسرا شیخ محمد تمام تعلقات سے علیحدہ اسمعیل شاشی پیر صاحب شان و شوکت تھا اور طامنی طریق پر چلتا تھا۔ اور تیسرا شیخ سالار طبری صوفی عالموں سے ہوا ہے اور زمانہ خوب رکھتا تھا۔ اور چوتھا شیخ عیار اور اسرار کی کان ابو عبد اللہ بن حکیم مرید رحمۃ اللہ علیہ خدا کی بارگاہ کے مستوں سے ہوا ہے اور اپنے زمانہ میں اپنے فن میں ثانی نہ رکھتا تھا مگر اس کا معاملہ مخلوق پر پوشیدہ تھا آپ کے دلائل اور نشان ظاہر ہیں۔ اور اسکا معاملہ بہت صحیح تھا۔ اور پانچواں شیخ محترم اور سب سے مقدم سعید بن سعید عیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حافظ تھا۔ اس نے عمر خوب پائی بہت سے مشائخ کو دیکھے ہوئے تھا اور قوی حال تھا اور خبردار تھا لیکن کاروائی پوشیدہ طور پر کرتا تھا اور کسی پر ظاہر نہ فرماتا تھا۔ اور چھٹا خواجہ بزرگوار اور عزت اور وقار کا بند و بست ابو العلاء عبد الرحیم بن احمد سعدی قوم کا عزیز اور وقت کا سردار ہوا ہے میرا دل آپ سے خوب لگا ہوا تھا اور معاملہ عیبوں سے پاک و صاف رکھتا تھا اور حال اچھا اور علم کے فنوں سے آگاہ تھا۔ اور ساتواں شیخ ابو حد سورۃ بن محمد جبرویزی ہے اہل طریقت پر آپ کامل شفیق تھے اور ہر ایک کی آپ کے نزدیک عزت ہے اور مشائخ کو دیکھے ہوئے ہیں اور عام لوگوں کے اعتقادوں اور اس

شہر کے عالموں سے میں بہتر امید رکھتا ہوں کہ ان کے پیچھے جو لوگ ظاہر ہونگے ہمارا ان سے اعتقاد ہوگا۔ اور یہ پراگندوں کا گروہ جو اس شہر میں راہ پائے ہوئے ہے اور نیز اس سے کی صورت کو بگاڑے ہوئے ہے اس شہر سے دور ہو جائیں گے اور وہ بھی اولیاء اور بزرگوں کی قدم گاہ ہوئے گا۔ اب ہم ان کے فرقوں کا فرق بیان کرتے ہیں یعنی ان کے فرقے اپنا اپنا کیا مذہب رکھتے ہیں۔

اس باب میں صوفیوں کے فرقوں کا فرق مذہبی بیان ہوتا ہے

اس سے پیشتر میں نے ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا تھا کہ ان کے بارہ گروہ ہیں۔ دو گروہ تو ان سے مردود ہیں۔ اور دس مقبول ہیں۔ ان دس گروہ کی واسطے مجاہدوں میں معاملہ اور طریقہ اچھا ہے اور مشاہدہ میں آداب لطیف ہیں ہر چند انکی ریاضتوں اور مجاہدوں اور معاملوں میں اختلاف کیا گیا ہے مگر توحید اور شرع کے فروع اور اصول میں ایک ہی ہیں اور ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ رَحْمَةُ الرَّافِقِ تَجَرِيدُ التَّوْحِيدِ۔ یعنی علماء کا اختلاف رحمت ہے مگر خالص توحید میں اور اس کلمہ کے موافق ایک حدیث بھی مشہور ہے اور تصوف کی حقیقت مشائخ کے اخبار میں ہے۔ یعنی حقیقت اور مجاز اور رسوم کے لحاظ سے انہیں کی کلام سے تصوف کی حقیقت معلوم ہوتی ہے پس میں مختصر طور پر ان کی کلام اس کے بیان میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور ہر ایک کے اصل مذہب کو نہایت بسط سے بیان کرتا ہوں تاکہ طالب کو اس کا علم ہو جائے علماء کو ہتھیار کا کام ہے اور مریدوں کی اصلاح کا موجب بنے۔ اور محبوں کی خلاصی اور عقلمندوں اور صاحبان مروت کیلئے تنبیہ اور میرے لئے دو جہان میں ثواب ہو۔ و باللہ التوفیق۔

لیکن فقہ حاسبیہ
مجاہدوں کی دوستی ابو عبد اللہ عارف بن اسد محاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے اور آپ اپنے سب اہل زمانہ کے اتفاق سے مقبول النفس اور مقتول النفس ہوئے ہیں۔ آپ اصول اور فروع کے علم میں عالم ہوئے ہیں۔ آپ کا سخن ظاہری اور باطنی صحت کے ساتھ خالص توحید کے بیان میں ہے

آپ کے مذہب کی عجیب بات یہ ہے کہ آپ رضا کو تصوف کے کسی مقام سے شمار نہیں فرماتے اور فرماتے ہیں کہ وہ احوال کی قسم سے ہے۔ اور یہ آپ نے ابتدائی اختلاف کیا ہے پھر خراسانیوں اور عراقیوں نے آپ کے اس قول کو سختی سے پکڑا اور فرمایا کہ رضا مقامات تصوف سے ایک مقام ہے اور رضا ہی تو کل کا انتہائی مقام ہے اور آج کے دن تک اس قوم کے درمیان یہ اختلاف باقی ہے۔ ابھی ہم اس قول کو اللہ کی مشیت سے بیان کریں گے۔

الْكَلَامُ فِي حَقِيقَةِ الرِّضَا صَلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
یعنی حقیقت کی رضا میں کلام ہے اس کے بیان کو پورا کریں گے پھر حال اور مقام کی حقیقت
اور ان کا فرق بیان کریں گے اگر خداوند کریم کو منظور ہوا لیکن خوب جان لو کہ کتاب اللہ اور
حدیث رسول اللہ رضا کا دونوں حکم بیان کر رہا ہے اور امت کا اس پر اتفاق ہے۔
جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ یعنی اللہ ان
سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور نیز فرمایا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ یعنی اللہ ان ایمانداروں سے راضی ہوا کہ جس وقت
انہوں نے تجھ سے درخت کے نیچے بیعت کی اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے۔ ذَاقْ لُحْمَهُ إِلَّا يُمَانُ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا۔ یعنی ایمان کا ذائقہ اس شخص نے
چکھا کہ جو خدا پر راضی ہوا۔ اور رضا دو قسم پر ہے ایک رضا خداوند تعالیٰ کی اور دوسری بندہ
کی مگر خداوند تعالیٰ کی رضا کی حقیقت بندہ کے حق میں کرامت اور نعمت اور ثواب کا ارادہ
کرنا ہے اور بندہ کی رضا کی حقیقت خدا کے حکم پر قائم رہنا اور اس کے حکم کی تعمیل میں طاعت
کی گردن جھکانی ہے پس خدا کی رضا بندہ کی رضا پر مقدم ہے جیتک بندہ کو توفیق الہی
شامل نہ ہوگی مگر خدا کی اطاعت نہ کر سکے گا اور نہ ہی اس کے حکم پر قائم رہ سکے گا اس لئے کہ
بندہ کی رضا خدا کی رضا سے وابستہ ہے اور اس کی رضا کا قیام اسی کی ذات پر موقوف ہے۔

قصہ مختصر یہ ہے کہ بندہ کی رضا فضا کی دونوں طرف پر دل کو قائم رکھنا ہے اِمَّا مَنَعٌ
اَوْ اِمَّا عَطَاءٌ یعنی یا تو منع ہے اور یا عطا ہے اور اسکے بھید کا مستقیم ہونا احوال کے
نظارہ پر ہو اِمَّا جَمَالٌ وَاِمَّا جَلَالٌ یعنی یا جمال ہے اور یا جلال ہے جیسا کہ اگر منع
سے رک جائے یا عطا سے سبقت کرے اسکی رضا مندی کے قریب دونوں برابر ہیں اور
اگر خداے پاک کی ہیبت اور جلال کی آگ سے جلے یا اسکے نور و لطف اور جمال سے اسکا دل

روشن ہو تو یہ جینا اور روشن ہونا دونوں اس کے دل کے نزدیک یکساں ہیں اسلئے کہ اس کا شاہد خلد ہے اور جو کچھ اس کی طرف سے ہو سب نیک ہوتا ہے۔ حضرت سائیر المؤمنین حسن بن علی کرم اللہ وجہہ سے لوگوں نے ابوذر غفاری کے اس قول کے متعلق سؤل کیا اور وہ قول جس کے متعلق پوچھا گیا یہ ہے۔ الْفَقْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْغِنَاءِ وَالسُّقْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْصِحَّةِ۔ یعنی فقر غنا سے میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور بیماری تندرستی سے میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ فَقَالَ الْحُسَيْنُ ابْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبَا ذَرٍّ أَمَا أَنْتَا قَوْلُ مَنْ أَشْرَفَ عَلَى حُسَيْنٍ اخْتِيَارًا لِلَّهِ لَهُ لَمْ يَتَمَنَّ عَيْزًا اخْتَارَ اللَّهُ لَهُ لَمْ يَتَمَنَّ عَيْزًا فرمایا حضرت حسنؑ نے کہ اللہ ابوذرؓ پر رحم فرمائے مگر میں کہتا ہوں کہ جس کو اللہ عزوجل کے عمدہ اختیار پر اطلاع ہو وہ سوا اس چیز کے کہ اللہ عزوجل نے اس کے حق میں پسند فرمائی ہو اور چیز کو پسند نہیں فرماتا یعنی جب بندہ خداوند تعالیٰ کا اختیار دیکھے اور اپنے اختیار سے منہ موڑے تو وہ تمام غموں سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور یہ معنی غیبت یعنی عدم حضوری میں درست نہیں بیٹھے بلکہ اس کے لئے حضوری کی ضرورت ہے لِأَنَّ الْمَرْحُومَ لِلْأَحْزَانِ نَافِيَةٌ وَالْخَفْلَةُ مَعَ الْجَنَةِ شَافِيَةٌ یعنی رضا بندوں کو غموں سے نجات دیتی ہے اور غفلت سے نکالتی ہے اور غیر کا فکر اس کے دل سے باہر کر دیتی ہے۔ اور تکلیفوں کی قید سے آزاد کرتی ہے اسلئے کہ رضا کی صفت نجات دینا ہے۔ مگر معاملات کی حقیقت بندہ کی رضا پر موقوف ہے اسلئے کہ اسکا جاننا بندہ کے لئے ضروری ہے کہ منع اور عطا اللہ عزوجل کے علم سے ہے اور اس کا یہ اعتقاد رکھنا لازمی ہے کہ خداوند تعالیٰ تمام احوال میں اسکا دیکھنے والا ہے۔ اور اس معنی کے صاحب چار قسموں پر منقسم ہیں۔ ایک گروہ تو نعمتوں کے ساتھ راضی ہے اور وہ نعمتیں دنیا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو طرح طرح کی مصیبتوں اور نعمتوں پر راضی ہے اور ایک گروہ برگزیدگی پر راضی ہے اور وہ محبت ہے پس وہ شخص جو عطا کنندہ سے عطا کو دیکھتا ہے اس کو جان سے قبول کرتا ہے۔ جب جان سے قبول کرتا ہے کلفت اور مشقت اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے اور وہ شخص جو عطا سے عطا کنندہ کو دیکھتا ہے عطا میں رک جاتا ہے اور تکلف سے رضا کی راہ پر چلتا ہے اور تکلف میں ہر قسم کی تکلیفیں اور مشقتیں ہوتی ہیں پھر معرفت حقیقت ہو جاتی ہے اسلئے کہ بندہ معرفت کے حق میں مکاشف ہوتا ہے جب

معرفت اسکے لئے حجاب اور قید کا موجب ہو جاتی ہے تو وہ معرفت کا منکر ہو جاتا ہے اور وہ نعمت عذاب ہو جاتی ہے اور وہ عطا پر وہ بخاتی ہے اور پھر وہ جو ساتھ دنیا کے اس سے راضی ہو جاتا ہے وہ ہلاکت اور زیان میں پڑ جاتا ہے اور وہ رضا اس کی سب کی سب دونوں کی آگ بخاتی ہے اسلئے کہ دنیا بجا مہلتی قدر و منزلت نہیں رکھتی جو اس سے دلی دوستی رکھی جائے یا کسی طرح سے اس کا غم اسکے دل پر گزر کرے۔ اور پھر نعمت ہوتی ہے جب ساتھ منعم کے راہنمائی کرے اور جب انعام کنندہ سے حجاب ہو گا تب وہ نعمت بلا ہوگی اور پھر جو شخص اسکی بلا سے راضی ہو وہ یہ ہے کہ بلا میں رغبت پائے اور اسکی مشقت مشاہدہ کی رغبت کھینچ سکے اور اسکا رنج دوست کے مشاہدہ کی خوشی کے سبب سے تکلیف نہ رکھے۔ اور پھر وہ لوگ جو برگزیدگی کے سبب اس سے راضی ہوتے ہیں وہ اسکے محب ہیں اس لئے کہ رضا اور غصہ میں ان کی ہستی عاریتاً ہوتی ہے اور ان کے دلوں کی منزل لیں بجز خدا کے قدوس کے نہیں ہوتیں اور انکے بھیدوں کا خیمہ بجز روضہ انس کے نہیں ہوتا۔ وہ حاضر ہوتے ہیں مگر غائب صفت وہ زمین ہوتے ہیں مگر ملائکہ عرش کی صفت پر اور جسمانی ہوتے ہیں مگر روحانی صفت پر اور خدا کے موحدوں کے دل مخلوقات سے جدا ہوتے ہیں۔ اور مقامات اور احوال کی قید میں مقید اور خیال جہان سے تعلق توڑے ہوئے اور خدا کی دوستی پر کمر باندھے اور دوست کی مہربانی کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَمْلِكُونَ إِلَّا نَفْسُهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوَةً وَلَا نُشُورًا۔ یعنی اپنی جانوں کے مالک ضرر اور نفع پہنچانے کی رو سے نہیں ہوتے اور نہ ہی موت اور زندگی اور حشر کے مالک ہوتے ہیں پس رضا بغیر اس کے زیان ہوگی اور رضا ہوگی بدون راضی ہونیکے اسلئے کہ راضی ہونا اس کی ذات سے بادشاہی اور صریح خسروانی ہے اور اسکے ساتھ آرام ہوتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ لَمْ يَرْضَ بِمَا رَزَقَهُ وَبِقَضَائِهِ شَغَلَ قَلْبُهُ وَتَحَبَّ بَدَنُهُ یعنی جو شخص اللہ عزوجل کی قضا سے راضی نہیں ہوتا اس کا دل اسباب دنیا اور اپنے نصیب کی طرف مشغول ہوتا ہے اور اس کا بدن رنج کی جستجو میں ہوتا ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

فصل آثار میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اَللّٰهُمَّ رَلِّئِنِّيْ عَلٰی عَمَلِيْ اِذَا عَمِلْتُ

رَضِيْتُ عَمَلِيْ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى اِنَّكَ لَا تُطِيقُ ذٰلِكَ يٰمُوسٰى فَرَمَوْا سَمِعِيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَاعِدًا مُّتَصِفًا قَدْ اُذْخِيَ اللَّهُ اِلَيْهِ يٰ اَبْنَ عِمْرَانَ اِنِّيْ رَضَائِيْ فِيْ رَضَائِكَ بِقَضَائِكَ۔ یعنی اے بار خدایا مجھے ایسے کام کی راہنمائی فرما کہ جب میں اس کو کروں تو آپ مجھ سے راضی ہو جاؤ فرمایا اللہ عزوجل نے کہ اے موسیٰ تو اسکو نہ کر سکے گا موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ کیا اور عاجزی کی خداوند تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے عمران کے بیٹے میری رضا مندی اور خوشی اس امر میں ہے کہ تو میری قضا سے راضی ہے یعنی جب کوئی خدا تعالیٰ کی قضا کے ساتھ راضی ہوتا ہے تو اس کا قضا سے راضی ہونا اس امر کی علامت ہے کہ خداوند کریم اس پر راضی ہے۔ بشرحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل میں عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ زہد فضیلت والا ہے یا رضا آپ نے فرمایا اِنَّ رَحْمَةً اَفْضَلَ مِنَ الزُّهْدِ لِاَنَّ الزُّهْدَ لَا يَمْتَنِيْ حَقٌّ مَّتَزَكٍ۔ یعنی رضا زہد سے زیادہ فضیلت والی ہے اسلئے کہ راضی اوپر کی منزل کی خواہش نہیں رکھتا۔ یعنی زہد کی منزل کے اوپر ایک دوسری منزل ہے ناہ کو اس کی تمنا ہوتی ہے مگر رضا کے اوپر کوئی منزل نہیں ہے کہ جس کی راضی کو تمنا ہو پس پیشگاہ یعنی حضوری پایہ گاہ یعنی عدم حضوری سے بہت فضیلت والا ہے۔ اور یہ حکایت محاسبی کے قول کی صحت پر دلیل ہے۔ اس لئے کہ رضا سب احوالوں سے ایک احوال ہے اور اللہ عزوجل کی طرف سے عطیہ بخشش سے کسی چیز نہیں یعنی اس کا حصول کسب سے نہیں ہوتا اور نیز یہ بھی احتمال ہے کہ راضی کو تمنا نہ ہو۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے کہ آپ اپنی دعائیں فرماتے اَسْأَلُكَ الرَّحْمَةَ بِخَدِّ الْقَضَاءِ اے بار خدایا میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو مجھے راضی رکھ قضا آجانے کے پیچھے یعنی مجھے ایسی صفت پر رکھو کہ جب آپ کی جناب سے قضا مجھ پر وارد ہو تو اس کے وارد ہو جانیکے موقع پر مجھے راضی پائے یہاں سے درست ہوا کہ رضا کے وارد ہونے سے پہلے قضا درست نہیں آتی۔ اس لئے کہ وہ پختہ ارادہ ہو گا رضا پر رضا کا ارادہ عین رضا نہ ہوگا۔ اور ابوالعباس بن عطاء کہتا ہے۔ اَلرَّحْمَةُ نَظَرُ الْقَلْبِ اِلَى قَدْرِ اِخْتِيَارِ اِلٰهِ الْعَبْدِ۔ یعنی بندہ پر قدیم اختیار خداوند عزوجل کی طرف دلی توجہ کرنا بھی رضا ہے یعنی جو کچھ اس پر وارد ہو تو یہ سمجھے کہ یہ قدیمی ارادہ اور پہلے کا حکم مجھ پر ہے بیقرار نہ ہو بلکہ خوش دل ہو۔ عارف محاسبی صاحب مذہب فرماتا ہے۔ اَلرَّحْمَةُ سَكُونٌ

الْقَلْبِ تَحْتَ فَجَارِي الْأَحْكَامِ۔ یعنی رضادل کی تسکین ہے جاری ہونے والے حکموں کے نیچے اور اس میں اس کا مذہب قوی ہے اس لئے کہ دل کا سکون اور طمانیت بندہ کے کسبوں سے نہیں ہے اسلئے کہ خدا کے عطیوں سے ایک عطیہ ہے اور دلیل بیان کرتا ہے کہ رضا احوال سے ہے نہ کہ مقام سے اسلئے کہ غلبۃ الغلام ایک رات بالکل نہ سویا اور دن چڑھنے تک ہی کہتا رہا۔ اِنْ تُحِبَّنِي يُبْنِي فَإِنَّ لَكَ مُحِبًّا وَإِنْ تَرْحَمْنِي فَإِنَّ لَكَ مُجِبًّا یعنی تو اگر مجھ کو دوزخ کا عذاب دے تو میں پھر بھی تیرا دوست ہوں اور اگر تو مجھے اپنے رحم میں لے لے تو پھر بھی میں تیرا دوست ہوں یعنی عذاب کی تکلیف میرے بدن پر ہوگی اور فیسے ہی نعمت کا سرور بھی بدن حاصل کر لگا مگر دوستی کا قلق و اضطراب دل میں ہوتا ہے اور یہ قول محاسبی کے مخالف نہیں بلکہ اس میں محاسبی کی تائید ہے اسلئے کہ رضا محبت کا نتیجہ ہوتا ہے کیوں کہ دوست اس کی چیز سے راضی ہوتا ہے کہ جو محبوب کرے اگر عذاب میں رکھے اور ساتھ دوستی کے پردہ کیا گیا نہ ہو تو بھی خوش و خرم رہتا ہے یعنی اپنے اختیار خدا کے اختیارات کے مقابلہ میں چھوڑ دینے چاہئیں۔ اور ابو عثمان حیر کی کہتا ہے۔ مِنْهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً مَا أَقَامَنِي اللَّهُ فِي حَالٍ فَكِرُهُتُهُ وَمَا بَقَلْنِي إِلَى غَيْرِهِ فَسَخَطُهُ يَعْنِي چالیس سال لے لے اللہ عزوجل نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی سے خوش ہوں یعنی میں اس کو مکر وہ نہیں سمجھتا اور مجھے ایک حال سے دوسری حال کی طرف نہیں کیا ہے کہ میں اس حال میں غصہ کر رہا ہوں اور یہ اشارہ دوامی رضا اور کمال محبت کا ہے۔ اور حکایت مشہور ہے کہ ایک درویش دجلہ میں قابو آیا اور تیرنے سے ناواقف تھا ایک نے کنارہ سے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں کسی کو اطلاع دوں تاکہ تجھے نکالے اس نے کہا کہ نہیں پھر اس نے کہا کہ کیا تو غرق ہونا چاہتا ہے کہا کہ نہیں اس نے کہا کہ پھر تیرا کیا ارادہ ہو درویش نے کہا جو خداوند تعالیٰ کا ارادہ ہو جو خدا چاہے میں وہی چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے ارادوں سے کوئی کام نہیں۔

اور مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے رضا میں بہت سخن ہیں جن کی عبارتیں آپس میں مختلف ہیں مگر قاعدہ میں یہی دو اصل ہیں جنکو میں نے بیان کیا اور طوالت کے چھوٹنے کی غرض سے اختیار کالمیں نے دامن پکڑا۔ مگر یہاں میرے لئے ضروری ہے کہ احوال اور مقامات میں فرق بیان کروں اور ان کی حدیں تیرے لئے پیش کروں تاکہ مجھے اور پڑھنے

والوں کیلئے آسانی ہو اور اس حد کو اگر خدا نے چاہا تو ضرور جان لیں گے۔
الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَالِ وَالْمَقَامِ اے طالبان صادق! خوب جان لو کہ یہ دونوں یعنی فرق حال اور مقام کا بیان ہوتا ہے لفظ اس طائفہ میں مستعمل ہوتے ہیں اور ان کی عبارتوں میں جاری ہیں اور علوم میں مروج ہیں اور اہل تحقیق کے بیان میں شائع و ذائع ہیں۔ اور طالبان حق کو بجز اس علم کے کوئی چارہ نہیں۔ مگر اس باب میں اس حدود کے ثابت کر سکی جگہ نہ تھی مگر بغیر معلوم کرانے کے کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ اسلئے اس محل میں میں نے ان حدود کا تذکرہ مناسب سمجھا وباللہ التوفیق والعظمۃ والعون۔

اے طالب صادق! تو خوب جان لے کہ لفظ "مقام" ساتھ پیش میم کے بندہ کا قیام ہے اور ساتھ زبر میم اول کے بندہ کی اقامت کی جگہ ہے مگر یہ تفصیل اور معنی اصل لفظ میں اور نیز زبان عرب میں سہو اور غلطی کی بنا پر ہے۔ مقام ساتھ پیش میم اول کے لغت عرب میں اقامت اور جگہ قیام کی ہوتی ہے نہ کہ بندہ کی اقامت کی جگہ اور مقام ساتھ زبر میم اول کے قیام ہوتا ہے اور نیز جائے قیام بھی ہوتا ہے۔ خدا کی راہ میں بندہ کی اقامت کی جگہ نہیں ہوتا۔ اور بندہ کا اس مقام کا حق گذارنا اور حفاظت کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے کمال کی جستجو کرے جتنی کہ اسکو توفیق ہو اور بندہ پر روا نہیں کہ اپنے کسی مقام سے گذرے اور پھر اسکو ادا نہ کرے جیسا کہ توبہ کے ابتدائی مقامات میں ہوا کرتا ہے پھر ثابت جوع الی اللہ پھر زہد یعنی ترک ماسوی اللہ عزوجل پھر توکل یعنی خدائے قدوس کی ذات پر بھروسہ کرنا اور مثل اس کے۔ اور کسی کیلئے جائز نہ ہوگا کہ بغیر توبہ کے اثابت کا دعویٰ کرے اور ایسا ہی بغیر اثابت کے زہد کا دعویٰ کرنا جائز نہیں اور نہ ہی بغیر زہد کے توکل کا دعویٰ جائز ہوتا ہے اور خدائے عزوجل نے ہم کو جبریل سے خبر دی جو اس نے کہا ہے کہ وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ یعنی ہم سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اسکا مقام معلوم ہے پھر حال کا معنی غور سے سنو۔ حال وہ معنی ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے دل میں ائے بغیر اس کے کہ اسکو اپنے آپ سے ساتھ کسب سے دفع کر سکے یعنی جب وہ معنی آتا ہے تو اپنے اختیار اور کسب سے اس کو دل سے علیحدہ نہیں کر سکتا۔ اور جب آئے ہوئے معنی جاتے ہیں تو وہ تکلف کے ساتھ ان کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتا پس مقام طالب کی راہ اور اجتہاد

کے محل میں اسکی قیام گاہ اور اسکے کسب کے موافق جناب باری سے درجہ حاصل کرنے کا بیان بامراد ہے اور حال خداوند تعالیٰ کے فضل اور لطف سے مراد ہے جو کہ بندہ کے دل پر بغیر تعلق مجاہدوں کے نازل ہوتا ہے اسلئے کہ مقام اعمال کی قسم سے ہے اور حال خدا کی دی ہوئی بزرگیوں کی قسم سے ہے اور مقام کسبوں کی قسم سے ہے اور حال عطیات ایزدی کی قسم سے ہے۔ پس صاحب مقام اپنے مجاہدوں کے سبب قائم ہوتا ہے۔ اور صاحب حال اپنے آپ سے فانی ہوتا ہے اور اس کا قیام اس حال سے وابستہ ہوتا ہے جو حق تعالیٰ اس میں پیدا فرمائے۔ اور مشائخ رحمہم اللہ اس جگہ مختلف ہیں۔ ایک گروہ تو دوامی حال روا رکھتا ہے اور دوسرے گروہ دوامی حال روا نہیں رکھتا۔ اور حارث محاسبی رضی اللہ عنہ دوامی حال جائز رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محبت اور شوق اور قبض اور سب کے سب احوال ہیں۔ اگر دوام حال ان کا جائز نہ ہو تو نہ محب ہوگا اور نہ ہی مشتاق مشتاق اور جب تک یہ حال بندہ کی صفت واقع نہ ہوتی تک اسکے نام کا اطلاق بندہ پر روا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اسلئے ہے کہ وہ رضا کو احوال کی قسم سے کہتا ہے اور ابو عثمان کے اس مقولہ کا اشارہ بھی اسی طرف ہے وہ فرماتے ہیں۔ مُنْذُ أَذْبَحِينَ سِنَّةً مَا أَقَامَتْنِي اللَّهُ عَلَى حَالٍ فَكِرْهُنَّ۔ یعنی چالیس سال کی ابتدا سے خداوند تعالیٰ نے مجھے جس حالت پر رکھا میں نے اس کو مکر وہ نہیں سمجھا۔ اور دوسرے گروہ حال کے دوام اور بقا کو روا نہیں رکھتا جیسا کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ الْأَحْوَالُ كَالْبُرْدِيِّ فَإِنْ يَبْقَى فَعِدَا يَثُ النَّفْسِ۔ یعنی احوال مثل بجليوں کے ہیں جو دکھلائی نہیں دیتے اور قائم نہیں رہتے اگر باقی ہوں تو وہ احوال نہیں ہوتے بلکہ نفس کی باتیں اور طبع کی حرص ہوتی ہیں اور ایک گروہ نے اس معنی میں کہا ہے۔ الْأَحْوَالُ كَالسَّيْفِ يَبْعَثُ أَهْلَهَا كَمَا تَحِلُّ فِي الْقَلْبِ تَزُولُ یعنی حال مثل نام اپنے کے ہے یعنی جس طرح وہ دل میں اترتا ہے ویسے ہی دوسرے وقت نازل ہو جاتا ہے اور جو کچھ دل میں باقی رہتا ہے وہ صفت ہوتی ہے اور صفت کا قیام موصوف سے ہوا کرتا ہے۔ اور موصوف کا کامل ہونا صفت سے ضروری ہے اور یہ سب محال ہے اور یہ فرق میں اسلئے لایا ہوں تاکہ تو جو وقت اس گروہ کی عبارتوں یا اس کتاب میں انکا حال اور مقام دیکھے تو تو سمجھ لیوے کہ ان کی مراد اس سے کیا چیز ہے اور حاصل کلام یہ ہے کہ رضا مقاموں کی انتہا ہے اور احوال کی ابتدا ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ اس کی ایک طرف

تو کسب اور اجتہاد میں ہے اور دوسری طرف محبت اور اسکے جوش میں ہے اور اس سے اوپر کوئی مقام نہیں ہے اور مجاہدات کا قطع ہونا اس سے ہے پس اسکی ابتدا تو کسبوں سے ہوتی ہے اور اسکی انتہا عطیات سے اب احتمال پیدا کر سکتا ہے کہ جو ابتدا میں رضا خود بخود دیکھی تو اسے مقام سے موسوم کیا اور جو انتہا میں اپنی رضا بحق دیکھی اسکو حال کے نام پر کار دیا۔ یہ محاسبی کے مذہب کا حکم اہل تصوف میں مگر معاملات میں اس میں کوئی خلاف نہیں کیا ہے بجز اسکے کہ مریدوں کو عبارات اور معاملات سے کہ جنکی خطا موہمی ہوتی جھڑکتے اور تنبیہ کرتے گو اسکی اصل درست ہی ہوتی جیسا کہ ایک روز ابو حمزہ بغدادی جو کہ آپکا مرید تھا اور مرید صاحب سماع اور ارباب حال سے تھا آپ کے پاس آیا اور حارث شاہ ایک مرغ رکھتا تھا اس مرغ نے بانگ دی ابو حمزہ نے نعرہ مارا اور حارث اٹھا اور ہاتھ میں چھری پکڑی اور کہا کَفَرْتُ یعنی تو کافر ہو اور اسکے مار ڈالنے کا قصد کیا مرید شیخ کے پاؤں میں گر پڑے اور انہوں نے اسکو آپ سے جدا کر دیا ابو حمزہ کو کہا أَسْلِمَ يَا مَطْرُودُ اے مردود مسلمان ہو۔ مریدوں نے کہا اے شیخ ہم سب اسکو خواص اولیاء اور موصوف سے سمجھتے ہیں۔ آپ اس پر تردد کیوں فرمایا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس میں کسی قسم کا تردد نہیں ہے اور اس میں بجز خوبی دیدار الہی کے اور کوئی نہیں اور اس کے باطن کو بجز توحید میں غرق ہونیکے اور کچھ نہیں جانتا مگر اسکو ایسا کام کیوں کر ناپا جائے جو کہ حیلویوں کی مثل ہے یہاں تک کہ ان کے مقالات سے اس کے معاملات میں نشان ہوگا اور مرغ بے عقل جا نور ہے۔ مجازی عادت اور اپنی خواہش کی بنا پر آواز کرتا ہے وہ کس طرح خدا کی طرف سے سماع رکھتا ہے اور حق جل و علا قابل تجزیہ نہیں۔ اور اسکے دوستوں کو اسکی کلام کے سوا آرام نہیں ہے اور اسکے کلام کے ساتھ وقت اور حال نہیں۔ اور اس کا چیزوں میں حلول اور نزول نہیں۔ اور اتحاد اور امتزاج قدیم پر روا نہیں۔ جب ابو حمزہ نے اسوقت نظر شیخ کی دیکھی عرض کی اے شیخ اگرچہ میں اصل میں ٹھیک راستہ پر تھا مگر جب میرا فعل مانند گمراہ قوم کے تھا لہذا میں نے توبہ کی اور رجوع کیا اور اسی قسم کے آپ کے بہت طریقے ہیں اور میں نے مختصر کیا اور یہ راستہ بہت ہی قابل تعریف ہے اور سلامتی کی راہ میں ہے اس راستہ میں ہوش کا نقصان نہیں۔ پیغامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَفْقَنَ مَوَاقِفَ التَّهَمَةِ یعنی جو شخص تم

سے خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے پس وہ تمہتوں کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اور میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں ہمیشہ خداوند تعالیٰ سے اسی قسم کے معاملہ کی خواہش رکھتا ہوں اور یہ معاملہ رسمی صوفیوں کی صحبت سے حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اگر ریا اور نافرمانی کے کاموں میں ان کی موافقت نہ کی جائے تو وہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ فَتَحُوْذُ بِاَدْلٰہِ مِّنَ الْجَهْلِ۔ یعنی ہم اللہ کے نام کیساتھ جہالت و نادانی سے پناہ مانگتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

قصارى فرقہ کا بیان شروع ہوتا ہے

قصارى فرقہ کی محبت ابوصالح بن حمدون بن احمد بن عمارۃ القصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی اور آپ اس طریقت کے سرار اور بزرگ عالم ہوئے ہیں۔ آپ کا طریقہ ملامت کا ظاہر اور شکر کرنا تھا۔ اور معاملات کے فنوں میں آپ کی کلام عالی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل کا علم تیرے پاس مخلوق کے علم سے زیادہ اچھا ہونا چاہئے۔ یعنی چاہئے کہ خدا کے ساتھ تیرا معاملہ باطن میں اس معاملہ سے بہت ہی اچھا ہونا چاہئے جو کہ ظاہر میں تیرا معاملہ مخلوق سے ہے اس لئے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تیرے دل کا شغل مخلوق کے ساتھ حجاب اعظم ہے۔ کتاب کے شروع میں جو باب ملامت کا بیان دھا گیا ہے اس میں اس کی حکایتیں اور احوال لایا ہوں اختصار کو مد نظر رکھتا ہوں انہیں پرکتفا کرتا ہوں اور آپ کی حکایتیں سے عجیبہ حکایت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نیشاپور کی ہیرا نام نہر کے کنارے چل رہا تھا اور نوخ نام ایک چور تھا جو کہ جوانمردی میں مشہور اور نیشاپور کے تمام چوروں کے حکم کے تابع تھے۔ میں نے اس کو راستہ میں دیکھا میں نے کہا اے نوخ جوانمردی کیا چیز ہے اس نے کہا کہ میری جوانمردی کے متعلق پوچھتے ہو یا اپنی کے متعلق میں نے کہا کہ دونوں کے متعلق کہو اس نے کہا کہ میری جوانمردی تو یہ ہے کہ قبا اتار کر گودری پہن لوں اور وہ طریقہ اختیار کروں کہ جس سے صوفی ہو جاؤں اور ان کپڑوں میں خدا تعالیٰ کی شرم سے نافرمانی کے کاموں سے پرہیز کروں۔ اور تیری جوانمردی یہ ہے کہ تو گودری اتار دے تاکہ تو بسبب خلقت کے اور خلقت بسبب تیرے فتنہ میں مبتلا نہ ہو۔ پس میری جوانمردی شریعت کی حفاظت ہوگی ظاہر کرنے پر اور تیری جوانمردی حقیقت کی حفاظت ہوگی بھید چھپانے پر۔ اور یہ اصل بہت ہی قوی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

طیفوریہ فرقہ کا بیان

اور یہ گروہ ابو یزید طیفور بن عیسیٰ بن سردشان بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اور صوفیوں کا رئیس اور بزرگ ہوا ہے اس کا طریق غلبہ اور سکر کا تھا۔ اور خدا کے شوق کا غلبہ اور سکر اور دوستی آدمی کسی جنس سے نہیں ہوتی۔ اور جو چیز دائرہ اکتساب باہر ہوا سپرد دعویٰ کرنا باطل ہوتا ہے اور اس کی تقلید محال ہوتی ہے۔ لامحالہ ہوش والے کی صفت سکر یعنی بیہوشی کبھی نہ ہوگی اور آدمی کو صحو کی حالت میں خود بخود سکر کے کھینچنے کا غلبہ نہیں ہوتا اور اس کا سکر خود بخود مغلوب ہوتا ہے اور اس کا مخلوق کی طرف التفات نہیں ہوتا تاکہ تکلف کے اوصاف سے کوئی صفت ظہور پذیر ہو اور اس طریقت کے مشائخ اس پر ہیں کہ اقتدار اسی مستقیم الحال کی کرنی چاہئے کہ جو احوال کی گردش سے خلاصی پائے ہوئے ہو یعنی اس کے سوا اور کسی کی اقتدار کرنی درست نہیں آتی۔ پھر ایک گروہ جائز رکھتا ہے کہ بلا شک کوئی شخص بسبب تکلف کے غلبہ اور سکر کا راستہ اختیار کر لے اس واسطے کہ جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اَبْکُوْا اَخَانُ لَمْ تَبْکُوْا اَخْتَبَا کُوْا۔ یعنی روویا روئے والوں کی شکل بناؤ اور اسکی دو وجہیں ہیں۔ ایک تو کسی گروہ کی مشابہت یا کی خاطر اختیار کرنی ہے تو یہ عین شرک ہے اور دوسرا اپنے آپ کو کسی گروہ کی مثل کرنا اس نیت سے حق تعالیٰ اسکو بھی انکے درجہ پر پہنچانے کے جن کی مشابہت اختیار کر رہا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ یعنی جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے اس کا شمار انہیں سے ہوگا اور جو مجاہدات کی قسم سے راہ میں آئے انہیں بجالائے اور خدا کی درگاہ سے امید دار ہوتا کہ خداوند تعالیٰ ان معانی کی تحقیق کا دروازہ اس پر کھولے مشائخ سے ایک نے کہا ہے۔ اَلْمُشَاهَدَاتُ مَوَارِثُ الْمُجَاهِدَاتِ یعنی مشاہدے مجاہدوں کے موارث ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مجاہدات تمام معانی میں اچھے ہوتے ہیں مگر سکر اور غلبہ کسب کے تحت میں نہیں آتا تاکہ مجاہدوں کے ساتھ اسکو کھینچ سکے۔ اور عین مجاہد سکر کے حاصل ہونے کی علت نہیں ہوتے۔ اور مجاہدے صحو یعنی ہوش کی حالت میں ہو سکتے ہیں اور صحو والے کا قیام سکر کے قبول کرنے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ محال ہوتا ہے۔ اب میں سہو اور سکر کی حقیقت کو مشائخ کے اختلاف کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ تاکہ اشکال اٹھ جائے اگر اللہ عز و جل کو منظور ہوا۔

سکر اور صحو کا بیان ہوتا ہے

جان تو کہ اللہ عز وجل تجھے عزت عطا فرمائے سکر اور غلبہ رباب معانی کے نزدیک حق تعالیٰ کی محبت کے غلبہ سے ہے اور صحو یعنی ہوش حصول مراد سے مراد ہے اور صاحب معانی کی ان معنوں میں بہت ہی کلام ہے۔ ایک گروہ صحو کو سکر پر فضیلت دیتا ہے اور ایک گروہ سکر کو صحو پر فضیلت دیتا ہے اور وہ لوگ جو کہ صحو کو صحو پر فضیلت دیتے ہیں وہ تو ابو یزید اور ان کے متعلقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحو اعتدال اور تمکین پر آدمیت کی صفت سے صورت پذیر ہوتا ہے اور وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے حجاب اعظم ہوتا ہے اور سکر آفت کے زوال اور بشریت کی صفات کے نقص پر اور اس کے اختیار اور تدبیر کے جانے اور اس کے تصرف کے حق میں فنا ہونے پر اطلاق کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ معنی اور قوتیں جو اس میں موجود ہیں اسکی جنس کے خلاف پر ہیں۔ اور وہ اس کا بہت ہی کامل اور بلیغ حال ہوتا ہے جیسا کہ داؤد علیہ السلام صحو کی حالت میں تھا کہ جو فعل اس سے ظہور میں آتا تھا حق جل و علا اسکی نسبت اسی کی طرف کر دیا کرتا تھا۔ خداوند عالم نے فرمایا۔ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ۔ یعنی داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سکر کی حالت میں تھے آپ سے جو فعل ظہور میں آتا حق تعالیٰ آپ کے فعل کو اپنی طرف فرمالیتا تھا۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فَتَشَاءُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَعَبْدِيَّةٍ۔ یعنی نہیں پھینکا تو نے جس وقت پھینکا تو نے وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ جل نے پھینکا پس بندہ اور عبودیت میں بہت ہی دوری ہے اور جو اپنے ساتھ قائم تھا یعنی صحو کی حالت میں تھا تو اسکو اپنی صفتوں کے ساتھ ثابت کیا کہ تو نے کیا بزرگی کی صورت پر اور جو حق کے ساتھ قائم تھا اور اپنی صفات فانی تو فرمایا کہ ہم نے کیا جو کچھ کیا پس بندہ کے فعل کی اصناف خداوند تعالیٰ کے ساتھ بہت اچھی ہوتی ہے خداوند تعالیٰ کے فعل کی نسبت سے ساتھ بندہ کے اسلئے کہ جب خدا کا فعل بندہ کی طرف منسوب ہوگا تب بندہ اپنے آپ کے ساتھ قائم ہوگا۔ اور جب بندہ کا فعل خدا کی طرف منسوب ہوگا تب خدا کے ساتھ قائم ہوگا اسلئے کہ بندہ جب اپنے ساتھ قائم ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے داؤد علیہ السلام کی ایک نظر ایسی جگہ پڑی کہ وہاں نہ پڑنی چاہئے یعنی وہ عورت ریاضت تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے

دیکھا جو کچھ دیکھا اور جب بندہ خدا کے ساتھ قائم ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر اسی جنس کی زید کی عورت پر پڑی تو وہ زید پر حرام ہوئی اسلئے کہ وہ صحو کے عمل میں تھا اور یہ سکر کے عمل میں تھے۔ اور پھر ایک گروہ صحو کی فضیلت سمجھتا ہے سکر پر اور وہ گروہ جنید رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے متبعین کا ہے۔ کہتے ہیں کہ سکر آفت کا عمل ہے اسواسطے کہ سکر احوال کی پریشانی ہے اور اس میں صحت دور ہو جاتی ہے اور اپنی تعلیم کا گم کرنا ہے اور جب بندہ سب معانی کے قاعدہ کا طالب ہوتا ہے یا اسکے فنا کی رو سے یا اس کے بقا کی رو سے یا اسکے صحو کی رو سے اور یا اسکے اثبات کی رو سے جب صحیح حال والا نہ ہوگا۔ تحقیق کا فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اسلئے کہ اصل حق کا دل کل مثبتات یعنی موجودات سے مجرد چاہئے بسبب اندھ پن کے کبھی اشیاء کی قید سے آرام نہ ہوگا اور اسکی آفت سے خلاصی نہ ہوگی اور مخلوقات کا بدون ذات خداوندی کے دوسری چیزوں میں دل لگانا اسوجہ سے ہے کہ وہ انکی اصلی حقیقت سے ناواقف ہیں اگر ان کی اصلی حقیقت سے واقف ہوتے تو ان سے خلاصی پا جاتے۔ اور ٹھیک دیدار کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شئی میں نظر کر کے والا بقا کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ فنا کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے اگر بقا کی نظر سے اس کو دیکھے تو سب کو اپنے بقا میں پائے اسلئے کہ چیزوں کو اپنی بقا کی حالت میں خود بخود باقی دیکھتا ہے اور اگر بقا کی آنکھ سے دیکھے تو کل کو حق کے بقا کے پہلو میں فانی پاتا ہے اور یہ دونوں صفتیں اسکے لئے موجودات سے منہ موڑنے کا سبب بنتی ہیں اور یہ اسلئے ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے دوران میں ارشاد فرمایا اللہُمَّ اَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ لِئَلَّا نَسْأَلَكَ شَيْئًا۔ اشیاء کی حقیقی صورت دکھلا اسلئے جو شخص چیزوں کی حقیقت سے اطلاع پائیگا تو وہ آسودگی پائیگا۔ اور یہ معنی قول خداوندی۔ فَأَعْتَبْ ذَا يَاقُوتَ الْأَبْصَارِ۔ کے ہیں۔ یعنی اے صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرو جب تک اشیاء کی حقیقت نہ دیکھیں گے عبرت نہ پکڑیں گے پس یہ سب صحو کی حالتوں کے سوا درست نہیں آتا اور صاحبان سکر کو ان معنی کی مطلق واقفیت نہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سکر کی حالت میں تھے اور ایک تجلی کے اظہار کی بھی طاقت رکھی اور ہوش ہوئے خَرَّ مُوسَىٰ صَاحِقًا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کر گر پڑے اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحو کی حالت میں تھے مکہ سے قاب قوسین تک عین تجلی میں تھے ہر لمحہ

زیادہ ہو شیار اور بیدار تھے مشعر شریعت الراس کا مسابعد کانیں + فَمَا فَهَدِي
 الشَّرَابُ وَمَا دَوِيْتُ - یعنی میں نے شراب کے پیمانے نیچے اوپر پئے پس نہ تو شراب کم ہوئی
 اور نہ ہی میں سیراب ہوا اور میرا شیخ حضرت جنید کے مذہب میں ہے فرماتا ہے کہ سکر نکول
 کے کھیل کی جگہ ہے اور صومردوں کے فنا کا میدان ہے۔ اور میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں
 اپنے شیخ کی موافقت میں کہتا ہوں کہ صاحب سکر کے حال کا کمال صحو ہوتا ہے اور صحو کا سب سے
 کم درجہ دیدار کا بشریت سے باز رہنا ہے پس آفت والا صحو سکر سے بہتر ہے اسلئے کہ سکر عین
 آفت ہوتا ہے اور ابو عثمان مغربی سے حکایت لاتے ہیں کہ آپ نے اپنے ابتدائی حال میں بیس
 برس تک جنگلوں میں گوشہ نشینی اختیار کی اس طرح کہ کسی آدمی کو خبر نہ ہوئی بشارت کی وجہ
 سے آپ کی ہڈیوں اور اعضا خشک ہو گئے اور آپ کی آنکھیں پوری سینے والے سوئے کے سوراخ
 کے موافق ہوئیں اور آدمیوں کی صورت بدل گئی۔ بیس سال کے بعد آپ کو صحبت کا حکم ہوا
 خدا تعالیٰ نے فرمایا مخلوق کے ساتھ صحبت کر تب اس نے اپنے دل میں کہا کہ سب سے پہلے
 خانہ خدا کے عماروں کی صحبت کرتا ہوں تاکہ میرے لئے برکت کا موجب ہو اپنے اہل مکہ کا
 قصد کیا مشائخ کو بوجہ دلی صفائی کے آپ کے آنے کی خبر ہوئی۔ آپ کے استقبال کیلئے شہر
 سے باہر نکلے آپ کو انہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی اور
 صرف جان ہی جان جسم میں اڑی ہوئی تھی اور کوئی چیز صمیم و سلامت باقی نہ تھی ان مشائخ
 استقبالیہ نے کہا کہ اے ابو عثمان بیس سال تک تو نے ایسی صفت میں زندگی بسر کی ہے کہ
 آدم اور اس کی اولاد تیرے معاملہ کی دریافت سے عاجز ہو چکی ہے ہمیں بتلاؤ کہ آپ کس
 لئے گئے تھے اور آپ نے کیا دیکھا اور اپنے کیا پایا اور آپ کس لئے واپس آئے آپ نے فرمایا کہ
 سکر کی حالت میں گیا تھا اور سکر کی آفت میں نے دیکھی اور ناامید کی پانی اور عجز کے ساتھ
 واپس آیا۔ سب مشائخ نے کہا کہ اے ابو عثمان آپ کے پیچھے ان معبروں پر تعبیر کرنی حرام ہوئی ہے
 کہ جو صحو اور سکر کی مراد بیان کیا کرتے تھے۔ اسلئے کہ آپ کے انصاف نے سب کی داد دی
 ہے اور آفت سکر کی تو نے ظاہر کی۔ پس سب سکر فنا کا گمان ہے اس صفت کے بقا کے
 عین میں حجاب ہوگا اور صحو فنا کی صفت میں سب کا سب بقا کا دیدار ہے اور عین کشف
 ہوگا اور اگر کسی شخص کے دل میں خیال بند ہے کہ سکر ساتھ فنا کے صحو سے زیادہ نزدیک
 ہے محال ہوگا اسلئے کہ سکر صحو پر زیادہ صفت ہے اور جب تک بندہ کے اوصاف زیادتی

کا خیال رکھتے ہیں بجز ہوتے ہیں اور جب اسکے نقصان کا خیال آتا ہے طالبوں کو اس سے
 امید ہوتی ہے اور یہ ان کے حال کی انتہائی حالت ہے صحو اور سکر میں البوینید سے حکایت
 لاتے ہیں کہ آپ مغلوب ہوئے تو یحییٰ بن معاذ نے آپ کی طرف خط لکھا کہ آپ اس شخص کے
 بارہ میں کیا فرماتے ہیں کہ جو خدا کی محبت کے دریا سے ایک قطرہ پی کر مست ہو گیا ہو حضرت
 بایزید نے جواب واپس بھیجا کہ آپ کیا فرماتے ہو اس شخص کے حق میں کہ جو کوئی سب جہانوں
 کی محبت کے دریائی کرا بھی بوجہ تشنگی کے جوش و خروش کر رہا ہو اور لوگوں نے اس سے یہ
 خیال کر لیا ہے کہ یحییٰ نے سکر کی مراد بیان کی ہے اور بایزید نے صحو سے اور یہ برخلاف ہے
 اسلئے کہ صاحب صحو وہ ہوتا ہے جو کہ طاقت ایک قطرہ کی بھی نہ رکھے اور صاحب سکر وہ ہے
 کہ جو سبب مستی کے سب کوئی کرا بھی زیادہ کی خواہش رکھتا ہے اسلئے کہ شراب سکر کا آلہ ہوتا
 ہے اور جنس ساتھ جنس کے خوبتر ہوتی ہے اور صحو اسکے مخالف اور اسکی ضد ہے وہ شراب کے
 گھاٹ پر آرام نہیں پاتا مگر سکر دو طرح پر ہوتا ہے ایک دینی کی شراب سے اور دوسرے
 محبت کے پیالہ سے اور سکر دوستی معلول ہوتی ہے اسلئے کہ رویت نعمت کے سبب ہوتی
 ہے اور سکر محبت بیوجہ ہوتی ہے اسلئے کہ اسکی پیدائش منعم کی رویت سے ہوتی ہے پس جو
 کوئی نعمت کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور جو کوئی منعم کو دیکھتا ہے وہ اسی
 کو دیکھتا ہے اپنے آپ کو نہیں اگرچہ سکر میں ہو اور اس کا سکر صحو ہوتا ہے اور صحو بھی دو قسم
 ہے ایک صحو غفلت پر ہوتا ہے اور دوسرا محبت پر قائم ہوتا ہے اور وہ صحو جو کہ غفلت پر
 ہوتا ہے وہ حجاب اعظم ہوتا ہے اور وہ صحو جو کہ محبت پر ہوتا ہے وہ کشف ہوتا ہے پس وہ
 جو مقرون ساتھ غفلت کے ہوتا ہے اگرچہ سہو ہو سکر ہوتا ہے اور وہ جو محبت سے وصل شدہ
 ہو اگرچہ سکر ہو صحو ہوتا ہے جب اصل مستحکم ہوگا صحو مانند سکر کے ہوگا اور سکر مانند صحو کے
 اور جب بے اصل ہوگا دونوں بیفائدہ ہوتے ہیں اور حاصل کلام کا یہ ہے کہ صحو اور سکر
 مردوں کے قدم گاہ میں ساتھ علت اختلاف کے معلول ہوتا ہے اور جب حقیقت کا
 غلبہ اپنا جمال دکھلاوے صحو اور سکر دونوں طفیلی ہوتے ہیں اس لئے کہ طرین ان ہر دو معنی
 کی ایک دوسرے کے ساتھ ملائی گئی ہیں ایک کی انتہا دوسرے کی ابتدا ہو جاتی ہے اور ابتدا
 اور انتہا تفریقوں میں صورت نہیں پکڑتی اور وہ جو کہ نسبت ان کی ساتھ تفرقہ کے ہو حکم
 میں مساوی ہوگی اور جمع تفریقوں کی نفی ہوتی ہے اور اسی کے بارہ میں ایک بزرگ کہتا ہے

شعر۔ اِذَا طَلَعَ الصَّبَاحُ بِنَجْمٍ زَائِحٍ ۖ تَسَادَىٰ فِيهِ سَكْرَانٌ وَصَاحٌ ۚ یعنی جب صبح طلوع کرتی ہے ساتھ عمدہ تاروں کے برابر اس میں سکر اور صحو ہوتا ہے

اور شخص میں دوپیر ہوئے ہیں ایک کا نام لقمان ہے اور دوسرے کا نام ابوالفضل حسن ہے ایک روز لقمان ابوالفضل کے پاس آیا تو اسکو اس نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کچھ چیزیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا کہا ابوالفضل ان چیزوں میں آپ کیا تلاش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہی کچھ تلاش کر رہا ہوں جو کچھ آپ اسکی ترک سے تلاش کر رہے ہیں۔ لقمان نے فرمایا کہ اس خلاف کے دیے ہوئی کیا وجہ ہے ابوالفضل نے جواب فرمایا کہ خلاف تم خود دیکھتے ہو جو کچھ مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم ان چیزوں میں کیا تلاش کر رہے ہو مستی سے ہوشیار ہو جاؤ۔ ہشیاری سے بیدار ہو جاؤ تاکہ میرا خلاف اٹھ جائے اور تم جانے ہو کہ ہم اور تم کیا دھوڑ رہے ہیں۔ پس طیفوریوں کا جنید یوں سے اسی قدر اختلاف ہے جس قدر ہم نے بیان کر دیا۔ اور آپ کا مذہب مطلق معاملات میں ترک صحبت اور اختیار عزت تھا۔ اور سب مریدوں کو اسی کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ طریقہ عمود اور سیرت قابل تکرار ہے اگر میسر ہو جاوے

جنیدی فرقہ کا بیان ہوتا ہے جنیدیوں کی دوستی ابوالقاسم جنید بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ہے اور اسکے وقت میں اسکو طاؤس العلماء کہتے تھے اس طائفہ کا سردار اور انکا امام الامام ہے اسکا طریقہ طیفوریوں کے برعکس صحو پر مبنی ہے اور اسکا اختلاف بیان ہوا ہے اور سب مذہبوں سے زیادہ مشہور مذہب اسکا ہے اور سب مشائخ جنیدی مذہب میں ہوئے ہیں اور سوا اسکے انکے کلموں میں بہت اختلاف ہے اس طریقت کے معاملات میں اور میں بوجہ طویل ہو جانے کلام کے اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اگر کسی شخص کا دل اس سے زیادہ معلومات پیدا کرنے پر ہو تو وہ دوسری جگہ کی طرف مراجعت کرے تاکہ اس سے بہتر اسکی معلومات ہو جائے اس لئے کہ میرا مذہب اس کتاب میں اختصار کا ہے اور تفصیل کا چھوڑنا ہے وباللہ التوفیق۔

اور میں نے حکایات میں پایا ہے کہ جب حسین بن منصور نے اپنے غلبہ میں عمر بن عثمان سے تہرا بازی کی اور جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو کس لئے آیا ہے اس نے کہا کہ شیخ کی صحبت اختیار کرنے کیلئے اپنے فرمایا میں مجنوں کو اپنی صحبت میں

نہیں لیا کرتا اسلئے کہ صحبت کیلئے صحیح الحال ہونا ضروری ہے اسلئے کہ جب تو آفت کے ساتھ صحبت کرے گا تو ایسا ہوگا کہ جیسا تو نے سہل بن عبد اللہ تہری اور ابو عمر سے کیا۔ منصور نے کہا اے شیخ الصَّحْوُ السُّكْرُ حِفَّتَانِ لِلْعَبْدِ وَمَا دَامَ الْعَبْدُ مُحْتَجِبًا عَنْ رَبِّهِ حَتَّىٰ قَنَىٰ اَوْصَافُهُ ۚ یعنی صحو اور سکر بندہ کی دو صفیں ہیں اور ہمیشہ بندہ خداوند کریم سے محجوب ہے جب تک اسکے اپنے اوصاف قانی نہ ہو جاوےں جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ يَا بَنَ الْمَنْصُورِ اَخْطَاكَ فِي الصَّحْوِ وَالسُّكْرِ لِأَنَّ الصَّحْوَ عِبَادَةٌ بِإِلَّاخْلَافٍ عَنْ صِحَّةِ حَالِ الْعَبْدِ مَعَ الْحَقِّ وَذَلِكَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ صِفَةِ الْعَبْدِ وَكَتَسَابِ الْحَقِّ وَأَنَا أَدْرِي يَا بَنَ الْمَنْصُورِ فِي كَلَامِكَ فَضُولًا كَثِيرًا وَعِبَادَاتٍ لَا طَائِلَ تَحْتَهَا ۚ یعنی اے ابن منصور تو نے صحو اور سکر میں خطا کی ہے اسلئے کہ اس میں کچھ خلاف نہیں کہ صحو خدا کے ساتھ صحیح الحالی ہے اور سکر سے مراد غایت محبت اور زیادتی شوق ہے اور یہ دونوں معنی مخلوقات کے کسب کی صفت کے نیچے نہیں آسکتے۔ اور اے بیٹے منصور کے میں تیری کلام میں بہت کچھ فضول کوئی دیکھتا ہوں اور تیری عبارتیں بے معنی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب اب نوری فرقے کا بیان ہوتا ہے دوستی نوریوں کی ابوالحسن احمد بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کیساتھ ہے اور وہ صوفی علماء کا بالانشین عالم ہوا ہے اور نور سے بھی زیادہ مشہور ہے اور صوفیوں میں آپ کا ذکر چمکنے والے مناقب اور قطعی دلائل سے ہے اور تصوف میں آپ کا مذہب بہت ہی پسندیدہ ہے اور آپ کے مذہب کی طریقت کے عجائبات ایت عجیبہ بات ہے کہ صحبت میں اسکے نزدیک صاحب حق کا ایثار اپنے حق پر مقدم ہوتا ہے اور وہ صحبت کہ جس میں غیر کی منفعت اپنی مصلحت پر مقدم نہ ہو حرام ہوتی ہے۔ اور فرماتا ہے کہ صحبت درویش مردوں کی فرض ہے اور گوشہ نشینی قابل تعریف نہیں اور صاحب کی منفعت کو صاحب کی مصلحت پر مقدم رکھنا بھی فرض ہے اور آپ سے آتا ہے کہ اپنے فرمایا اَيُّكُمْ فَ الْعُزْلَةُ فَإِنَّ الْعُزْلَةَ مَقَارِبَةُ الشَّيْطَانِ وَعَلَيْكُمْ بِالصُّحْبَةِ فَإِنَّ فِي الصُّحْبَةِ دَحْنَاءَ الدَّرْجَيْنِ۔ یعنی گوشہ نشینی سے بچو اسلئے کہ گوشہ نشینی شیطان کی قربت ہے اور تم پر لازم ہے کہ صحبت اختیار کرو اسلئے کہ تحقیق صحبت میں خداوند کریم کی خوشنودی ہے اور اب میں ایثار کی حقیقت کو بیان کرتا ہوں اور جب عزت اور صحبت کے باب پر پہنچو گا اس جگہ اسکی رمزیں اور شرح بیان کرونگا تاکہ فائدہ عام تر ہو اگر اللہ عزوجل کو منظور ہوا۔

ایشار کا بیان ہوتا ہے

خداوند جل و علا ارشاد فرماتا ہے وَيُؤَيِّرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ لَكُمْ كَانِ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
یعنی دوسروں کی حاجت برآر کی کیلئے بخشش کرتے ہیں یعنی اپنے نفسوں پر دوسروں کو
بخشش کے طور پر مقدم رکھتے ہیں اگرچہ انہیں اسکی خود بھی ضرورت ہو اور ایشار کرتے ہیں
اگرچہ خود اسکے حاجتمند ہوں اور اس آیت کا نزول علی الخصوص فقرا صحابہ کی شان میں ہوا
ہے اور انکے ایشار کی حقیقت یہ تھی کہ اپنی صحبت میں اپنے صاحب کا حق نگاہ رکھتے تھے اور
اپنا حصہ دوسرے کے حصہ میں کر دیتے تھے اور اپنے صاحب کے آرام کی واسطے خود تکلیف
اٹھاتے تھے۔ لَٰنَ الْإِثَارَ الْقِيَامُ بِمَعَاوَنَةِ الْأَعْيَارِ مَعَ الْإِسْتِغَالِ بِهَا
أَمْرًا الْجَبَّادُ لِرَسُولِهِ الْمُخْتَارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْوَةِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ یعنی ایشار دوسروں کی
امداد پر قائم ہونا ہے بسبب اسکے حکم کیا ہے اسکا خدائے جبار نے اپنے رسول مختار صلی
اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ عزوجل نے کہ اے میرے حبیب معانی کو لازم پکڑا ورنہ کی کا حکم
فرما اور جاہلوں سے روگردانی اختیار کر اور اس سے زیادہ اسکی تشریح باب ادب الصبیحة
میں آویں گی مگر اس جگہ مراد صرف ایشار کا بیان کرنا ہے اور اسکی دو قسمیں ہیں ایک تو صحبت
میں ہے جیسا کہ اسکا ذکر پہلے گذر چکا ہے اور دوسرا ایشار کرنا محبت میں ہے لیکن صاحب
کے حق میں ایشار کرنا رنج اور تکلیف کی قسم سے ہے مگر دوست کے حق میں ایشار سے
کام لینا سب آرام اور خوشی ہے اور حکایات میں مشہور ہے کہ جب غلام الخلیل اس طائفہ
کی عداوت پر ظاہر آیا اور ہر ایک کو ایک گوشت ایک دوسرے سے خصومت پیدا ہوئی تو
اس نے نوری اور رقام اور ابو حمزہ کو گرفتار کر کر خلیفہ کے پاس پہنچایا اور غلام الخلیل نے
خلیفہ کو کہا کہ یہ قوم بیدنیوں کی ہے اگر امیر المؤمنین انکے قتل کا حکم صادر فرمائے تو بہت
اچھا ہے کیونکہ اصلی بیدین دستیاب ہو چکے ہیں اور یہ اس گروہ کے سرار ہیں اور جس شخص
کے ہاتھ سے یہ نیکی کا کام صادر ہوگا میں اسکو خدا سے اجر دلانے کا ضامن ہوتا ہوں خلیفہ
نے جلدی سے انکے قتل کا حکم صادر کیا جلا دوں نے اگر انکے ہاتھ باندھ دے جلا دے رقام
کو قتل کر نیکا ارادہ کیا تو اسوقت نوری اٹھ کر رقام کی جگہ بیٹھا۔ جلا دے نوری رحمۃ اللہ علیہ

کی خوشی اور طرب سے تعجب کیا اور حاضرین متعجب ہوئے۔ جلا دوں نے کہا اے جو اندر یہ تلوار
ایسی چیز نہیں ہے جو ساتھ رغبت کے اپنے آپکو اسکے پیش کیا جائے جیسا کہ تو نے بڑی خوشی
سے اپنے آپکو پیش کیا ہے ابھی تیری نوبت نہیں آئی آپ نے فرمایا ہاں مگر میرا طریقہ ایشار
کرنے کا ہے اور دنیا میں جان سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ عزیز نہیں میں چاہتا ہوں کہ
اپنے ان چند سانسوں کو ان بھائیوں پر ایشار کروں اسلئے کہ ایک سانس دنیا کا میرا نزدیک
آخرت کے ہزار سال سے بہتر ہے اسلئے کہ یہ دنیا خدمت کرنے کی سہرا ہے اور وہ جگہ قربت
کی سہرا ہے اور قربت خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ قاصد نے یہ خیر خلیفہ کو پہنچائی۔
خلیفہ رقت طبع اور آپکی دقت کلام سے اسی وقت متعجب ہوا اور کسی شخص کو بھیجا کہ انکے
باسے میں ذرا توقف کرو اور قاضی القضاات ابوالعباس کے حوالہ ان سب کو کیا اور وہ ان
تینوں کو گرفتاری کی حالت میں اپنے گھر لے گیا اور اس نے ان سے شریعت کے احکام اور اسکی
حقیقت پوچھی اور آپکو دونوں معاملہ میں اس نے کامل پایا اور اپنی غفلت سے جو انکے حال میں
اس نے کی تھی پریشانی ظاہر کی۔ پھر نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت فرمایا کہ اے قاضی
یہ سب کہ تو نے دریافت کیا ہے ابھی کچھ دریافت نہیں کیا فَإِنَّ اللَّهَ عِبَادٌ يَّكُونُونَ
بِأَلَدِهِ وَيَشْرَبُونَ بِأَلَدِهِ وَيَجْلِسُونَ بِأَلَدِهِ وَيَقُولُونَ بِأَلَدِهِ یعنی خداوند کریم کے
کچھ آدمی ہیں کہ ان کا قیام اسی کی ذات سے ہے اور انکا بولنا اور اٹھنا اور بیٹھنا اور حرکت اور
سکون سب اسکی ذات سے وابستہ ہے جو کہ زندہ ہے اور ہمیشہ اسکے مشاہدہ میں رہتے
ہیں اور ایک لمحہ بھی خدا تعالیٰ کا مشاہدہ انکے معاملہ سے جدا ہو جائے تو ان کے اندر سے شور
اٹھتا ہے قاضی آپ کی رقت کلام اور صحت حال سے تعجب میں آیا خلیفہ کی طرف اسی
وقت لکھا کہ اگر یہ طائفہ بیدنیوں کا ہے۔ فَيَسِّرْ لَهُمُ الْوَحْدَانِي الْعَالِمِ۔ تو میں گواہی دیتا
اور حکم لگاتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی موجد نہیں خلیفہ نے ان صاحبوں کو بلایا اور کہا
کچھ حاجت مانگو انہوں نے کہا کہ ہم کو تجھ سے صرف یہی حاجت ہے کہ ہمیں بالکل فراموش
کر دے تو نظر مقبول سے ہم کو اپنا مقرب بنا اور نہ اپنی جدائی سے راندہ گیا اسلئے کہ تیرا
ہجر ہمارے لئے بمنزلہ تیری قبولیت کے ہے اور تیرا قبول کرنا تیرے ہجر کی مثل ہے خلیفہ
نے رونا شروع کیا اور بڑی عزت کے ساتھ ان سب کو رخصت کیا۔ اور نافع سے
روایت لاتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو ایک روز مچھلی کی خواہش ہوئی تمام شہر میں ٹھونڈ

گئی مگر دستیاب نہ ہوئی۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ مجھے چند روز کے بعد پھیلی ملی اور آپ نے اسکے کباب کا حکم صادر فرمایا جب میں تیار کر کے آپ کے سامنے لے گیا تو اس سے دیکھ کر آپ اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کا اثر آپ کی پیشانی پر ظاہر ہو رہا تھا اتنے میں ایک سائل دروازے پر اکھڑا ہوا آپ کے فرمایا کہ یہ پھیلی اس سائل کو پکڑا دو۔ غلام نے کہا کہ لے میرے سردار اتنے روز کی تو آپ کو خواہش تھی اب آپ نے اپنے کیوں دیدی ہم بجائے اسکے سوالی کو کوئی اور چیز دے دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ اے جوان اسکا کھانا مجھ پر حرام ہے اسکی خواہش کو میں نے اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ بسبب اس حدیث کے جو کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اپنے فرمایا۔ **أَيُّهَا امْرَأَةُ يَسْتَحْيِي شَهْوَةً فَرَدَّ شَهْوَتَهُ ذَا شَرِّ الْأَخْزَةِ عَلَى نَفْسِهِ غَفَرَ لَهُ**۔ یعنی جس کسی کو کوئی خواہش ہو اور وہ اس خواہش کو پالیوے اور پھر اس سے ہاتھ کو روک کر دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھا ہوا دیدیوے تو خداوند تعالیٰ اسکو بخش دے گا۔ اور میں نے حکایات میں پایا کہ دس درویش ایک جنگل میں فروش ہوئے اور آبادی کا راستہ بھول گئے اور پیاس نے انہیں قابو کر لیا اور انکے پاس ایک پیالہ پانی تھا ایک دوسرے پر ایشا کر کے تھے بالآخر کسی نے بھی نہ پیا اور وہ سب بجز ایک شخص کے دنیا سے رخصت ہوئے اس شخص نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ سب رخصت ہو چکے ہیں تو میں نے وہ پیالی پانی کی پی لی۔ اور اس کی طاقت سے میں نے راستہ ٹھیک کر لیا اور راہ پر آگیا۔ ایک نے اس درویش کو کہا کہ اگر تو نہ پیتا تو تیرے لئے بہتر تھا اس نے کہا کہ اگر میں اسکو نہ پیتا تو شریعت کی رو سے اپنے نفس کا قاتل ہوتا۔ ہم نے اسکو کہا کہ پھر وہ سب درویش اس حساب سے اپنے نفس کے ہلاک کنندہ تھے، اور ویش نے کہا کہ ایسا نہیں اسلئے کہ ان میں سے ایک نہ پیتا تو دوسرا پیتا جب سب ایک دوسرے کی موافقت میں رخصت ہوئے میں باقی رہا۔ میں نے بحکم شریعت اس کا پی لینا اپنے اوپر واجب سمجھا۔ لہذا میں نے پی لیا جب میرا المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے اور خود حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کے ہمراہ مکہ سے باہر نکلے اور غار میں آئے تو اسی رات کافروں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ اللہ عزوجل نے جبرائیل اور میکائیل کو کہا کہ میں نے تمہارے درمیان برادری قائم کی ہوئی ہے تم میں سے

کون ہے کہ جو اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کرے ان میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی اختیار کی۔ خداوند کریم نے جبرائیل اور میکائیل کو فرمایا کہ اے فرشتو علی کا شرف دیکھو کہ میں نے علی اور رسول اللہ کے درمیان برادری قائم کی ہے تو علی نے اپنا قتل ہونا اور مرجانا پسند کیا اور خود ہمارے پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گیا اور جان آپ پر فدا کی اور اپنی زندگی کو آپ پر قربان کیا اور خود موت کو قبول کیا اب تم دونوں میں پر چلے جاؤ اور انکو دشمنوں سے نگاہ رکھو۔ اسی وقت جبرائیل اور میکائیل تشریف لائے ایک تو حضرت علی کے سر ہانے کی طرف بیٹھا اور دوسرا پاؤں کی طرف جبرائیل علیہ السلام نے کہا۔ **بَنُو بَنِي مَن مِّثْلِكَ ابْنِ أَبِي كَلَابٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْأُحِي بِكَ عَلَى مِثْلِكَ**۔ یعنی اے ابوطالب کے بیٹے آج کون تیری مثل ہے بسبب تیرے تو اللہ عزوجل فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور تو خوش نیند میں سویا ہوا ہے اسوقت یہ ایت آپ کی شان میں اتری۔ **وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَوْحِنَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ**۔ یعنی بعض لوگوں سے وہ شخص ہے جو کہ بیچتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا جوئی میں اور اللہ شققت کر نیوالا ہے اپنے بندوں پر جب اللہ عزوجل نے مومنوں پر جنگ احد کے روز مشقت اور محنت ڈال کر انکی آزمائش کی انصار کی ایک صالح عورت بیان کرتی ہے کہ میں پانی لیکر خیمہ سے باہر نکلی تاکہ کسی جاہد کو پلاؤں میں نے میدان جنگ میں ایک صحابی کو زخموں سے چور چور دیکھا اور ٹھوڑے ہی اسکے بقیہ سانس تھے مجھے اشارہ کیا کہ پانی لاؤ جب میں پانی لے کر اسکے پاس گئی اور اسکو پانی کا برتن دیدیا اتنے میں دوسرے زخمی نے آواز دی کہ بانی مجھے دو اس پہلے نے کہا کہ یہ پانی اسکو دیدو جب میں دوسرے کے پاس آئی تو ایک اور نے آواز دی کہ مجھے پانی پلاؤ تو اس نے بھی یہی کہا پہلے انہیں پلا لو پھر مجھے پلا نا اسی طرح سات آدمیوں کے پاس گئی ہر ایک شخص نے پہلے پانی مانگا جب دوسرے کی آواز سنی تو پانی چھوڑ کر پہلے اسکو پلا نے کا اشارہ کیا۔ وہ صالحہ عورت بیان کرتی ہے کہ جب میں ساتویں کے پاس پانی لیکر آئی تو اس نے پانی پینے سے پہلے ہی جان دیدی میں واپس ہوئی تاکہ دوسرے کو دوں دیکھا تو وہ بھی اس جہان سے رخصت ہو چکا تھا اسی طرح میں سب کے پاس واپس ہوتی ہوئی آئی مگر سب صحت فرما چکے ہوئے تھے۔ اس

وقت آیت آتی دَیُّوْثُرُوْنَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ یعنی اپنی جانوں کو چھوڑ کر غیروں پر ایثار کرتے ہیں اگرچہ خود انہیں اسکی ضرورت ہو۔ اور بنی اسرائیل میں ایک عابد کے چار سو سال تک عبادت کی چار سو سال کے پیچھے اس نے ایک روز عرض کی کہ اے بار خدایا اگر آپ یہ پہاڑ نہ بنا تے تو لوگوں کو زمین میں چلنے کی رکاوٹ نہ ہوتی۔ ان پہاڑوں سے زمین میں لوگ حل پھر نہیں سکتے خداوند کریم نے اسوقت کے پیغامبر کی طرف حکم کیا کہ اس عابد کو کہہ دو کہ ہمارے ملک میں تمہیں تصرف کرنے کا کیا حق ہے اب جو تو نے تصرف کیا اسلئے تیرا نام نیکی جنتوں کے دفتر سے ہم کاٹ کر بد جنتوں کے دفتر میں درج کر دیتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی عابد خوشی میں آیا اور فی الفور سجدہ شکر کیا پیغمبر وقت نے کہا کہ اے نادان بد بختی پر سجدہ شکر کس لئے کرتا ہے شقاوت پر سجدہ شکر واجب نہیں ہوتا۔ اس نے کہا میرا سجدہ کرنا شقاوت پر نہیں بلکہ اس امر پر ہے کہ میرا نام اسکے دیوانوں میں درج تو ہے مگر اے پیغامبر علیہ السلام میری ایک حاجت کا ذکر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں فرمادینا اور وہ حاجت یہ ہے کہ خدائے پاک کو کہنا کہ اب جو تو نے مجھے دوزخ میں بھیجا ہے تو سب گنہگار موحدون کا عذاب مجھ پر ہی وارد فرمالینا اور ان سب کو نجات دیدینا اور ان سب کو بہشت میں بھیج دینا۔ جناب باری سے پیغمبر وقت کو حکم ہوا کہ میرے اس بندہ کو کہہ دو کہ یہ تیرا امتحان تیری توبہ کرنے کیلئے نہ تھا بلکہ تجھ پر جلوہ کرنے کیلئے تھا۔ اور بروز قیامت تو جس جس کی شفاعت کریگا ہم ان سب کو بہشت میں داخل کریں گے۔ اور میں نے احمد سرخی سے دریافت کیا کہ آپ کی توبہ کرنے کا پہلا سبب کونسا ہے اس نے کہا کہ میں سرخس کے جنگل میں اونٹ لے گیا اور کچھ عرصہ تک میرا قیام وہاں رہا اتنے عرصہ میں میرا کام یہ تھا کہ اپنی روٹی دوسروں کو دیدیتا اور خود بھوکا رہتا۔ اور اس آیت شریف کا مضمون میرے خیال میں رہتا۔ دَیُّوْثُرُوْنَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ جس کا ترجمہ پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ اور میرا اعتقاد ان لوگوں سے وابستہ تھا ایک وز ایک بھوکے شیر نے میرے اونٹ کو مار دیا اور خود ایک بلند ٹیلہ پر بیٹھ کر چنگاڑا اسکی آواز سنتے ہی تمام درندے جو قریب قریب موجود تھے آتے اسوقت اس نے اونٹ کو بھاڑ دیا اور اس میں سے بغیر کچھ کھائے ٹیلہ پر چڑھ گیا اور اونٹ کو سب درندوں نے کھایا اور کھا کر واپس چلے گئے جب سب کھا کر واپس

ہوئے تو شیر بھی کھانے کے ارادے سے اترا اسی وقت ایک لنگڑی لومڑی دور سے آتی ہوئی اسکو نظر پڑی شیر اسکو دیکھ کر بغیر کھائے بلندی پر چڑھا تا کہ لومڑی اس سے بلا خوف و خطر پیٹ بھرے لومڑی پیٹ بھر کر جب چلی گئی تو شیر کھانے کے ارادہ سے بچے اترا اور تھوڑا سا اس میں سے اس نے کھا لیا احمد سرخی کہتے ہیں کہ میں دور سے یہ معاملہ دیکھ رہا تھا۔ جب شیر کھا کر جانے لگا تو اسوقت نہایت ہی فصیح زبان سے اس نے کہا کہ اے احمد لقموں کا ایثار کرنا کتوں کا کام ہے جو امر دی یہ ہے کہ اپنی زندگی اور روح کو قربان کر دیا جائے پس جب سے میں نے یہ برہان دیکھ لیا ہے دنیا کا کاروبار میں نے چھوڑ دیا اور میری توبہ کی ابتدا یہ ہے۔ ابو جعفر خلدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں مناجات کرتے تھے اور میں مناجات کو سننے کیلئے دبے پاؤں گیا تا کہ آپکو معلوم نہ ہوا اور وہ مناجات بہت ہی فصیح عقی فرماتے تھے کہ اے بار خدایا اہل دوزخ کو تو عذاب فرمائے گا حالانکہ سب تیری ارادت اور علم اور قدرت قدیمی سے پیدا شدہ ہیں اگر تو نے دوزخ کو ضروری پر کرنا ہے تو ان کے معاوضہ میں مجھے اکیلے کو ہی دوزخ میں ڈال دینا اور تجھے قدرت ہے کہ مجھے اکیلے ہی سے دوزخ کو بھر دے اور ان بھوکوں کو بہشت میں بھیج دے۔ جعفر کہتا ہے کہ میں آپکے امر میں متحیر ہوا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک انوالا مجھے کہہ رہا ہے کہ ابو الحسن کو کہہ دو کہ ہم نے تجھ کو اس شفقت کی بدولت بخش دیا ہے کہ جو تجھے ہمارے بندوں سے ہے اور آپکو نوری اسلئے کہتے ہیں کہ آپ اندھیری کو ٹھہری میں جب کلام کرتے تو آپکے باطنی نور سے گھر روشن ہو جاتا۔ اور نور حق کے سبب مریدوں کے بھید پر اطلاع پالیتے تھے۔ یہاں تک کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو الحسن دلوں کا جاسوس ہے اور یہ اسکے مذہب کی تخصیص ہے اویہ اصل قوی ہے اور اہل بصیرت کے نزدیک بہت بڑا کام ہے اور آدمی پر کوئی چیز زیادہ سخت روح کے خرچ کرنے سے نہیں ہے اور نیز اپنی محبوبہ چیز کا چھوڑ دینا دوسرے کی خاطر بہت بڑی بہادری ہے اللہ عزوجل نے تمام نیکیوں کی چابی اپنی محبوبہ چیزوں کو بغیر خرچ کر دینے میں منحصر فرمائی ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰی تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ یعنی اے لوگو تم اس وقت تک مرگزی نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک خدا کی راہ میں اپنی پیاری و محبوبہ چیزیں خرچ نہ کرو اور جو شخص جان کو خرچ کر دینے والا ہو تو وہ مال اور حال اور خرقہ اور لقمہ کی خرچ

کر دینے کی کیا پرواہ سمجھتا ہے اور اس طریقہ کی اصل یہ ہے جیسا کہ ایک شخص حضرت رویم رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کچھ وصیت فرمادیں آپ نے فرمایا۔ یا بُنَّی لَیْسَ الْأَمْرُ غَیْرَ بَذْلِ الرُّذُوحِ اِنْ قَدَرْتَ عَلٰی ذٰلِكَ وَلَا اَنْفَلَا تَشْتَغِلْ بِتَرْهَاتِ الصُّوفِیَّةِ۔ کہ اے بیٹے یہ کام بجز جان خرچ کر نیگے نہیں ہے اگر تو اس کی خرچ کر نیکی طاقت رکھ سکے تو بہتر ورنہ صوفیوں کی واپسیات اور لغویات میں شامل نہ ہو اور جان دیدینے کے علاوہ سب فضول باتیں ہیں اور اللہ عزوجل نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ قَتَلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُزْذَخَرُوْنَ۔ یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں مردہ گمان مت کرو بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس رزق دیئے جاتے ہیں اور نیز فرمایا لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ یُقْتَلُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْیَاءٌ یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں پس ابدی زندگی جان خرچ کرنے کی بدولت پاتے ہیں اور اپنے نصیب کو اپنے دوستوں کی متابعت میں خدا کے فرمان کے بموجب ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن ایثار اور اختیار سب کا سب معرفت کی رویت میں تفرقہ ہے اور عین میں عین ایثار کا جمع کرنا جو کہ اپنے نصیب کی ترک ہے اصل نصیب ہے جب تک طالب کی رفتار اس کے کس کے متعلق ہو تب تک ان سب کی ملاکت کا باعث ہوتا ہے اور جب حق کی کشش نے اپنی ولایت قائم کر کے اس کے افعال اور احوال سب کے سب آپس میں مل جاتے ہیں اور اس کی عبارت نہیں رہتی اور اس کے معاملہ کیلئے نام نہیں رہتا تاکہ کوئی اس کا نام رکھے یا اس کی عبارت بیان کرے یا کسی چیز کو اس کے حوالہ کرے اور اس معنی میں شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شمع غُبَّتْ عَنِّیْ فَمَا اُحْسِنُ بِنَفْسِیْ
تو مجھ سے غائب ہو گیا پس میں نے اپنے نفس کی نکتہ کی

وَلَا شَتَّ بِصِفَاتِ الْمَوْصُوْفَةِ
اور میری صفات موصوفہ پر آگندہ ہوئیں

لَیْسَ اِلَّا الْعِبَارَةُ الْمَلْهُوْنَةُ
سوا عبارت افسوس کھائی ہوئی کے کچھ نہیں

فَاَنَا الْیَوْمَ غَائِبٌ عَنْ جَمِیْعٍ
پس میں آج کے دن سب سے غائب ہوں

سہیلیہ فرقے کا تذکرہ ہوتا ہے

سہیلیوں کی دوستی سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے اور وہ اہل تصوف کا

بزرگ صاحب حشمت ہوا ہے جیسا کہ آپ کا ذکر گذر چکا ہے۔ اور اپنے وقت میں بادشاہ تھا اور مرادوں کا حل کرنے والا اور طریقت کے مشکلات کا کھولنے والا ہوا ہے اور اس طریقت میں آپ کے دلائل ظاہر و باہر ہیں جن کے ادراک سے عقل عاجز ہو جاتی ہے۔ آپ کا طریقہ اجتہاد اور نفس کا مجاہدہ اور ریاضت ہوا ہے اور مریدوں کو مجاہدہ میں کمال پہنچاتے تھے۔ اور حکایات میں شہرت پذیر ہے۔ اپنے اپنے ایک مرید کو فرمایا کہ کوشش کرتا کہ کامل ایک دن تو یا اللہ یا اللہ کہتا ہے اور دوسرے روز بھی یہی فرمایا اور تیسرے دن بھی ایسا ہی فرمایا یہاں تک کہ اسکو اللہ اللہ کہنے کی عادت ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اپنی تین راہیں بھی اسی شغل میں گزار یہاں تک کہ ایسا ہی ہو جائے۔ اور اگر تو اپنے آپ کو خواب میں پائے تو اس میں بھی ایسا ہی ذکر کرو یہاں تک کہ اسکی طبع اس امر کی بھی غور ہو گئی پھر فرمایا کہ اب اسکو چھوڑ دے اور اس کی یادداشت میں مشغول ہو یہاں تک کہ وہ ایسا ہی ہو گیا تمام دن خدا کے دھیان میں مستغرق رہتا۔ ایک دفعہ اپنے مکان میں حالت استغراق میں تھا ہوا کے زور سے ایک لکڑی اڑ کر اس کے سر پر لگی اور اسکا سر پھٹا اور اس میں سے چند قطرے خون کے زمین پر گرے ان قطرے میں اللہ اللہ کی آواز آرہی تھی اور مجاہدات اور ریاضات سے مریدوں کی تربیت کرنی سہیلیوں کا کام اور طریق ہے اور درویشوں کی خدمت اور عزت کرنی حمد و نیو کا طریقہ ہے اور باطن کا مراقبہ جنبیوں کا طریقہ ہے لیکن ریاضت اور مجاہدہ اسکو نفع نہیں دیتا اسکی وجہ یہ ہے کہ ریاضتیں اور مجاہدیں نفس کو راہ حق کی طرف لانے کیلئے ہیں جب تک یہ مقصود حاصل نہ ہو ریاضت اور مجاہدہ کچھ فائدہ مند نہ ہوگا۔ اب میں نفس کی معرفت اور اس کی حقیقت بیان کرتا ہوں تاکہ معرفت کے طالب پران ہر دو کا ظہور ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

نفس کی حقیقت اور ہوا کے معنی میں کلام شروع ہوتی ہے

تو خوب جان لے کہ نفس کی حقیقت لغوی شے کا وجود اور حقیقت اور ذات ہوتی ہے اور لوگوں کی عبارتوں اور عادتوں میں بہت ہی معنوں کا احتمال ہے۔ متخالف معنوں میں ایک دوسرے کے خلاف پر استعمال کرتے ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک نفس معنی روح اور ایک گروہ کے نزدیک جسم کے معنی ہیں اور بعض کے نزدیک خون کے معنی ہیں مگر اس طائفہ

کے محققین کے نزدیک ان معنوں سے کوئی معنی مراد نہیں۔ اور حقیقت میں برائی کا سرچشمہ اور شرارت کا راہنما ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ ایک امانت دل میں رکھی گئی ہے جیسا کہ روح ہے اور ایک گروہ قالب کی صفت کہتا ہے جیسا کہ حیاتی۔ اور اس میں سب متفق ہیں کہ دلی اخلاق کا اظہار اسی سے ہوتا ہے اور نیز بیرے کاموں کا سبب بھی یہ ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں ایک نافرمانی اور دوسرے اخلاقِ رذیلیہ جیسے تکبر اور حسد اور کحل اور غصہ اور کینہ وغیرہ ہیں۔ اور جو ان کے مانند غیر ستودہ معانی ہیں شریعت اور عقلی ہیں پس ان تمام اوصاف کو ساتھ ریاضت کے اپنے سے دور کرنا چاہئے جیسے کہ توبہ سے نافرمانی نہیں کا فور ہوتی ہیں ویسے ہی نافرمانی نہیں اوصاف سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اور یہ اخلاق باطنی اوصاف ہیں اور ریاضت ظاہری افعال سے ظاہر ہوتی ہے اور توبہ باطنی اوصاف سے ہوتی ہے جو کہ باطن میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اوصاف کمینے اعلیٰ ظاہری اوصاف سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور جو ظاہر پر ظہور پکڑتے ہیں وہ باطنی عمدہ اوصاف سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور نفس اور روح قالب میں دونوں ایک ہی لطیفہ سے ہیں جیسا کہ ایک ہی عالم میں شیاطین اور ملائکہ اور بہشت اور دوزخ آپس میں متضاد رہتے ہیں مگر ایک محل خیر کا ہے اور ایک محل شر کا ہے جیسا کہ آنکھ محل بصارت کی ہے اور کان سماعت کا محل ہے اور تالو ذوق کا محل ہے ایسا ہی عین یعنی جوہر جس کا قیام ذات سے ہوتا ہے اور اوصاف یعنی عرض جس کا قیام غیر ذات سے ہوتا ہے آدمی کے قالب میں امانت رکھے گئے ہیں پس مخالفت نفس کی تمام عبادتوں کا سر ہے اور نیز تمام مجاہدوں کا کمال ہے اور بندہ سوال اسکے خدا کا راستہ نہیں پاتا اس واسطے کہ نفس کی موافقت بندہ کی ہلاکت کا باعث ہے اور اسکی مخالفت بندہ کی نجات کا سبب ہے اور حق تعالیٰ نے اسکی مخالفت کا حکم دیا ہے اور ان لوگوں کی اللہ عزوجل نے مدح کی ہے کہ جو اپنے نفس کے خلاف چلتے ہیں اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے کہ جو نفس کی موافقت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا وَكَيْفَ النَّفْسُ مِنَ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْدَىٰ یعنی جس نے نفس کو خواہش سے روکا اسکا ٹکانا بہشت ہے اور نیز فرمایا أَفْكُلْنَاهَا فَأَكَلْنَا مِنْهَا لَوْلَا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِنُصْرَتِهِمْ لَكُنَّا أُمَّةً مُّسْلِمَةً وَأَنْفُسَكُمْ أَنْتُمْ تَكْبِرُونَ یعنی جب تمہارے پاس رسول اس خواہش سے آیا کہ جو کہ تمہارے نفس کے مخالف تھی

تو تم نے تکبر کیا اور یوسف علیہ السلام کو خبر دی۔ وَمَا أَكْبَرُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ
لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ یعنی میں اپنے نفس کو پاک صاف برائی
سے نہیں سمجھتا مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا اِذَا ارَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا بَصَّاهُ يَحْيِيهِ نَفْسَهُ یعنی جب اللہ عزوجل
اپنے بندہ سے نیکی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسکو اس کے نفس کے عیوب سے خبردار کرتا ہے اور
آثار میں وارد ہے کہ اللہ عزوجل نے داؤد علیہ السلام کو وحی کی بِأَدَاوِدُ عَادِ نَفْسَكَ
فَإِنِّي دُوِّي فِي عَدَاوَتِكَ یعنی اے داؤد اپنے نفس سے دشمنی کر پس تحقیق میں اس
کی دشمنی اور مخالفت میں دوست رکھا گیا ہوں پس یہ سب کے سب جو میں نے
بیان کئے ہیں اوصاف ہیں اور صفت کیلئے موصوف کا ہونا نہایت ضروری ہے تاکہ
صفت کا اس سے قیام ہو اسلئے کہ صفت اپنے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی اور اس کی
معرفت بغیر سب قالب انسانی کی معرفت ہو نہیں سکتی اور اسکے پہچاننے کا طریقہ انسانی
کے اوصاف کا بیان کرنا ہے اور نیز اسکے بھیدوں کا بیان کرنا ہے اور انسانی حقیقت میں
لوگوں نے کلام کی ہے کہ یہ نام کیا ہے اور یہ نام کس چیز کیلئے لائق ہے اور اسکا علم حاصل
کرنا تمام طالبان حق کیلئے فرض ہے اسلئے کہ جو اپنے سے جاہل رہتا ہے تو وہ اپنے
غیر سے بہت ہی جاہل رہتا ہے جب بندہ اللہ عزوجل کی معرفت حاصل کرنے کی
تکلیف دیا گیا ہے تو پہلے اسکو اپنی معرفت حاصل کرنی چاہئے تاکہ اپنے حدود کی
صحت سے قدیم خداوند کریم کی شناخت کر سکے اور اپنے فنا کے ساتھ حق کے بقا کو معلوم
کر سکے اور کتاب اللہ اسکی شہادت دیتی ہے اسلئے کہ حق جل وعلا نے کافروں کو ساتھ
جہل کے موصوف کرانا ہے وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنَ
سَفِهَ نَفْسَهُ أَيْ جَهْلَ نَفْسِهِ یعنی ملت ابراہیمی سے وہی منہ پھرتا ہے کہ
جس کا نفس جہالت سے موصوف ہو اور مشائخ میں سے ایک نے فرمایا ہے۔
مَنْ جَهْلَ نَفْسَهُ فَهُوَ بِالْغَيْرِ أَجْهَلُ یعنی جو شخص اپنے نفس سے جاہل ہے
وہ غیر سے بدرجہ اولی جاہل ہے اور پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ عَرَفَ
نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ أَيْ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ
بِالْبَقَاءِ وَيُقَالُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالذَّلِيلِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْعِزِّ وَيُقَالُ

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْحُبُودِ بَيَّنَّ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالرَّبُوبِيَّةِ ترجمہ یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا یعنی جس نے اپنے نفس کو فانی جانا اس نے اپنے پروردگار کو باقی سمجھا اور نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو ذلیل جانا اس نے اپنے پروردگار کو عزیز جانا اور نیز یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو بندہ سمجھا اس نے پروردگار کو رب سمجھا

پس جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ کل معرفت درپردہ ہوتا ہے اور اس جملہ کی مراد اس جگہ انسانیت کی شناخت ہے اور اس میں اہل قبلہ کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ انسان بجز روح کے اور کسی چیز کا نام نہیں اور جسم اسکی زرہ اور ڈھانچہ ہے اور نیز اسکا ٹکنا اور آرام کی جگہ ہے تاکہ طبیعتوں کے غفل سے بچے اور جس اور عقل اسکی صفت ہے اور یہ قول باطل ہے اسلئے کہ جب روح اس جسم سے نکل جاتی ہے تو بھی اسکو انسان کہتے ہیں اور جب مرجاتا ہے تو بھی اسکو انسان کہتے ہیں اور دوسری یہ بھی وجہ ہے کہ جان حیوانوں کے قالب میں بھی موجود ہے مگر اس کو انسان نہیں کہتے اور اگر انسانیت کی علت روح ہوتی تو جس جگہ روح ہوتی اس کا نام انسان ضرور ہوتا مگر ایسا نہیں۔ پس دلیل ان کے قول کے بطلان پر قائم ہے۔

اور ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ نام روح اور جسم دونوں کے مجموعہ پر بولا جاتا ہے اور جب یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو یہ نام بھی ساقط ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک گھوڑے پر دو رنگ جمع ہو جاتے ہیں ایک سفید اور ایک سیاہ تو اسکو ابلق کہتے ہیں جب ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو دونوں رنگ ایک سیاہ اور دوسرے سفید کہلاتا ہے اور یہ قول بھی باطل ہے اور دلیل قول اللہ عزوجل کا ہے هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا یعنی کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کچھ ذکر کسی گئی شئی نہ تھا اور انسان کی خاک کو بے جان انسان کہتے تھے اور ابھی اس کے قالب میں جان داخل نہ ہوئی تھی۔

اور ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان جزایہ تجزی ہے اور اسکا محل دل ہے اسلئے کہ آدمی کے تمام اوصاف کا قاعدہ اصولی وہی ہے اور یہ بھی محال ہے اسلئے کہ اگر کسی کو مار کر دل اس سے علیحدہ کر لیں تو بھی اسکو انسان کہیں گے اور جان سے پہلے بالاتفاق آرام کے

قالب میں دل نہ تھا اور ایک گروہ صوفی مذہب کا اس میں غلطی کھائے ہوئے ہے اور کہتے ہیں کہ انسان کھائے پئے اور تغیر کا محل نہیں ہے اور وہ الہی بھید ہے اور یہ جسم اس کا لباس ہے اور وہ طبع کی ملاوٹ اور جسم اور روح میں امانت رکھا گیا ہے ہم کہتے ہیں کہ بالاتفاق تمام عقلمندوں اور مجنونوں اور کافروں اور فاسقوں اور جاہلوں کو انسان کے نام سے پکارتے ہیں اور ان میں اسرار الہیہ سے کچھ نہیں اور سب اپنے قالب میں متغیر اور کھانے پئے والے ہیں اور انسان کے وجود میں کوئی معنی نہیں ہے کہ اسکو انسان کہا جائے اور اسکے نیست ہو جانے کے پیچھے بھی کوئی ایسا معنی نہیں اور خداوند جل وعلا نے ان تمام باتوں کو جو ہائے اندر ترکیب پئے گئے ہیں بدون معنی کے انسان کہا ہے اسلئے کہ وہ بعض انسانوں میں نہیں ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یعنی تحقیق پیدا کیا ہم انسان کو کچھڑ کے ٹکڑے سے پھر پیدا کیا ہم نے اس سے نطفہ ایک قرار کی جگہ میں پھر پیدا کیا ہم نے نطفہ سے علقہ کو گوشت کا ٹکڑا پھر پیدا کیا ہم نے گوشت کے ٹکڑے سے ہڈیوں کو پس پہنایا ہم نے ہڈیوں کو گوشت پھر اسکو دوسری پیدائش بنایا ہم نے پس اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا پیدا کرنے والا ہے

پس بقول خداوند تعالیٰ کہ وہ سب بچوں سے سچا ہے خاک پاک سے اس صوت مخصوص کو ساتھ تمام ساختوں کے انسان فرمایا ہے جیسا کہ اہل سنت و الجماعت کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ انسان ایک نام ہے جو صورت اسکی اس صفت پر مقرر کی گئی ہے کہ موت اس نام کو اس سے نفی نہیں کر سکتی جب تک صورت اور آلہ نام رکھا گیا ہے ظاہر اور باطن پر اور مراد صورت معبودہ یعنی متعینہ سے تندرست اور بیمار ہونا ہے اور آلہ مجنون اور عاقل کا نام رکھا گیا ہے اور بالاتفاق جو زیادہ صحیح ہوگا وہی پیدائش میں زیادہ کامل ہوگا۔

اور محققین کے نزدیک انسان تین معنوں سے مرکب ہے ایک روح دوسرے نفس اور تیسرے جسم اور مہرین یعنی جو مہر کیلئے ایک عرض یعنی صفت ہوتی ہے کہ جس سے وہ قائم

ہوتا ہے روح کیلئے عقل اور نفس کیلئے ہوا اور جسم کیلئے جس اور انسان کل عالم کا نمونہ ہے اور عالم دو جہان کا نام ہے اور دونوں جہانوں کے انسان میں نشان ہیں اس جہان کا نشان تو پانی مٹی اور لکڑی اور اسکی ترکیب بلغم اور خون اور سودا اور صفرا ہے اور اس جہان کا نشان جنت اور دوزخ اور عرصات ہیں پھر جان بسبب لطافت کے بہشت ہے اور نفس بسبب آفت اور وحشت کے بمنزلہ دوزخ کے ہے اور جسم بجائے عرصات ہے اور خوبی ان ہر دو صفتوں کی قہر اور محبت ہے پس بہشت اسکی رضا کی تاثیر ہے اور دوزخ اسکی غصہ کا نتیجہ ہے ویسے ہی مومن کی روح معرفت کی روح ہے اور اس کا نفس حجاب اور گمراہی سے ہے اور جب تک مومن قیامت میں دوزخ سے نجات نہ پالے گا تب تک بہشت میں داخل ہوگا اور نہ ہی باری تعالیٰ کی رویت اسے میسر ہوگی اور محبت کی صفائی تک پہنچے گا اور ارادت کی حقیقت کو نہ پہنچے گا اسلئے کہ جسکی اصل روح ہے وہ قربت اور معرفت کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا پس جو شخص دنیا میں اسکو پہچانے اور دوسروں سے روگردانی کرے اور شریعت کی پلصراط پر قیام کرے قیامت میں وہ شخص دوزخ اور پلصراط کو نہ دیکھے گا ان فرض مومن کی روح اسکو بہشت کی طرف بلائی والی ہے اسلئے کہ دنیا میں بہشت کا وہ نمونہ ہے اور اس کا نفس اسکو دوزخ کی طرف بلائے والا ہے اسلئے کہ دنیا میں وہ اسکا نمونہ ہے اسلئے کہ عقل کامل مدبر ہے اور اسکے لئے ناقص حرص رہنا ہے اسکی تدبیر صواب ہے اور اسکی تدبیر خطا ہے۔ پس اس درگاہ کے طالبوں پر واجب ہے کہ ہمیشہ نفس کی مخالفت اختیار کریں تاکہ اس کے خلاف میں عقل اور روح مدد کئے گئے ہوں۔ اس لئے کہ وہ خدا عزوجل کے بھید کا محل ہے واللہ اعلم بالصواب

فصل دوم

لیکن مشائخ نے جو کچھ نفس کی توضیح میں ارشاد فرمایا ہے اسکا ذکر شروع ہوتا ہے فی النون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اَشْدُّ الْحُجَابِ رُؤْيَا النَّفْسِ کہ سب حجابوں سے بڑھ کر حجاب نفس کی رویت ہے یعنی بندہ کیلئے مشکل ترین حجاب نفس کی رویت اور اسکی تدبیروں کی پیروی ہے اسواسطے کہ نفس کی پیروی حق جل و علا کی مخالفت ہے۔ اور مخالفت خدا کی تمام حجابوں کا ستر ہے اور ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں النَّفْسُ

جِسْمُهُ لَا تَسْكُنُ إِلَّا بِالنَّاطِلِ یعنی نفس ایک صفت ہے اسکی سکونت باطل کیساتھ ہوتی ہے اور وہ کبھی خدا کا راہ طے کرنے نہیں دیتا اور محمد بن علی ترمذی فرماتے ہیں۔ لَوْ تَعْرِفُ تَرْيِدُ أَنْ تَعْرِفَ الْحَقَّ مَعَ بَقَاءِ نَفْسِكَ فَيَكُ وَنَفْسُكَ لَا تَعْرِفُ نَفْسَهَا فَكَيْفَ تَعْرِفُ عَنْهُ۔ یعنی اگر تو خدا کی معرفت کا اپنے نفس کے بقا کے باوجود ارادہ کرتا ہے حالانکہ تیرا نفس اپنے آپکو پہچان نہیں کر سکتا تو وہ اپنے غیر کو کس طرح پہچانے گا۔ یعنی اپنا نفس بقا کی حالت میں خود محجوب ہے جب خود محجوب ہے تو حق تعالیٰ کا مکاشفہ اس کو کس طرح ہوگا اور بنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں أَسَاسُ الْكُفْرِ قِيَامُكَ عَلَى مُرَادِ نَفْسِكَ۔ یعنی کفر کی بنیاد بندہ کا اپنی نفس کی مراد پر قائم ہونا ہے اسلئے کہ نفس کو اسلام کے لطیفہ کیساتھ کچھ سروکار نہیں لا محالہ ہمیشہ روگردانی کی کوشش کرتا ہے اور منکر روگردان اور بیگانہ ہو جاتا ہے اور ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ النَّفْسُ خَائِفَةٌ مَا نِعْتُهُ وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ خِلَافُهَا یعنی نفس امانت میں خیانت کر نیوالا ہے اور رضا کی طلب سے منع کر نیوالا ہے اور سب اعمال سے بہتر عمل اسکا خلاف ہے اسواسطے کہ خیانت امانت میں بیگانگی ہوتی ہے اور رضا کی ترک گمراہی ہے اور انکے معنی اس سے زیادہ نہیں جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا اور اب میں مقصود کی طرف آتا ہوں اور مذہب سہل کا ثابت کرتا ہوں جس میں مجاہدہ نفس اور اسکی یا صفت کا ذکر ہے اور اسکی حقیقت بیان کرنیکا ذکر کرتا ہوں وباللہ التوفیق۔

نفس کے مجاہدہ میں کلام شروع ہوتا ہے

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي اللَّهِ یعنی جو لوگ ہم میں مجاہدہ کریں گے تو ہم ضرور انہیں سیدھا راہ دکھلا دیں گے اور جناب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعنی مجاہد وہ شخص ہے کہ جس نے اہل خدا میں اپنے نفس سے جہاد کیا اور نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْجَاهِدِ الْأَصْغَرَ إِلَى الْجَاهِدِ الْأَكْبَرِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْجَاهِدُ الْأَكْبَرُ قَالَ الْأَوْهَى فَجَاهِدْهُ النَّفْسُ۔ یعنی ہم نے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کیا انہوں نے عرض کی یا رسول

اللہ جہاد اکبر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا نفس کا مجاہدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے مجاہدہ کو جہاد پر بزرگی دی اس واسطے کہ اسکی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اسلئے کہ جہاد کرنا واجب ہوتا ہے اور یہ مجاہدہ نفس پر قہر کرنا ہوتا ہے پس جان لے تو اے طالب صادق کہ اللہ عزوجل تجھے عزت دے کہ نفس کے مجاہدے کا طریقہ اور اسکی سیاست واضح اور ظاہر ہے اسلئے کہ تمام مذہب والوں میں مجاہدہ قابل تعریف ہے اور اہل طریقت اسکی پاسداری میں خاص کئے گئے ہیں اور خاص و عام صوفیوں میں مجاہدہ کی عبارت جاری ہے اور مشائخ رحمہم اللہ کو ان معنی میں رموز اور کلمات بہت ہیں اور سہل بن عبد اللہ تستریؒ اس اصل میں بہت غلو سے کام لیتے ہیں اور آپ کیلئے مجاہدات میں براہین اور دلائل بہت ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے اپنا معمول بنایا ہوا تھا ہر پندرہ روز کے بعد کھانا کھانا اور تھوڑی غذا کے ساتھ اپنے لمبی عمر گزاری اور تمام محققوں نے مجاہدہ کو ثابت کیا ہے اور اسکو مشاہدہ کا سبب گردانا ہے اسلئے کہ مجاہدہ مشاہدہ کی علت بیان کیا گیا ہے اور طالب کو خدا کا راستہ پالینے میں مجاہدہ بہت بڑی تاثیر رکھتا ہے اور عقبنی میں مراد کے حاصل ہونے میں دنیا میں مجاہدہ بڑی تاثیر رکھتا ہے اسلئے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ پھل اس جگہ کا ہے جب دنیا میں تو خدمت کریگا اس جگہ پالیگا بخیر خدمت اس جگہ قربت نہ ہوگی پس چاہئے تاکہ خدا تک پہنچنے کا سبب بندہ کا مجاہدہ ہو جائے جو کہ اسکی توفیق کرتا ہے اَلْمُشَاهِدَاتُ مَوَادِّئُ الْجَاهِدَاتِ یعنی مشائے مجاہدوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے کہتے ہیں کہ مجاہدہ خدا تک پہنچنے کا سبب نہیں ہو سکتا اسلئے کہ خدا تک جو پہنچتا ہے وہ اسکے فضل سے پہنچتا ہے فضل کو کاموں سے کیا غرض پس مجاہدہ تہذیب نفس کیلئے ہے نہ قرب کی حقیقت کیواسطے اسواسطے کہ مجاہدہ کی بازگشت بندہ کی طرف ہوگی اور مشاہدہ خدا کے حوالے محال ہوتا ہے کہ یہ اسکی علت بن سکے یا وہ اسکا آلہ بن سکے اور سہل رضی اللہ عنہ کی دلیل خداوند تعالیٰ کے اس قول سے ہے قَالِ الذِّنِّ جَاهِدُوا فَنُكَفِّرْ عَنْهُمْ سُبُلًا اور وہ لوگ جو مجاہدہ کرتے ہیں مشاہدہ پاتے ہیں اور نیز تمام انبیاء علیہم السلام پر درود پڑھنا اور شریعت کا ثابت کرنا اور کتابوں کا نازل ہونا اور تمام احکام تکلیف کے سب کے سب مجاہدہ ہیں اگر مجاہدہ مشاہدہ کی علت نہ ہوتی حکم ان سب کا باطل ہو جاتا اور نیز دنیا اور عقبی کے تمام احوال کا تعلق ساتھ حکم اور اسباب کے رکھتا ہے اسلئے کہ جو شخص اسباب

کی حکم سے نفی کرتا ہے وہ شرع اور رسم سب کو اٹھا دیتا ہے اصول اور فروع میں تکلیف درست نہیں ہوتی۔ کیا کھانا پیٹ بھرنے کیواسطے اور لباس سڑی کیواسطے علت ہو سکتا ہے اور یہ تمام معنوں کا بیکار کرنا ہوتا ہے پس اسباب کا دیکھنا فعلوں میں توحید ہوتی ہے اور انکا دور کرنا بیکاری ہوتی ہے اور مشاہدہ میں اسکی دیلیں بہت ہیں اور مشاہدہ کا انکار مکابرہ واضح ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ سرکش گھوڑا ریاضت کے ساتھ چوپاؤں کی صفت کو چھوڑ کر آدمیوں کی صفت میں آجاتا ہے اور اسکے بہانے کی اوصاف بدل جاتے ہیں یہاں تک کہ چابک کو زمین سے اٹھا کر اپنے سوار کو دیدیتا ہے اور اسی طرح چھوٹے بی عقل بچی لڑکے کو ریاضت سے عربی زبان سکھلا سکتے ہیں اور اسکی طبعی بولی بدل جاتی ہے پھر وحشی ریاضت کے ساتھ اس درجہ پر پہنچاتے ہیں کہ جب اسکو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جب بلاؤ آجاتا ہے اور قید کی پابندی اس کو بہ نسبت آزادی اور کھلاسنے کی اچھی معلوم ہوتی ہے پلید کتے کو مجاہدہ اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ اسکا شکار مارا ہوا احوال ہو جاتا ہے اور آدمی بے مجاہدہ اور بے ریاضت کا حرام ہو جاتا ہے اور اسکی مانند اور بھی بہت سی مثالیں ہیں پس تمام شرع اور رسم کا مدار مجاہدہ پر ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس امر کے کہ آپ کو قرب الہی حاصل تھا اور نیز عاقبت کا امن اور مقصد ملے ہوئے تھے اور گناہوں سے انکا معصوم ہونا ثابت ہے پھر اتنا مجاہدہ کیا کہ بہت عرصہ تک بھوکے رہتے اور راتوں کو بیداری اختیار فرماتے اور وصال کے رونے بھی رکھتے تھے یہاں تک کہ جناب باری سے حکم آیا اَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ لِقَابًا فَاسْتَشْفِیْ ہم نے آپ پر قرآن کریم اسلئے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپکو ہلاک کر چھوڑیں۔ اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کے دوران میں حضور خود انٹیں اٹھاتے اور آپکو تکلیف ہوتی تھی میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپکے حصہ کی اینٹیں میں خود اٹھا کر رکھتا ہوں آپ کی جگہ پر میں کام کرتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اخذْ غَيْرَهَا فَإِنَّهُ لَا عِيشَ إِلَّا عِيشُ الْآخِرَةِ۔ اے ابوہریرہ تو کسی دوسرے کی اینٹیں اٹھا اسلئے کہ عیش کا گھر آخرت ہے اور دنیا محنت اور تکلیف کا گھر ہے اور حبان بن خربہ مکی روایت کرتا ہے کہ عبد اللہ بن عمرؓ سے میں نے پوچھا اپنے غم کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا۔ اَبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَجَاهِدْهَا وَابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَأَغْزُهَا

قَالَ لَكَ اِنْ قَتَلْتَ قَاتِلًا بَعَثَكَ اللهُ قَاتِلًا وَ اِنْ قَتَلْتَ مُرَاءً لَا بَعَثَكَ اللهُ مُرَاءً
 قَاتِلًا قَتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا پس مجاہدہ کرنا پہلے اپنے
 نفس سے شروع کرو اور اسکو خوب مشقت میں ڈالو اور اپنے نفس سے تو شروع کر پس اس سے
 خوب لڑائی کر اسلئے کہ اگر تو لڑائی میں بھاگتا ہو مارا گیا تو اللہ عزوجل تجھے اس حالت میں اٹھائے
 گا تو بھاگتا ہو اسوگا اور اگر تو نے لڑائی ریاکاری کی حالت میں کی تو تیری قبروں سے بعثت بھی
 اسی حالت پر ہوگی اور اگر تو نے لڑائی صابر بننے اور خدا سے اجر پانے کی حالت میں کی تو تجھے اللہ
 عزوجل صابروں کی جماعت اور اجر پانے والوں کی جماعت میں اٹھائے گا۔ پس معانی کے
 بیان کے حق میں جسقدر عبارت کی ترکیب ورتالیف کو اثر ہے اتنا ہی معانی کے اصول
 میں مجاہدات کی ترکیب ورتالیف کو اثر ہے جس طرح بیان بے عبارت اور اسکی ترکیب کے
 درست نہیں آتا ویسے ہی خدا تک پہنچنا بغیر مجاہدوں اور انکی ترکیب کے درست نہیں آتا اور
 وہ جو دعویٰ کرے خطا کر نیوالا ہوتا ہے اسلئے کہ جہان اور اسکے حدوث کا اثبات خداوند کریم کے
 معرفت کی دلیل ہے اور نفس کا مجاہدہ اور اسکی معرفت خدا کے وصل کی دلیل ہے اور دوسرے گروہ
 کی محبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آیت تفسیر میں مقدم اور مؤخر ہے جیسا کہ فی الذین جَاهِدُوا
 فَيُنَالُوا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اَيُّ الذِّينِ هَدٰىنَهُمْ سُبُلَنَا جَاهِدُوا فَيُنَالُوا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
 لوگوں کو ہم نے اپنا راستہ دکھلایا ہے وہ ہماری طرف مجاہدہ کرتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لَمْ يَنْجُوا اَحَدُكُمْ بِحَبْلِهِ قِيلَ وَلَا اَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ
 قَالَ وَلَا اَنَا اِلَّا يَتَخَذُ فِي اللهِ بِرَحْمَتِهِ یعنی کوئی شخص تم سے بسبب اپنے عمل کے
 نجات نہ پائے گا صحابہ نے عرض کی کیا آپکو بھی آپکا عمل نجات نہیں دلا سکے گا آپنے فرمایا کہ
 میں خلاصی نہ پاؤں گا بجز اسکے کہ اللہ عزوجل مجھ پر رحمت کرے پس مجاہدہ کرنا بندہ کا فعل ہے
 اور اسکے فعل کا اسکی نجات کی علت بننا محال ہوگا پس خلاصی اور نجات بندہ کی مشیت پر ہی
 پر موقوف ہے نہ کہ مجاہدہ پر اسلئے کہ خداوند کریم نے فرمایا ہے۔ فَمَنْ يُرِدِ اللهُ اَنْ يَهْدِيَهٗ
 يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّ يَضِلَّ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا
 پس جس شخص کو اللہ عزوجل ہدایت کرنا چاہتا ہے اسکے سینے کو اسلام کیلئے کھول دیتا ہے
 اور جس شخص کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اسکے سینہ کو تنگ کر دیتا ہے جس میں اسے حرج نظر آتا ہے
 اور نیز جل وعلانیے فرمایا۔ تُوْتِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنْ تَشَاءُ یعنی

جسکو چاہتا ہے بادشاہی عنایت فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور اسکی امت
 میں حق جل وعلانیے اپنی مشیت کو ثابت فرمایا اور تمام جہان کی مشیت کی نفی کی اگر مجاہدہ
 اس تک پہنچنے کی علت ہوتا تو ابلیس مردود نہ ہوتا اور اگر مجاہدہ کی ترک مردودیت اور انہی
 جانی کا سبب ہوتا تو آدم علیہ السلام مقبول نہ ہوتے اور نہ ہی پاک و مصفا ہوتے پس عنایت کی
 پیش دستی سے کام بنتا ہے نہ کہ مجاہدوں کی کثرت اور نہ ہی سب سے زیادہ مجاہدہ کر نیوالا
 بخوف ہو سکتا ہے بلکہ جو اسکی مہربانی اور عنایت میں سبقت لے گیا ہو گا وہ خدا کے زیادہ
 قریب ہوگا ایک تو گرجا میں فرمانبرداری سے نزدیک مگر حق سے دور اور ایک خرابات میں
 گناہ سے ملا ہوا مگر حق سے قریب ہے اور سب معانی سے از روئے دلیل کے یہ بات اشرف
 اور اعلیٰ ہے کہ چھوٹے بچے نلایع کا ایمان مقبول ہے اگرچہ احکام الہیہ کا وہ مکلف نہیں
 تو اسپر حکم ایمان کا لگتا ہے اور ایسی ہی جانین کا ایمان مقبول ہے اور اسپر مومن ہونیکا
 حکم ہے حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے پس جب اشرف عطیات کیلئے مجاہدہ علت نہیں
 ہو سکتا اور جو اس سے کم ہے وہ بھی علت کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اور میں جو علی بٹا
 عثمان جلالی کا ہوں کہتا ہوں کہ یہ خلاف عبارت میں دو معنی کے ساتھ ہے اسلئے کہ ایک
 کہتا ہے مَنْ طَلَبَ قَدْ جَدَّ یعنی جس نے طلب کیا اس نے پایا اور دوسرا کہتا ہے مَنْ
 قَدْ طَلَبَ یعنی جس نے پایا اس نے طلب کیا اور سبب پانے کا طلب ہوتی ہے
 اور سبب طلب کرنے کا اسکی یافت ہے مجاہدہ کرنا ہے تاکہ مشاہدہ پاوے اور یہ مشاہدہ
 کرنا ہے تاکہ مجاہدہ پاوے اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ مجاہدہ مشاہدہ میں بجائے توفیق کے
 ہے فرمانبرداری میں اور وہ حق عزوجل کی طرف سے عطا ہے پس جب طلب کا حصول بغیر
 توفیق فرمانبرداری کے محال ہوتا ہے تو توفیق کا حصول بھی بغیر فرمانبرداری کے محال
 ہوتا ہے اور جب بغیر مشاہدہ کے مجاہدہ موجود نہ ہوگا تو بغیر مجاہدہ کے مشاہدہ بھی محال
 پس خداوند کریم کے جمال سے ایک چمکارا آتا ہے تب بندہ کو مجاہدہ پر دلالت ہوتی ہے
 اور جب مجاہدہ کے وجود کی علت وہ جمال خداوندی کا چمکارا ہوگا تب ہدایت مجاہدہ پر
 سبقت لے جائیوالی ہوگی۔ مگر وہ جو سہیل اور اسکے ساتھی حجت کرتے ہیں کہ جو کوئی مجاہدوں
 کو ثابت نہیں کرتا تو وہ تمام انبیاء کی تعلیم اور ان کی کتابوں اور شریعتوں کا منکر ہوتا ہے
 اسلئے کہ تکلیف کا مدار مجاہدہ پر ہوتا ہے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ مدار تکلیف کا خدا کی

ہدایت پر کرنا چاہئے مجاہدے تو دلیل کے ثابت کرنے کیلئے ہیں نہ وصل کی حقیقت کیلئے
حق جل و علا ارشاد فرماتا ہے وَكُونا أَنفَانَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَائِيكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْفِي وَخَشَرْنَا
عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيَوْمِئِذٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ
يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم تمام فرشتوں کو ان کی طرف بھیجیں اور مرنے بھی ان کے ساتھ ہمکلام
ہوں اور ہم ان پر تمام چیزوں کو بھی اٹھائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اسلئے کہ ایمان کی
علت ہماری مشیت ہے نہ ان کے مجاہدے اور دلائل کا دیکھنا اور نیز فرمایا إِنَّ الْكَذِبَ يَنْ
كَفَرُوا اسْوَاءَ عَلَيْهِمْ أَنِ اتَّذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یعنی جو
لوگ کافر ہوئے ان کا ڈرانا نہ ڈرانا ایک جیسا ہے ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی کافروں کے دلائل
کا وارد ہونا اور جہتوں کا ظاہر ہونا اور قیامت کے ہولوں سے ڈرنا اور سب باتوں کا
ترک کرنا ان کے نزدیک برابر ہے وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے اسلئے کہ ہم نے انکو ہل ایمان
سے نہیں گدانا اور ان کے دل بحکم بد بختی مہر شدہ ہیں پس انبیاء کا ورود اور کتابوں کا نزول
اور شریعتوں کا ثبوت وصول کے اسباب ہیں نہ کہ خدا تک پہنچنے کی علت اسلئے کہ ابوبکر صدیق
تکلیف کے حکم میں ایسے ہی تھے جیسے ابوجہل مگر ابوبکر عدل اور بزرگی کو پہنچا اور ابوجہل عدل
بفضل کے سبب ہٹا رہا پس ابوجہل کی علت فضل والے عدل سے ہٹ رہے تھے کی عین
وصول ہے نہ کہ طلب وصول اسلئے کہ اگر طالب و مطلوب دونوں ایک ہوتے تو طالب واجد ہوتا
اور جب واجد ہوتا طالب ہوتا اسلئے کہ جو پہنچ جاتا ہے اسودہ ہوتا ہے اور طالب پر
آرام و آسائش درست نہیں آتی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے مَنِ اسْتَوَى يَوْحَاكَ
نَهْوًا مَغْبُوتًا یعنی جو شخص ایک دن مساوی گزارے پس وہ زیان رسیدہ ہوتا ہے یعنی
جسکے دو دن ایک جیسے گزرے ہوں تو وہ خداوند کریم کے طالبوں سے ظاہر میں ہوتا ہے
پس چاہئے کہ اس سے زیادہ کی کوشش کرے اور یہ درجہ طالبوں کا ہے پھر فرمایا
اسْتَقْبِلُوا لَنْ تُخْضُوا یعنی استقامت اختیار کرو اور اپنے حال پر قائم رہو پس
مجاہدوں کو سبب بنایا اور سبب کو ثابت کیا حجت ثابت کرنے کے واسطے اور تحقیق الہیت
کی سبب نفی کی وصول کی واسطے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ گھوٹے کو سبب مجاہدے کے ایک
صفت سے دوسری صفت کی طرف لے جاتے ہیں یہ خوب جان لو کہ گھوٹے میں ایک
پوشیدہ صفت اسکے ظاہر کرنے کے لئے مجاہدہ سبب اسلئے کہ جہتک ریاضت ہوگی وہ معنی ظاہر

نہ ہونگے اور گدھے میں چونکہ وہ معنی پوشیدہ نہیں اسلئے وہ ہرگز گھوٹے کی طرح نہیں ہو سکتا اور نہ
ہی گھوٹے کو ساتھ مجاہدہ کے گدھا کر سکتے ہیں اور نہ ہی گدھے کو ساتھ ریاضت کے گھوڑا
بنا سکتے ہیں۔ اسلئے کہ یہ عین کا بدلانا ہے پس جب کسی چیز کا عین نہیں بدل سکتا حق سبحانہ
تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ثابت ہونا محال ہوگا اور سہل تسرے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدے
پر چلتا تھا اسلئے کہ وہ اس سے آزاد تھا اور اسکے عین میں اسکی عبارت جدا تھی ایسا نہیں
جیسا کہ ایک گڑھ نے اسکی عبارت بے معاملت کو اپنا مذہب بنا لیا ہے اور یہ محال
ہے کہ تمام معاملے عبارت ہو جاوے اور کلام کا ماحصل یہ ہے کہ بالاتفاق اس قصہ والوں
کیلئے مجاہدہ اور ریاضت موجود ہے مگر اسکی رویت اس میں آفت ہے پس وہ مجاہدہ کی
نفی کرتا ہے اسکی مراد عین مجاہدہ نہیں بلکہ مراد مجاہدہ کی عدم رویت ہے اور نیز اپنے افعال
سے جناب باری میں مغرور نہ ہوتا ہے اسلئے کہ مجاہدے بندہ کے فعل ہوتے ہیں اور مشاہدہ
خدا کا عطیہ ہے جہتک خدا کا عطیہ نہ ہوگا بندہ کا فعل بے قدرت و بے حقیقت ہوگا تجھے
اپنی زندگی کی قسم ہے کہ تیرا دل اپنے آپ سے نہیں ہٹا جو تو اس قدر مشاغل کی یعنی کنگھی ٹی
میں لگا ہوا ہے اور خدا کے فضل کی طرف توجہ نہیں کرتا جو اپنے کام میں تو اتنی خودی سے کام
لے رہا ہے پس دوستوں کا مجاہدہ ان کے اختیار کے بدون ان کے حق میں خدا کا فعل ہوگا اور
وہ اسکا قہر اور گداز ہوگا اور اسکا گداز سب کا سب نوازش ہوگا اور جاہلوں کا مجاہدہ ان کے
اختیار کے ساتھ ان میں انکا فعل ہوگا اور وہ پریشانی اور پرانگندگی ہوتی ہے اور پرانگندہ
دل آفت سے پرانگندہ ہوتا ہے پس جہتک تجھ سے ہو سکے اپنے فعل کا بیان مت کر اور کسی
صفت میں نفس کی پیروی نہ کر اسلئے کہ تیری ہستی کا وجود تیرا حجاب ہے اگر ایک فعل سے تو
محبوب ہوگا تو دوسرے فعل سے غیر محبوب ہوگا اور تو سب کا سب حجاب ہے جہتک
بہ کلی فنا نہ ہوگا اسوقت تک بقا کے لائق نہ ہوگا۔ لَآ اِنَّ النَّفْسَ كُلَّ بَاغٍ وَجَلَدُ
الْكَلْبِ لَا يَكْطُرُ إِلَّا بِالدَّابَاغِ۔ اسلئے کہ تحقیق نفس باغی کتاب ہے اور کتے کا چمڑا سوا
دباغت کے پاک نہیں ہوتا اور حکایات میں مسطور ہے کہ حسین بن منصور نے کوفہ میں محمد
بن علوی کے گھر میں اتارا کیا۔ ابراہیم خواص بھی کوفہ میں موجود تھے جب اسکی خبر سنی تو خود
اسکے پاس گئے پوچھا اے ابراہیم چالیس برس سے توجو تعلق اس طریقے سے رکھتا ہے
اس معنی سے تجھے کیا حاصل ہوا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ طریق توکل کا مجھے سپرد کیا گیا

ہے حسین نے کہا ضیعت عنہا لک فی عنہا ان باطنک فائین الفناء فی الشرحید
یعنی عمر باطن کی آبادی میں تو نے ضائع کی پس فنا کہاں ہے توحید میں یعنی توکل مراد ہے
اپنے معاملہ سے جو خداوند تعالیٰ کے ساتھ ہے اور باطن کی درستی سے اس پر بھروسہ کرنے سے
اور جب کسی شخص کی عمر باطن کے معاملہ میں صرف ہو جائے تو اسکو چاہئے کہ اپنی بقیہ عمر کو ظاہر
کے معاملہ میں خرچ کرے تو ہر دو ضائع ہو جائیں گی اور ابھی حق کی طرف اس پر توجہ نہینچا
ہوگا اور شیخ ابو علی سیاح مروزی رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت کرتے ہیں جو اس نے فرمایا کہ میں
نے نفس کو اپنی شکل پر دیکھا جو کسی نے اسکو بالوں سے پکڑ کر میرے حوالہ کیا اور میں نے اسکو درخت
سے باندھ کر اسکے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا اس نے مجھ کو کہا اے ابو علی غصہ میں مت آ اسلئے کہ
میں خدا کے لشکر سے ہوں تو مجھے نابود نہ کر سکے گا اور محمد بن علی اناسوی سے روایت
لاتے ہیں اور وہ صہید رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ ساتھیوں سے ہوا ہے کہتا ہے کہ میں بتائی
خال میں جو نفس کی آفتوں سے خبردار ہوا تھا اور اسکی تمام کمینگیوں کو معلوم کرتے ہوئے ہمیشہ
اسکی طرف سے کینہ میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا ایک دن مثل ٹو مٹری بجے کے میرے حلق سے
یا ہر نکلا اور حق تعالیٰ نے مجھے اس سے سنا شا کیا اور میں نے جان لیا کہ وہ میرا نفس ہے
اور میں نے فوراً اسکو اپنے پاؤں کے نیچے لتاڑنا شروع کیا اور جیسے میں اس پر پاؤں مارا تھا
وہ بڑا ہوتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ او نفس تمام چیزیں جاندار زخم لگانے سے ہلاکت
میں مگر تو زخم لگانے سے موٹا ہوتا ہے اس نے کہا اسکی وجہ یہ ہے کہ میری ساخت اللہ
عزوجل نے اسی قسم کی بنائی ہے جن چیزوں سے اوروں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے ان
سے راحت ہوتی ہے اور جن چیزوں سے اوروں کو راحت ہوتی ہے مجھے ان سے تکلیف
ہوتی ہے۔ اور شیخ ابوالعباس شقانی جو کہ امام وقت تھا فرماتا ہے کہ ایک دن میں اپنے
گھر میں آیا میں نے ایک زرد رنگ کا کتا دیکھا کہ اپنی جگہ میں سویا ہوا تھا میں نے بچھا
حملہ سے آیا ہوگا میں نے اسکو نکالنے کا ارادہ کیا وہ میرے دامن کے نیچے آیا اور چھپ
گیا۔ اور شیخ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ جو آج کے دن قطب اور مدار علیہ ہے اللہ عزوجل
وجل اسکو بقا عطا فرمائے اپنے ابتدائی حال سے اطلاع دیتا ہے کہ میں نے نفس کو سانپ
کی شکل میں دیکھا اور ایک درویش نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کو چوہے کی شکل میں
دیکھا میں نے کہا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں غافلوں کو ہلاک کرنے والا ہوں اسلئے کہ انکو

برائی اور شرارت کی دعوت دیتا ہوں اور دوستوں کو نجات دینے والا ہوں اسلئے کہ اگر میں ان
کے ساتھ نہ ہوتا تو میرا وجود انکی آفت ہے وہ اپنی پاکی کے ساتھ مغرور ہوتے ہیں اور اپنے
افعال کے ساتھ متکبر ہوتے ہیں اسلئے کہ جب دل کی طہارت اور صفائی کی سیل اور ولایت کا نور
اور فرمانبرداری پر اپنی استقامت دیکھتے ہیں تو ان میں فریفتگی کی وجہ سے بڑی خواہش پیدا
ہو جاتی ہے اور پھر جب مجھ کو دیکھتے ہیں اپنے دونوں پہلوؤں کے درمیان تو وہ تمام عیب ان
سے نکل جاتے ہیں یہ تمام حکایتیں اس امر کی دلیل ہیں کہ نفس یعنی چیز ہے صفتی نہیں اور اس
کی صفت ہے اور ہم اسکے اوصاف دیکھتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ۔ یعنی سب دشمنوں سے تیرا بڑا
دشمن تیرا نفس ہے جو کہ تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے پس جب تجھے اسکی معرفت
حاصل ہوئی سو تو نے جان لیا کہ اسکو تو خود ریاضت کے ساتھ قابو میں لے آئیگا مگر
اسکی اصل اور ماہیت نہیں بدل سکتی اور جب شناخت اسکی ٹھیک طور پر ہو گئی تو طالب
کو اپنے میں اسکے بقا سے کچھ خوف نہ ہوگا۔ لَئِنْ النُّفُسُ كَلَبَتْ نَبَاتًا وَامْسَا لُ
الْكَلْبُ بَعْدَ الْمَرْيَا حَضَةً مِّمَّا سَلَّمَ اسلئے کہ نفس بھونکنے والا کتا ہے بعد ریاضت کے
کتا کا روک لینا مباح ہے پس نفس کے مجاہدے نفس کے اوصاف کی فنا ہوتے ہیں اسکے
عین کی فنا نہیں ہوتے۔ اور مشائخ رحمہم اللہ نے اس بابے میں بہت کلام فرمائی ہے
میں اس کتاب کے لمبا ہو جانے کے خوف سے اسی مقدار پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب کلام ہوا کی
حقیقت اور شہوتوں کی ترک میں بیان کروں گا اگر اللہ عزوجل کو منظور ہوا وباللہ التوفیق۔

ہوا کی حقیقت میں کلام شروع ہوتی ہے

جان تو کہ اللہ عزوجل تجھے عزت دے کہ ہوا نفس کے اوصاف سے عبارت ہے ایک گروہ
اور ایک گروہ کے نزدیک طبع کی ارادت سے جو کہ متصرف اور مدبر اسکا نفس ہے جیسا کہ عقل
روح سے اور ہر روح جسکو اپنی بنیاد میں عقل سے قوت نہیں ہوتی ناقص ہوتی ہے اور نیز نفس
کو جو ہوا سے قوت نہیں ہوتی ناقص ہوتی ہے پس نقص روح کا نزدیک ناقص ہوتا ہے اور نقص
نفس کا عین قربت ہے اور ہمیشہ بندے کی دودھنیں ہوتی ہیں ایک عقل سے اور ایک ہوا سے
مگر وہ جو عقل کی دعوت کے تابع ہوتا ہے ایمان کو پہنچتا ہے اور وہ جو ہوا کے تابع ہوتا ہے مگر ای

اور کفر کو پہنچتا ہے پس ہوا حجاب و گمراہی ہوتی ہے اور مریدوں کی صدر نشینی اور طالبوں کی رو گردانی کا محل ہوتی ہے بندہ اسکا خلاف کرنے کیلئے مامور ہے اور اسکے ارتکاب سے روکا گیا۔
 لَآ اِنَّ مَنْ رَزَقْنَاهَا هَلَكَ مَنْ خَالَفَهَا مَلَكٌ اسلئے کہ جو اسپر سوا ہوا ہلاک ہوا اور جس نے اسکی مخالفت کی بادشاہ ہوا اللہ عزوجل نے فرمایا اِنَّ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ هَيَّ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَاۤیِ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمُنَادٰی یعنی جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو اس نے خواہش سے روکا پس تحقیق جنت اسکا ٹکانا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَخُوْفُ مَا لَخَافُ عَلٰی اُمَّتِیْ اِتِّبَاعُ الْهَوَاۤیِ وَ الْهَوَاۤیِ الْاَمَلِ۔ یعنی مجھے امت کی طرف سے جو خوف سب خوفوں سے بڑھ کر لگا ہوا ہے وہ یہ ہے ایک تو ہوا کی پیروی کرنی اور دوسری لمبی آرزو کی پیروی کرنی اور عبد اللہ بن عباس سے لاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ عزوجل کے قول اَخْرَ اَیَّتْ مِّنَ الْاَخْدَاۤیِ الْهَوَاۤیِ کی تفسیر میں فرمایا ہے اَیُّ الْهَوَاۤیِ الْهَوَاۤیِ مَعْبُوْدًا یعنی کیا ہمیں دیکھا تو نے اس شخص کی طرف کہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے اسوس اس شخص پر کہ جس نے بغیر خدا کے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے اور رات دن اس کی تمام ہمت و ہوا کی پیروی میں صرف ہو رہی ہے اور تمام ہواؤں کی دو قسمیں ہیں ایک ہوا لذات اور شہوت کی۔ دوسری ہوا مخلوقات کے مرتبہ اور ریاست کی۔ اور وہ جولذت کی ہوا کے تابع ہوتا ہے خرابات میں ہوتا ہے اور مخلوق اسکے فتنے سے بیخوف ہوتی ہے لیکن وہ جو مخلوقات کے مرتبہ اور ریاست میں ہوتا ہے وہ گرجوں اور مسجدوں میں بھی مخلوقات کے فتنے کا باعث ہوتا ہے اسلئے کہ خود گمراہ ہے اور مخلوقات کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے فَتَعُوْذُ بِاَدْنٰہِ مِنْ مُّتَابِعَةِ الْهَوَاۤیِ یعنی ہم اللہ عزوجل کے نام کے ساتھ ہوا کی پیروی سے پناہ مانگتے ہیں پس جس کی تمام حرکتیں ہوا کے تابع ہوں اور اس کی پیروی سے راضی ہو تو وہ خدا سے دور رہیگا اگرچہ تہا کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے اور پھر وہ شخص کہ ہوا سے اسکی تربیت ہو مگر اسکی پیروی سے بھاگتا ہو تو وہ خدا کے ساتھ ہوگا اگرچہ گرجا میں بود و باش رکھتا ہو۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ روم میں ایک راہب کو ستر سال ہوئے ہیں کہ وہ راہبانہ زندگی گزار رہا ہے اور ابھی تک گرجا میں جگم رہبانیت گوشہ نشین ہے میں نے کہا تعجب رہبانیت کی شرط تو چالیس برس تک ہے اور یہ مرد کس مشرب کی بدولت اس گرجا میں ستر سال تک آرام کے ہوئے ہے

میں نے اسکو دیکھنے کا قصد کیا جب اسکے گرجا کے پاس پہنچا تو اس نے کھڑکی کھولی اور مجھے کہا اے ابراہیم میں نے معلوم کر لیا ہے کہ تو کس کام کیلئے آیا ہے میں اس جگہ راہب بنکر بیٹھا ہوا نہیں ہوں بلکہ میں ایک کتا ہوا اور حرص کا رکھتا ہوں جس کی حفاظت کیلئے گرجا میں بیٹھا ہوا ہوں اور اسکا شر مخلوقات کے علیحدہ کئے ہوئے ہوں ورنہ میں وہ نہیں ہوں جو اپنے خیال فرمایا ہے جب میں نے اس سے یہ کلام سنی تو میں نے کہا اے بارخدا یا تو قادر ہے کہ عین گمراہی میں بندہ کو صواب کا راستہ عطا فرماوے اور عین گمراہی میں بندہ کو کرمیت کا شرف تو عطا کرے اس نے کہا اے ابراہیم تو کتنے آدمیوں کو طلب کر گیا جاؤ اپنے آپکی ڈھونڈ کر جب تو سے پائے تو پھر اپنے آپکی حفاظت کر اسلئے کہ ہر روز یہ ہوا عین سوسا کھ طرح کا معبودیت والا لباس پہنتی ہے اور بندہ کو گمراہی کی دعوت دیتی ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ جہتک نافرمانی کی ہوا دل میں ظاہر نہ ہو اسوقت تک شیطان کا بندہ کے دل اور باطن میں داخلہ نہیں ہوتا اور جب اسکا سرمایہ ہوا سے ظہور پکڑتا ہے تب شیطان اسکو بکڑ لیتا ہے اور راستہ کرتا ہے اور اسکے دل پر طوبہ کرتا ہے اور ان معنی کو وسوسا کہتے ہیں پس اسکی ابتدا ہول سے شروع ہوتی ہے وَالْبَادِیُّ اَخْلَعُ اور ابتدا اگر نوالا بڑا ظالم ہوتا ہے اور یہ معنی قول خداوندی کا ہے جو کہ اللہ عزوجل نے ابلیس کو اسوقت کہا تھا جس وقت کہ وہ کہتا تھا کہ میں تمام آدمیوں کو راہ راست علیحدہ کرؤں گا اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسُ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطٰنٌ یعنی تجھ کو میرے خاص بندوں پر کوئی غلبہ نہیں ہے پس شیطان حقیقت میں بندہ کا نفس و ہوا ہے اور اسکی قیاس سے ہے جو کہ پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ غَلَبَتْہُ شَیْطٰنٌ اِنَّ الْاَعْمٰرُ فَاِنَّہُ غَلِبَ شَیْطٰنٌ۔ یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو شیطان نے اس پر غلبہ کیا ہو یعنی ہوائے شخص پر غلبہ کیا ہے بجز عمر کے اس نے اپنے شیطان پر غلبہ کیا ہوا ہے پس ہوا آدم اور اسکے فرزندوں کی طینت میں ہے اسلئے کہ پیغامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الْهَوَاۤیِ وَالشَّهْوٰۃُ مَجْنُوْنَةٌ بِطِیْنَةِ اِبْنِ اٰدَمَ یعنی ہوا اور شہوت بندہ کی طینت میں گوندھے گئے ہیں۔ ہوا کی ترک بندہ کو امیہ کرتی ہے اور اس کا مرتکب ہونا بندہ کو قید کر دیتا ہے جیسا کہ زلیخا نے ہوا کا ارتکاب کیا امیر مخفی مکر قید ہوئی اور یوسف علیہ السلام نے ہوا کو ترک کیا قید کی تھا مگر امیر ہوا اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا۔ مَا الَّذِیْ حَصَلَ قَالُ شَرُّکُ اِرْتِکَابِ الْهَوَاۤیِ یعنی وصل کیا ہے فرمایا خواہش کے ارتکاب کا چھوڑنا ہے اور جو شخص خدا کے وصل سے مشرف ہونا چاہتا ہے اسکو

کہو کہ بدن کی ہوا کے خلاف کڑا سئلے کہ بندہ کسی عبادت بہتر تقرب حق جل و علا کا حاصل نہیں کر سکتا کہ جتنا بہتر نفس کی ہوا کی مخالفت سے کر سکتا ہے اس واسطے کہ پہاڑ کو ناخنوں سے کاٹنا آدمی پر زیادہ آسان ہے بہ نسبت اسکے کہ ہوا کی مخالفت کی جائے یعنی ہوا کی مخالفت کرنی مشکل ہے اور میں نے حکایات میں پایا ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرد کو ہوا میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا میں نے پوچھا کہ یہ درجہ آپ کس عمل سے پایا ہے اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنی خواہش کو پامال کیا تب مجھے یہ رتبہ ملا یعنی ہوا کی ترک سے ہوا کی پرواز حاصل ہوئی اور محمد بن فضل یعنی رحمۃ اللہ علیہ سے آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے تعجب کرتا ہوں کہ جو اپنی خواہش کو سب سے اول لیکر بیت اللہ شریف کی زیارت کے لئے جاتا ہے کہ وہ کیوں اپنی خواہش کو پامال کر کے خدا تک نہیں پہنچتا اور کیوں اسکی زیارت مشرف نہیں ہوتا مگر سب صفتوں سے زیادہ ظاہر صفت نفس کی شہوت ہے اور شہوت آدمی کے تمام اجزاء میں چھپی ہوئی ہے اور تمام حواس اسی کی غلامی میں ہیں اور بندہ سب کی حفاظت کے واسطے مکلف ہے اور ہر ایک کے فعل سے سوال کیا جائیگا آنکھوں کی شہوت دیکھنا ہے اور کانوں کی سننا اور ناک کی سونگھنا اور زبان کی شہوت کلام کرنا اور تالو کا کام چکھنا اور جسم کا چھونا اور گھسنا اور سینہ کی خوش سوچنا ہے پس طالب حق کیلئے لازمی ہے کہ اپنا حاکم اور پاسبان بنے اور دن رات اسکی پاسبانی کرنی چاہئے تاکہ ہول کے ان تمام اسباب کو جو کہ حواس میں پیدا ہوتے ہیں اپنے سے جدا کرے اور خداوند تعالیٰ سے درخواست کرے تاکہ اسکو اس صفت موصوف رکھے تاکہ یہ ارادہ اسکے باطن سے دور ہو جائے اسلئے کہ جو شخص شہوت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے وہ تمام معانی سے محجوب ہو جاتا ہے پس اگر بندہ اسکو تکلف سے اپنے آپ سے دور کرنا چاہے تو اسکا رنجے دن بدن ترقی پر ہو جاتا ہے اور اسکی جنسوں کا وجود متواتر ہو جاتا ہے اور اسکا طریقہ تسلیم کر نیکا ہے تاکہ مراد حاصل ہو جائے اور ابو علی سیاہ مروزی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ میں ایک دفعہ حمام میں گیا اور موافق سنت کے استہ کر رہا تھا جی میں خیال پیدا ہوا کہ اے ابو علی یہی عضو نما شہوتوں کا سرچشمہ ہے اور اس نے اتنی آفتوں میں تجھے مبتلا کر رکھا ہے اسکو اپنے سے جدا کرنا چاہئے تاکہ تو اپنے آپکو شہوتوں سے بچا سکے اتنے میں اوپر سے آواز آئی کہ اے ابو علی ہمارے ملک میں تو تصرف کرتا ہے ہماری ساخت میں سے کوئی عضو دوسرے عضو سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی عزت کی قسم ہے اگر تو اسکو اپنے سے جدا کرے گا تو ہم تیرے بدن کے ہر بال سے

سو گنا شہوت اور ہوا رکھ دینگے اور اسی معنی میں کوئی کہنے والا کہتا ہے۔ مشعر تبیغی الإحسان دَعِ احْسَانًا نَّكَ، اَتَرَكَ مَخْشِي اللهَ رَیْحَانًا نَّكَ یعنی احسان کی توجہ جو کرتا ہے اپنے احسان کو چھوڑ دے۔ چھوڑ بسبب خوف الہی کے اپنی خوشبو کو۔ بندہ کو بنیاد کی خرابی میں کچھ تصرف نہیں لیکن صفت کی تبدیل میں خدا کی توفیق کے ساتھ اور امر کے تسلیم کرنے اور اپنی شہوت سے پھرنے اور طاقت سے بری ہونے میں قوت اور کسب کو دخل ہے اور حقیقت میں جب تسلیم آئی عصمت آئی اور جب خدا کی طرف سے عصمت آئی تو مجاہدہ کی نسبت بندہ فناے اُفت کی حفاظت کے ساتھ زیادہ نزدیک ہوا۔ لَآ نَفْی الدُّبَابِ بِاَلْمِیْکَةِ اَیْسَرُ مِنْ نَفِیْهِمْ بِالْمُنِیْنِ سئلے کہ تحقیق مکھی کو جھاڑو سے دور کرنا زیادہ آسان ہے بہ نسبت اسکے کہ اسکو لاشی سے ہٹا لاجائے۔ پس حق کی حفاظت تمام آفتوں کو نازل کرنیوالی ہے اور سب علتوں کو دور کرنیوالی ہے اور کسی صفت میں بندہ کو اس سے شرکت نہیں ہے جیسا کہ اس نے فرمایا ہے کہ میرے ملک میں تصرف نہیں ہے جب تک خدا کی طرف سے عصمت تقدیر میں نہ ہو بندہ کی کوشش سے کوئی چیز ہٹ نہیں سکتی اسلئے کہ اسکی کوشش کوشش نہیں ہے جب خدا کی طرف سے بندہ کیلئے کوشش نہ ہوگی تو اسکی کوشش سود مند نہ ہوگی اور فرمانبرداری کی قوت طاقت سے علیحدہ ہوگی اور تمام کوششیں دو جگہ صورت پذیر ہوتی ہیں۔ یا تو کوشش کر کے خدا کی تقدیر کو اپنے سے بھڑاے اور یا خود بر خلاف تقدیر کے کوئی چیز اپنی طرف سے اور یہ دونوں باتیں جائز نہیں ہوئیں اسلئے کہ تقدیر ساتھ کوشش کے بدلنے والی نہیں ہوتی اور کوئی کام بغیر تقدیر کے نہیں ہے اور حکایتوں میں آتا ہے کہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے طبیب آیکے پاس آیا اس نے کہا پرہیز کرو آپ فرمایا کس چیز سے پرہیز کروں اگر میں کھانے سے پرہیز کروں تو وہ جناب باری کی طرف سے میری روزی ہے اور یا میں اس چیز سے پرہیز کروں کہ جو میری روزی نہیں ہے اگر پرہیز روزی سے کرنا چاہئے تو نہیں کر سکتا اگر اپنی روزی کے سوا پرہیز کروں تو وہ تجھے ملتی ہی نہیں اور نہ ہی مجھے دیتے ہیں اِنَّ الشَّاهِدَ لَا یُجَاهِدُ یعنی اسلئے کہ جو مشاہدہ میں ہے وہ مجاہدہ نہیں کرتا اور اگر خدا کو منظور ہوا تو یہ مسئلہ برطی احتیاط کے ساتھ دوسری جگہ ذکر کروں گا۔

فرقہ حکیمیہ کا ذکر ہوتا ہے

فرقہ حکیموں والے کی دوستی ابو عبد اللہ بن علی حکیم ترمذی رضی اللہ عنہ سے ہے اور وہ تمام ظاہری اور باطنی علوم میں وقت کے اماموں سے ہوئے ہیں آپ کی تصنیفیں بہت ہیں آپ کا طریقہ اور سخن کا دستور ولایت پر تھا اور ولایت کی حقیقت بیان کرتے اور اولیاء کے درجے اور انکی ترتیب کی رعایت کرتے اور ولایت وہ ایک یکنار سمندر ہے بڑے بڑے عجائبات کے اور اسکے مذہب کا اجتہاد کشف ہے کہ تو جان لے کہ اللہ عز و جل کے اولیاء میں جو انکو اللہ عز و جل نے تمام مخلوقات پر برگزیدہ کیا ہے اور انکی بہت متعلقات دنیا سے منقطع ہے اور نیز نفس اور کے اسباب انکو قابو کر لیا اور ان میں سے ہر کسی کو ایک رجبہ پر قائم کیا اور ان پر ان معانی کا دروازہ کھولا اور اس میں سخن لمبا ہے اسکے چند اصول کی شرح کرنی چاہئے تاکہ معلوم ہو جائے اور اب مختصر طور پر اسکی تحقیق ظاہر کرتا ہوں اور اسباب اور اوصاف اور آدمیوں کی کلام کو اس میں انشاء اللہ تعالیٰ لاؤں گا۔

کلام ولایت کے ثبوت میں

اے ظالم صادق! جاننا چاہئے کہ معرفت اور تصوف کے طریق کی بنیاد اور اصول سب سب ولایت کے ثابت کرنے پر موقوف ہے۔ اور تمام مشائخ رحمہم اللہ علیہم سکے ثابت کرنے میں ایک دوسرے کی موافق ہیں لیکن ہر شخص نے جدا جدا عبارت کے ساتھ اس کا بیان ظاہر کیا ہے۔ اور محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص کر اس عبارت کو مطلقاً حقیقت کی حقیقت میں بیان کیا ہے۔ لیکن ولایت ساتھ زیر واؤ کے لغوی تحقیق میں تصرف ہوتا ہے اور ولایت ساتھ زیر واؤ کے معنی میں امارت کے ہے اور نیز دونوں مصدریں فعل ولایت کی بھی ہو سکتی ہیں اور جب ایسا ہوا کہ یہ دو لغت ہوں مثل ولالت اور ولالت کی۔ اور ولایت بمعنی ربوبیت بھی ہوتا ہے اور یہ اس لئے ہے کہ خداوند کریم نے فرمایا ہے هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ یعنی اس جگہ ولایت خاص اللہ کیلئے ہے اس لئے کہ کفار اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسی کے گرویدہ ہوتے ہیں اور اپنے معبودوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور نیز ولایت بمعنی محبت بھی آتا ہے لیکن جائز ہے کہ ولی فیصل کے وزن پر بمعنی مفعول ہو جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ يَتَّقِي

الصِّلِحِينَ۔ یعنی وہ صالحین کا دوست ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ اپنے بندے کو اسکے اوصاف اور افعال کے ساتھ نہیں چھوڑتا بلکہ اسکو اپنی حفاظت کی پناہ میں رکھتا ہے اور جائز ہے کہ ولی بروزن فیصل مبالغہ کا صیغہ معنی میں فاعل کے ہوا سئلے کہ بندہ اسکی اطاعت کو دوست رکھتا ہے اور نیز اسکے حقوق کی رعایتوں پر ہمیشگی کرتا ہے اور اسکے غیر سے بھی منہ موڑ لیتا ہے اور یہ ایک مرید ہوگا اور وہ دوسرا مراد ہوگا اور یہ تمام معانی حق کی طرف سے بندہ پر اور بندہ کی طرف سے حق پر جائز ہوتے ہیں اسلئے کہ اللہ عزوجل اپنے دوستوں کا مددگار ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے اپنے ان دوستوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں مدد کر نیکاباں الفاظ وعدہ فرمایا اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ۔ یعنی خبر اللہ کی مدد یقینی طور سے قریب ہے اور نیز فرمایا اِنَّ الْكٰفِرِیْنَ لَا مَوْلٰی لَهُمْ اِنِّیْ لَا نَاٰحِیَہٗ لَہُمْ۔ اور تحقیق کافروں کا کوئی مولیٰ نہیں یعنی ان کا کوئی مددگار نہیں جب کفار کا کوئی مددگار نہیں تو لامحالہ وہ مومنوں کا ناصر ہوگا کیونکہ وہ مدد کرتا ہے انکی عقلوں کی آیات کے استدلال میں اور انکے دلوں پر معافی کے بیان میں اور انکے بھیدوں پر دلائل کے کھولنے میں اور فاصکر کے انکی مدد کرتا ہے نفس اور شیطان کی مخالفت پر اور اپنے کاموں کی موافقت پر اور نیز یہ بھی جائز ہوگا کہ دوستی کے ساتھ ان کو مخصوص کردائے اور عداوت کی جگہ سے ان کی حفاظت رکھے جیسا کہ فرمایا۔ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّوْنَہُ یعنی دوست رکھتا ہے انکو اور وہ دوست رکھتے ہیں اسکو۔ تاکہ اسکو اسکی محبت کے ساتھ دوست رکھیں اور خلقت سے منہ پھرائیں یہاں تک کہ وہ ان کا دوست ہو اور وہ اسکے اولیاء ہوں اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک کو فرمانبرداری پر قائم رہنے کی وجہ سے ولایت دیوے اور اسکو حفاظت اور عصمت میں یہاں تک نگاہ رکھے کہ وہ اسکی اطاعت پر قائم ہو اور اسکی مخالفت سے پرہیز کرے اور شیطان اسکی فرماں برداری کی حسن اطاعت بھاگے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک کو ولایت دے تاکہ اسکی حل سے ملک میں حل ہو اور اسکے عقد سے عقد ہو اور اسکی دعائیں قبولیت کے درجہ پر ہوں اور نیز اس کے سانس پاکیزہ مقبول ہوں جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ رَبُّ اَشْجَثَ اَغْبَرُ ذِیْ کُھْمَرِیْنِ لَا یُحِبُّ اَبَہٗ لَوْ اَقْسَمَ عَلٰی اِدِّہٖ لَا بُرَاکَ لَہٗ یعنی بہت سارے گرد آلودہ کپڑوں والے بھرے ہوئے بالوں والے اگر کسی معاملہ میں قسم کھالیں تو اللہ عزوجل انکی اس قسم کو پورا فرمادیتا ہے اور مشہور ہے کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں روئیل اپنی عادت کے مطابق چلنے سے کھڑا ہو گیا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جب تک ہر برس

ایک نوٹ دی آراستہ کر کے اس میں نہ ڈالی جاتی تب تک وہ جاری نہ ہوتا عمر رضی اللہ عنہ نے کاغذ پر لکھا کہ لے پانی اگر تو خود بخود کھڑا ہوا ہے تو مت جاری ہوا اگر تو خدا کے حکم سے کھڑا ہوا ہے تو جل جب رقعہ پانی میں ڈالا گیا پانی چل پڑا اور امارت حقیقت پر تھی پس میری مراد ولایت اور اسکے ثابت کرنے میں یہ ہے کہ تو خوب جان لے کہ نام ولی کا اس شخص پر روا ہوتا ہے جس میں یہ تمام معانی مذکورہ موجود ہوں جیسا کہ ہم نے اسی وقت بیان کیا ہے یعنی اسکے حال میں یہ تمام باتیں ہوں نہ کہ قال میں اور اس سے پہلے بھی مشائخ نے اس مضمون پر کتابیں لکھی ہیں۔ اور وہ عزیز جلدی نیست ہو گیا اور اب میں اس پر بزرگ کی عبارت کو جو کہ صاحب مذہب سے آراستہ کرتا ہوں اور نیز میرا اعتقاد اسکے ساتھ بہت اچھا ہے تاکہ تجھے بہت فائدہ ہو اور تیرے سوا وہ لوگ بھی جو اس کتاب کے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں بشرطیکہ اس طریقت کے ہوں مستفید ہوں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

فصل اے طالب صادق! تو جان لے کہ اللہ عز وجل تجھے قوت عطا فرمائے جو یہ لفظ خلقت میں مستعمل ہے اور کتاب اور سنت اس پر شاہد ہے جیسا کہ اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَآخُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ یعنی خبردار تحقیق اللہ کے دوستوں کو نہ تو کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نیز فرمایا حق سبحانہ و تعالیٰ نے مُحَمَّدٌ اَوْلِيَاءُ كُفْرِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ اور ایک دوسری جگہ فرمایا پاک پروردگار نے اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا یعنی اللہ عز وجل ایمان والوں کا دوست ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ لَعِبَادًا يَّخْبِطُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَالشَّهَدَاءُ قِيْلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صِفْهُمْ لَنَا لَعَلَّنَا نَحِبَّهُمْ قَالَ قَوْمٌ نَّحَابُوْا بِرُوحِ اللّٰهِ مِنْ غَيْرِ اَمْوَالٍ وَلَا اَكْتِسَابٍ وَجُوْهُهُمْ نُوْرٌ عَلٰی مَنَابِرٍ مَنْ نُّوْرٍ لَا يَخْفَوْنَ اِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُوْنَ اِذَا حَزَنَ النَّاسُ ثُمَّ تَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَآخُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔ اور نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا مَنْ اَذَى وَلِيًّا فَقَدْ اِشْتَمَلَ مِحْرَابَتِيْ یعنی اللہ عز وجل کے بندوں سے کچھ ایسے بندے ہیں کہ ان پر رشک کھاتے ہیں خدا کے نبی اور شہید صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں یا رسول اللہ آپ انکی صفت بتائیے تاکہ ہم انکو دوست رکھیں فرمایا وہ ایک قوم ہے جو دوست رکھتی ہے روح اللہ یعنی اللہ کے امر کو بغیر مالوں اور کسبوں کے ان کے

چہرے نور ہیں اور وہ نور کے منبروں پر سونگے جس وقت لوگ خوف کھائیں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور جس وقت لوگوں کو غم ہوگا انہیں کسی قسم کا غم نہ ہوگا پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَآخُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔ اور یہ بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی کو تکلیف دی اسکے ساتھ جنگ کرنا مجھ پر حلال ہوا۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے اولیاء ہیں جنہیں دوستی اور ولایت سے خاص گردانا گیا ہے اور وہ اسکے ملک کے والی ہیں جنکو اللہ عز وجل نے برگزیدہ کیا ہے اور اپنے فعل اور اظہار کا نشانہ گردانا ہے اور طرح طرح کی کرامتوں سے خاص کئے گئے ہیں۔ اور طبعی آفتوں سے انکو پاک گردانا گیا ہے اور نیز نفس اور ہوا کی پیروی سے انکو خلاصی کی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ انکی ہمت اور محبت بخیر خداوند تعالیٰ کے نہیں ہم سے پہلے گزشتہ زمانے میں بھی ہوئے ہیں اور اب بھی ہیں اور ہم سے پیچھے بھی قیامت کے دن تک ہوتے رہیں گے اور اس واسطے کہ اللہ عز وجل نے اس امت کو گزشتہ امتوں پر فضیلت دی ہے اور خداوند کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نگہبان ہے اور اس نے اس کی پاسبانی کا وعدہ فرمایا ہوا ہے جیسا کہ علماء کے درمیان خبری دلائل اور عقلی جہتیں آج کے دن موجود ہیں ویسے ہی چاہئے کہ براہین عینی بھی موجود ہوں اور انکار نہ چاہئے اور مخلوق میں خداوند کریم کے خواص اولیاء بھی ہیں اور یہ ہمارا خلاف دو گروہ سے ہے ایک معتزلہ سے اور دوسری عامہ مشوی سے اور ایک مومن کی جو دوسرے مومن پر خصوصیت ہے۔ معتزلہ اسکے بھی منکر ہیں اور اس تخصیص کی نفی نبی کی تخصیص کی نفی ہے اور یہ کفر ہے اور عوام مشوی تخصیص کے تو قائل ہیں مگر کہتے ہیں کہ پہلے ہوئے ہیں اب موجود نہیں اور انکار ماضی اور مستقبل کا ایک ہی ہوتا ہے اسلئے کہ انکار کی ایک طرف دوسری طرف کے انکار سے زیادہ اولی ہوتی ہے پس خداوند تعالیٰ نے برہان نبوی کو آج کے دن تک باقی رکھا ہے اور اولیاء کو اسکے اظہار کا سبب گردانا ہے تاکہ ہمیشہ خدا کی آیتیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیلیں ظاہر ہوں اور بالخصوص انکو جہان کا والی بنایا ہے جنہوں نے حدیث نبوی کا اتباع کیا اور نفس کی متابعت کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا تاکہ آسمانوں سے انکے قدموں کی برکتوں سے باران رحمت نازل ہوا و زمین سے انگور پھل ان کے احوال کی صفائی کے سبب اور انکے قدموں کی برکت کے سبب اگتی ہیں۔ اور کافروں پر

مسلمان انکی بہت کامیابی حاصل کرتے ہیں اور وہ چار ہزار کے قریب چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے اور نہ ہی اپنے حال کی خوبی کو جانتے ہیں اور تمام احوال میں اپنے آپ سے اور نیز مخلوقات سے پوشیدہ رہتے ہیں اور اس مضمون پر حدیثیں اور اولیاء کے سخن بھی ناطق اور شاہد ہیں اور مجھ کو بھی بحمد اللہ اسکی خبر عیاں ہے لیکن وہ جو محل اور عقد کے مالک اور خدا کی بارگاہ کے سپاہی ہیں تین سو ہیں جنہیں اختیار بھی کہتے ہیں اور چالیس دوسرے ہیں جنہیں ابدال کہتے ہیں اور سات اور ہیں جنہیں ابرار کہتے ہیں اور چہار اور ہیں جنہیں اوتاد کہتے ہیں اور تین دوسرے ہیں جنہیں نقبا کہتے ہیں اور ایک اور ہے جسے قطب کہتے ہیں اور غوث بھی کہتے ہیں۔ اور یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ اور کاموں میں ایک دوسرے کے محتاج بھی ہیں۔ اور اس پر اخبار مرویہ شاہد ہیں اور اہل سنت اسکی صحت پر متفق ہیں اور یہ جگہ اسکی شرح اور بسط کی نہیں ہے اور اس جگہ ایک عام اعتراض کرتے ہیں جو میں نے کہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں کہ ہر ایک ان سے ولی ہے پس چاہئے کہ وہ اپنی عاقبت سے بخوف ہوں اور یہ محال ہوتا ہے اسلئے کہ ولایت کی معرفت بخونی کو چاہیے ہے جب یہ جائز ہے کہ مومن اپنے ایمان سے تو پہچان رکھتا ہے مگر بخوف نہیں ہوتا ایسا ہی جائز ہے کہ ولی اپنی ولایت آگاہ ہوتے ہوئے بخوف نہ ہو لیکن یہ بھی جائز ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ ولی کو کرامت کی رو سے عاقبت بخوف گردائے اور اسکو اسکے بخوف رہنے پر اطلاع دیئے جبکہ اسکی حالت صحیح اور مخالفت سے نگاہ رکھی گئی ہو اور اس جگہ مشائخ کا اختلاف ہے اور میں نے علت اختلاف بیان کر دی ہے کیونکہ جو چار ہزار چھپے ہوئے ہیں وہ اپنی ولایت کی معرفت کو روا نہیں رکھتا اور وہ جو انکے علاوہ دوسرے گروہ سے ہیں رو اور رکھتے ہیں۔ اور فقہائے بہت گروہ انکے موافق ہیں اور بہت سے ان کے موافق ہیں اور ویسے ہی متکلمین سے بھی استاد ابواسحق اسفرائی اور ایک جماعت متکلمین کی اسپر ہے کہ ولی اپنے آپکو ولی نہیں معلوم کر سکتا۔ اور استاد ابو بکر بن فورک اور ایک دوسری جماعت متقدمین کی اس پر ہے کہ ولی اپنے ولی ہونے کی پہچان کر سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اولیاء کے گروہ کو اپنی ولایت سے واقفیت ہو جائے تو کیا حرج اور نقصان اور آفت ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ مغرور ہو جاتا ہے اسلئے کہ جب اسے معلوم ہو جائیگا کہ میں ولی ہوں تو وہ خود بخود مغرور ہو جائیگا۔ میں جواب میں کہتا ہوں کہ ولایت کی شرط حق کی حفاظت ہے اور وہ جو

آفت سے محفوظ رہتا ہے اسپر غرور کرنا جائز نہ ہوگا اور یہ کلام بہت ہی عامیانہ کلام ہے کہ جب ولی سے خرق عادات باتوں کا ظہور ہو جسے کرامت کہا جاتا ہے تو وہ اسکو دکھاتا ہوا بھی نہ جاتے کہ میں ولی ہوں اور یہ کرامتیں ہیں اور عوام کے ایک گروہ نے اسکی تقلید کی ہے اور بعضوں نے اس دوسرے گروہ کی باتوں کو معتبر نہیں رکھا لیکن معتزلہ بالکل کرامت اور تخصیص کے منکر ہیں اور ولایت کی حقیقت کرامت اور تخصیص ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ تمام مسلمان خدا کے اولیاء ہیں جبکہ مطیع ہوں اور خدا کے احکام پر قائم ہوں اور یہ خدا کی صفات اور اسکے دیدار کے منکر ہوئے ہیں اور مومن کا ہمیشہ دوزخ میں پہنچا جائز رکھتے ہیں اور بغیر رسولوں اور بغیر اترنے کتابوں کے محض عقل کے ساتھ تکلیف جائز ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور بدین ان سب باتوں کے کسی کا محض عقل کی پیروی سے ولی ہونا جائز رکھتے ہیں۔ اور وہ سب مسلمانوں کے نزدیک ولی ہو جاتا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ ہاں وہ ولی ہو جاتا ہے مگر شیطان کا ولی ہوتا ہے نہ کہ خدا کا اور کہتے ہیں کہ اگر ولایت کیلئے کرامت شرط ہوتی تو تمام مومنوں کو با کرامت ہونا چاہئے تھا کیونکہ تمام مومن ایمان میں مشترک ہیں جب اصل میں مشترک ہیں تو انہیں فرع میں مشترک ہونا چاہئے اور پھر کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ مومن اور کافر صاحب کرامت ہوں اور یہی بات ہے کہ جب کوئی شخص سفر میں ہو گا اور اسکی کوئی مہمانی کرے یا تھکا ماندہ ہو اور کوئی شخص اسکو عزت بٹھلائے اور اسکی مانند اور بھی بہت سی باتیں کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر یہ جائز ہوتا کہ آدمی ایک ات میں بہت سفر طے کر سکتا ہے تو جب آپ نے مکہ شریف کا قصد کیا تو چاہئے تھا کہ اس سے آپ بھی مشرف ہوتے حالانکہ اللہ عز وجل نے فرمایا دَخِلُوا الْمَكَّةَ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوهَا وَتُكُونُوا اَبَاحِيْنِہِ الْاَرْضِ بِشَرِّ الْاَنْفُسِ۔ یعنی اٹھاتا ہے تو اپنے بوجھوں کو اس شہر تک جو نہیں ہو تم اس شہر تک پہنچنے والے مگر جان کی سختی سے میں کہتا ہوں تمہارا یہ قول باطل ہے اسلئے کہ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْمٰی بِعَبْدِہٖ لَیْسَ لَیْمَانَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی الَّذِیْ بَاْرَکْنَا حَوْلَہُ اِنَّہٗ۔ یعنی پاک ہے وہ ذات پاک کہ جس نے اپنے عہد کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک سیر کر لیا کہ جسکے گردا گرد برکتیں ہیں لیکن بوجھ کا اٹھانا اور اصحاب کا جمع ہو کر مکہ کی طرف جانا کرامت خاص ہے عام نہیں اور اگر وہ سب کے سب کرامت کے ساتھ مکہ شریف لیجائے تو کرامت عام

ہو جاتی خاص نہ رہتی اور ایمان عیبی کی ضرورت نہیں رہتی اور کل احکام ایمان عیبی اور خبر عیبی کے
اٹھ جاتے اسلئے کہ ایمان فرمانبرداری اور نافرمانی کے محل میں عام ہے اور ولایت خاص
محل میں ہے پس خداوند تعالیٰ نے وہ جو اس کا حکم عموم کے محل میں رکھا پیغامبر صلی اللہ
علیہ وسلم نے اسکو انکی موافقت پر بوجھاٹھا نافرمانی اور اسکا حکم مخصوص محل میں رکھا اور
ایک رات میں اپنے پیغامبر کو مکہ سے بیت المقدس تک پہنچایا اور اس جگہ سے قاف سیرین
تک لیگیا اور دنیا کے تمام زاویے اور کنارے اور گوشہ وغیرہ دکھلائے جب آپ واپس
تشریف لائے تو ابھی بہت سی رات باقی تھی۔ اور کلام کا حاصل یہ ہے کہ ایمان کے
حکم میں عام ساتھ عام کے ہوتا ہے اور کرامت کے حکم میں خاص ساتھ خاص کے ہوتا ہے
اور تخصیص کا انکار کھلم کھلا مکابرہ ہے جیسا کہ بادشاہ کے دربار پر حاجب اور دربان امیر
اور وزیر ہوتے ہیں ہر چند کہ وہ چاکری کے حکم میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن بعضوں کو
بعض پر خصوصیت ہوتی ہے پس ویسے ہی ہر چند ایمان کی حقیقت میں یکساں ہوتے
ہیں مگر ایک نافرمان ہوتا ہے اور ایک فرمانبردار اور ایک عالم ہوتا ہے تو دوسرا جاہل ہوتا ہے پس
یہ بات صحیح طور پر درست ہوتی کہ تخصیص کا انکار کل معانی کا انکار ہوتا ہے واللہ اعلم بالصواب
فصل اور ہر ایک مشائخ کیلئے ولایت کی تحقیق اور عبارت میں رمزیں ہیں اور جس
قدر ممکن ہو سکتا ہے انکی پسندیدہ رموز سے معرض تحریر میں لاتا ہوں تاکہ فائدہ کامل ہو انتشار
اللہ تعالیٰ ابو علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ **الْوَلِيُّ هُوَ الْفَائِي فِي خَالِهِ وَالْبَائِي فِي**
فِي مَشَا هَذِهِ الْحَقِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ اخْبَارٌ وَلَا مَعَ خَيْرِ اَعْدَائِهِ فَرَادٍ یعنی
ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے حال سے فانی ہو اور خدا کے مشاہدہ میں باقی ہو اور اسکے لئے
ممکن نہیں ہوتا کہ اپنے حال سے خبرے یا اللہ کے سوا کسی اور سے آرام پائے اسلئے کہ خبر
بندہ کی اپنے حال سے ہوگی اور جب حال فانی ہو تو اسکو اپنے حال سے خبر دینی صحیح نہ ہوتی
اور ساتھ غیر کے آرام نہ پائے گا جو اسکو اپنے حال سے خبرے اسلئے کہ غیر کو غیب کے حال سے
واقف کرنا حبیب کے حال کا کھولنا ہوتا ہے اور حبیب کے حال کا کھولنا غیر حبیب پر محال
ہوگا اور نیز جب مشاہدہ میں ہوگا تو مشاہدہ میں غیر کی رویت محال ہوگی اور جب غیر کی
رویت نہ ہوگی تو قرار پانا مخلوق سے کس طرح ممکن ہوگا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ
علیہ نے ارشاد فرمایا ہے **الْوَلِيُّ مَنْ لَا يَكُونُ لَهُ خَوْفٌ لِأَنَّ الْخَوْفَ تَرْتَبُ عَلَى**

مَكْرُوْدٍ لَا يَحُلُّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ اِنْ تَخْلَرُ الْمَحْبُوبُ يَفُوتُ فِي الْمُسْتَأْنَفِ وَالْوَلِيُّ
ابْنٌ وَقْتِهِ لَيْسَ لَهُ وَقْتُ مُسْتَقْبَلٍ فَيَخَافُ شَيْئًا وَكَمَا لَخَوْفُ لَهُ لَارِجَاءَ
لَهُ لِأَنَّ الرِّجَاءَ اِنْ تَخْلَرُ الْمَحْبُوبُ يَحْصِلُ أَوْ مَكْرُوْدٍ لَا يَكْشِفُ وَذَلِكَ فِي الثَّانِي
مِنَ الْوَقْتِ وَكَذَلِكَ لَا يَخْذُنُ مِنْ حُزْنَةِ الْوَقْتِ مَنْ كَانَ فِي حُضَائِرِ الرَّضَاءِ
وَنُورِ الشُّكْرِ وَرُضْنَةِ الْمَوَافَقَةِ فَأَنَّى يَكُونُ لَهُ حُزْنٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا أَنْ
أَدْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ مراد اس قول سے آپکی یہ ہے کہ ولی
کو خوف نہیں ہوتا اسلئے کہ خوف اس چیز کی حرص سے ہوتا ہے جسکے آنے سے دل میں کراہت پیدا
ہو یا بدن پر بلا محسوس ہو اور ریا اس محبوب کے خوف کھاتا ہے جسکے فوت ہوجانے کا اسکو اندیشہ
ہو اس لئے کہ حال میں اسکے ساتھ ہے ولی ابن وقت ہوتا ہے اسکو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ
جس سے وہ خوف کھائے اور جیسا کہ اسکو خوف نہیں ہوتا ویسے ہی اسکو امید بھی نہیں ہوتی
اسلئے کہ رجائینی امید دوسرے وقت میں محبوب کے ملنے کی اسکو ہوتی ہے اور یا سختی اس سے
ٹل جائے اور اسکو کسی قسم کا غم نہ ہے اسلئے کہ غم وقت کی کدورت سے پیدا ہوتا ہے پس جو
شخص رضا کے قدموں میں ہو اور رضا ہی کی موافقت میں ہو اسکو غم کب ہوتا ہے اور اس
قول میں عوام کا کچھ ایسا خیال ہے کہ جب خوف اور امید اور غم نہ ہوگا تو اسکی بجائے امن
ہوگا اور میں کہتا ہوں کہ امن بھی نہ ہوگا اسلئے کہ امن غیب کے نہ دیکھنے سے ہوگا اور نیز وقت
سے اعراض کرنے سے نہ ہوگا اور یہ تمام صفاتیں ان کی ہونگی جنہیں بشریت کی رویت نہ
ہو اور کسی صفت کے ساتھ آرام نہ ہو۔ اور خوف اور امید اور امن اور غم سب کے سب
نفس کے حصہ میں واپس آتے ہیں اور وہ جب فانی ہوجاتے ہیں تب بندہ کی صفت رضا ہوتی
ہے اور جب رضا آئی تو دیدار میں احوال مستقیم ہوا احوال سے روگردانی کی بدولت محول
نظر آیا۔ اس وقت دل پر ولایت نے ظہور پکڑا۔ اور اسکے معنی باطن سے ظہور میں آئے اور
ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ کہتا ہے۔ **الْوَلِيُّ قَدْ يَكُونُ مُسْتَوْدَاؤً لَا يَكُونُ مَفْتُونًا**
یعنی ولی کبھی پوشیدہ ہوتا ہے مگر مفتون نہیں ہوتا اور دوسرے بزرگ ارشاد فرماتے
ہیں۔ **الْوَلِيُّ قَدْ يَكُونُ مُسْتَوْدَاؤً لَا يَكُونُ مَشْهُودًا**۔ یعنی ولی کبھی پوشیدہ ہوتا ہے
مگر مشہور نہیں ہوگا۔ اور ولی کا شہرت بچنا اس بنا پر ہے کہ اگر اسکی شہرت سے فساد
ہوتا ہو تب اسکا پوشیدہ رہنا بہتر ہے پس ابو عثمان نے فرمایا کہ جائز ہے کہ اسکا شہرہ

ہو اور اسکی شہرت سے فتنہ پیدا نہ ہوا سئلے کہ فتنہ بھوٹ میں ہوتا ہے اور جبکہ ولی اپنی ولایت میں سچائی پر ہو تو کچھ مضائقہ نہیں اور بھوٹے پر ولایت کا نام واقع نہیں ہو سکتا اور کرامت کا اظہار بھوٹا کے ہاتھ پر محال ہوتا۔ پس ولی کے ہاتھ سے فساد سا قحط ہونا چاہیے اور ان دونوں قولوں کی بازگشت اسی اختلاف کی طرف لوٹ ہی ہے کہ ولی اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا اسلئے کیونکہ ولی اگر پہچانے تو مشہور ہوگا اور اگر نہ پہچانے تو مفتون ہوگا وَاللّٰهُ لَیْلَیْلٌ یَّکُوْلُ۔ اسکی شرح بہت لمبی ہے اور حکایت میں ہے کہ ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرد کو کہا کہ کیا تو خدا کے ولیوں سے ایک کی ہونا چاہتا ہے اس نے کہا ہاں چاہتا ہوں آپ نے فرمایا لَا تَرْغَبْ فِی شَیْءٍ مِنَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَفَرِّغْ نَفْسَکَ وَاقْبَلْ بِوَجْہِکَ عَلَیْہِ۔ یعنی دنیا اور آخرت کی طرف رغبت مت کر اسلئے کہ دنیا کی طرف رغبت کرنی خداوند کریم کی طرف سے منہ موڑنا ہے اور فانی کی طرف رغبت کرنی ہے اور عجبی کی طرف رغبت کرنی بانی چیز کے ساتھ خداوند کریم کی طرف سے منہ موڑنا ہے اور جب فانی چیز سے منہ موڑنا ہوتا ہے تو فانی فنا ہو جاتا ہے اور روگردانی نیست ہو جاتی ہے۔ اور جب روگردانی بانی چیز سے ہوتی ہے تب بقا پر فنا روا نہیں ہوتی پس اسکی روگردانی پر بھی فنا روانہ ہوگی اور فائدہ اس کلمے کا یہ ہے کہ خدا کو دنیا اور عاقبت کی بدلت ہاتھ سے نہیں دینا چاہئے اور اپنے آپ کو خدا کی دوستی کیلئے خالی کر اور دنیا اور آخرت میں اپنے دل کو مت لگا اور دلی توجہ خدا کی طرف کر اور جب یہ وصاف تجھ میں پیدا ہو جائیں گے تو اسوقت ولی ہوگا۔ اور ابویزید رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا کہ ولی کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا۔ اَلْوَلِیُّ هُوَ الصَّابِرُ تَحْتَ الْأَمْرِ النَّهْجِ۔ یعنی ولی ہوتا ہے کہ جو خداوند تعالیٰ کے امر اور نہی کے نیچے صبر کرتا ہے اسلئے کہ جسکے دل میں خدا کی محبت زیادہ ہوگی اس کے دل میں خدا کے حکم کی بھی بہت ہی تعظیم ہوگی اور نیز اس کا جسم اس کی بھی سے دور رہے گا۔ اور ابویزید رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی حکایت لاتے ہیں کہ کسی نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ فلاں شہر میں ایک ولی ہے۔ حضرت ابویزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اسکی زیارت کیلئے اس شہر میں گیا جب میں مسجد میں پہنچا تو وہ بھی گھر سے مسجد کی طرف آیا جب مسجد میں آیا تو اس نے مسجد میں تھوک پھینکی میں وہیں سے واپس لوٹا اور جی میں خیال کیا کہ اگر یہ خدا کا ولی ہوتا تو اسکے لئے شریعت پر نگاہ رکھتی لازمی تھی تاکہ حق

سبحانہ تعالیٰ ولایت کا حق اسپر نگاہ رکھتا اور اگر یہ مرد مسجد میں نہ تھوکتا بلکہ اسکی عزت کرتا تو ضرور حق سبحانہ تعالیٰ کرامت کی صحت کیلئے اسکو نگاہ رکھتا اسی رات کو میں نے بیخود صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے آپ نے مجھے فرمایا ابویزید جو کام تو نے کیا اس کی برکتیں تجھ کو پہنچیں۔ حضرت ابویزید فرماتے ہیں کہ میں دوسرے ہی روز اس درجہ کو پہنچا کہ جس درجہ میں تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور اس نے پہلے بایاں پاؤں مسجد میں رکھا اپنے فرمایا کہ اسکو ہٹا دو اسلئے کہ جو شخص دوست کے گھر میں آنا چاہتا ہے اسکے لئے مناسب نہیں کہ وہ اپنا بایاں پاؤں پہلے دوست کے گھر میں رکھے۔ اور فلاحدوں کے ایک گروہ نے کہ اللہ کی ان پر لعنت ہو اس طریقہ پر قدم رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ خدمت اتنی چاہیے کہ بندہ ولی ہو جائے اور جب ولی ہو گیا خدمت اٹھ گئی۔ اگر اللہ عزوجل نے چاہا تو اپنی جگہ پر اس کی شرح پوری پوری کھولوں گا۔

کرامت کے ثبوت میں

جان تو! کہ ولی سے کرامت کا ظہور صحت تکلیف کی حالت میں جائز ہے اور اہل سنت و الجماعت کے دونوں فریق اس امر پر متفق ہیں۔ اور عقل کے نزدیک بھی قابل استحالہ نہیں کیونکہ یہ نوع خداوند کریم کی مقدوریت ہے اور اس کا اظہار کسی شریعت کے اصول میں سے کسی اصل کے منافی نہیں اور اس قسم کا ارادہ وہموں سے علیحدہ نہیں ہے اور کرامت ولی کی صداقت پر نشان ہے اور اس کا ظہور کاذب پر روا نہیں بلکہ سوا اسکے جھوٹے دعوای کے اور کوئی بات ظہور میں نہیں آتی اور کرامت بقلے تکلیف کی حالت میں ایک فعل برخلاف عادت ہے، اور وہ شخص جو کہ خدا کی استدلالی معرفت کے ساتھ سچ کو بھوٹ سے جدا کرے اور جان لے وہ بھی ولی ہوتا ہے اور ایک گروہ اہلسنت کا کہتا ہے کہ کرامت صحیح ہے مگر معجزہ کی حد تک نہیں۔ جیسے دعاؤں کا قبول ہونا اور مرادوں کا اس سے حاصل ہونا اور جو کچھ یا نند اسکے عادتوں کے توڑنے والی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم کو فساد کی طرح صورت نظر آتی ہے جب کہ سچے ولی کے ہاتھ پر اس کی مکلف ہونے کے زمانہ میں خلاف عادت فعل کا ظہور ہو۔ اگر کہو کہ یہ نوع خداوند تعالیٰ کے مقدس سے نہیں ہے تو یہ خود

گمراہی ہے اگر کہو کہ یہ نوع مقدس ہے مگر اس کا اظہار سچے ولی کے ہاتھ پر نبوت کا بطلان ہے اور نبیوں کی تخصیص کی منافی ہے میں کہتا ہوں یہ بھی محال ہے اس واسطے کہ ولی مخصوص ساتھ کرامت کے ہے اور نبی مخصوص ساتھ معجزہ کے ہے۔ وَالْمُعْجَزَةُ لَكُمْ تَكُنُّ مُعْجَزَةً بَعِيْنَهَا اَنْهَا كَانَتْ مُعْجَزَةً لِّحُصْنٍ لِّهَا وَمِنْ شَرْطِهَا اِقْتِرَانُ دَعْوَى النَّبِيِّ وَالْمُعْجَزَةِ تَحْتَصُّ لِلْاَنْبِيَاءِ وَالْكَرَامَاتُ يَكُونُ لِلْاَوْلِيَاءِ اور معجزہ بعینہ معجزہ نہیں ہوتا سو اس بات کے نہیں کہ معجزہ اسکے حاصل ہونے کے لئے ہے اور اسکی شرط دعوی نبوت ہے پس معجزہ نبیوں کیلئے خاص ہوتا ہے اور کرامتیں ولیوں کیلئے ہوتی ہیں اور جب ولی ولی ہوگا اور نبی نبی تو درمیان انکے کوئی مشابہت نہیں ہوگی تاکہ اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت محسوس ہو اور پیغمبروں کے مرتبہ کی بزرگی علوم مرتبت اور صفائی کے لحاظ سے عصمت میں ہے نہ کہ محض معجزہ اور کرامت اور خرق عادات کے ظاہر کرنے میں اور بالاتفاق تمام نبیوں کیلئے خرق عادات معجزے میں اور اصل اعجاز میں سب مساوی ہیں مگر درجوں اور بزرگیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے اور جب یہ بات جائز ہوئی کہ باوجود خرق عادات میں برابر ہونیکے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں تو کیوں انکی ایک دوسرے پر فضیلت نہ مانی جائے اور انکی خلاف عادت باتوں کو کرامت نہ کہا جائے۔ اور نبی ان سے زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں اور جب انبیاء میں ان کا خلاف عادت فعل ایک دوسرے سے انکی فضیلت اور خصوصیت کا باعث نہیں ہوتا تو یہاں پر بھی تو خلاف عادت فعل ہے یہ کیسے نبیوں کے برابر ہو سکتے ہیں یعنی ولیوں کے ناقص عادات افعال نبیوں پر تخصیص کی علت نہیں ہو سکتے اگر کسی شخص کو عقلمندوں سے یہ دلیل معلوم ہو تو اسکے دل سے شبہ نکل جائے گا اور اگر کسی کو یہ خیال سوچے کہ اگر ولی صاحب کرامت دعوی نبوت کا کرے تو بہت مشکل پیش آئیگی تو میں کہتا ہوں کہ یہ محال ہوگا اسلئے کہ ولایت کی شرط صدق قول ہے اور دعوی مخالف معنوں کے جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹا ولی نہیں ہوتا اور اگر ولی نبوت کا دعوی کرے تو وہ معجزہ میں دخل دینے والا ہوگا اور معجزہ میں دخل دینا کفر ہے اور کرامت بجز مومن مطیع کسی کو عیس نہیں ہوتی اور جھوٹ بولنا معصیت کا مرتکب ہونا ہے اور جب ایسا ہوگا تو ولی کی کرامت نبی کے دعوی نبوت کے ثابت کرنے کیلئے حجت ہوگی اور اسکے دعوی کی موافقت میں ہوگی تو کرامت

اور نبوت میں طعن کرنیکا اشتباہ وارد نہ ہوگا اسلئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا ثبوت معجزات کے ثبوت سے دیا ہے اور ولی بھی کرامت نبی کی نبوت کو ثابت کرتا ہے اور نیز اپنی ولایت کو بھی کرامت ثابت کرتا ہے تو یہ اپنی ولایت کے دعوی میں اسی امر کی تصدیق کرتا ہے جو کہ نبی اپنے دعوی نبوت میں بیان کرتا ہے اور ولی کی کرامت عین نبی کا معجزہ ہوتی ہے اور مومن کیلئے ولی کی کرامت کا دیکھنا نبی کی صداقت پر زیادتی یقین کا موجب ہوتا ہے نہ کہ اسکو اس میں شبہ ہوتا ہے اسلئے کہ اسکا دعوی ایک دوسرے کی مخالف نہیں تاکہ ایک ایک کی نفی کرے اسلئے کہ ایک کا دعوی بعینہ دوسرے کے دعوی کی دلیل ہے جیسا کہ شریعت میں جبکہ وارثوں کا ایک گروہ دعوی میں متفق ہو تو جب ایک مدعی اپنے دعوی کو دلیل سے ثابت کرے گا تو اسی دلیل سے دوسروں کے دعوی بھی ثابت ہو جائینگے کیونکہ وہ دعوی میں متفق ہیں اگر سب کا دعوی ایک دوسرے کے مخالف ہو تو ایک کی دلیل اپنے دعوی میں دوسروں کے دعوی کی دلیل نہیں بن سکتی جب نبی اپنے دعوی پر صحیح معجزوں سے دلیل لاتا ہے اور ولی اس کے دعوی نبوت کا مصدق ہوتا ہے تو اس میں شبہ کرنا محال ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کلام معجزات اور کرامات کے فرق میں

اور جب یہ بات درست ہوئی کہ جھوٹے کے ہاتھ پر معجزہ اور کرامت محال ہوتی ہے لا محالہ ظاہر طور پر فرق چاہئے تاکہ معلوم ہو جائے تو خوب جان لے کہ معجزوں کی شرط اظہار ہے اور کرامت کی شرط چھپانا ہے اسلئے کہ معجزہ کا پھل غیر کی طرف لوٹتا ہے اور کرامت کا ثمرہ صاحب کرامت کیلئے ہوتا ہے اور نیز صاحب معجزہ معجزہ کا یقین کر لیتا ہے اور ولی یقین نہیں کر سکتا کہ وہ کرامت ہے یا استدراج اور نیز صاحب معجزہ شریعت کے اوامر و نواہی کی ترتیب میں تصرف کرتا ہے اللہ عزوجل کے حکم سے اور ولی صاحب کرامت کو بجز تسلیم اور قبول احکام کے کوئی چارہ نہیں ہے اس واسطے کہ کسی وجہ سے ولی کی کرامت نبی کی شریعت کے حکم کی منافی نہیں ہو سکتی اگر کوئی شخص کہے کہ جب تو معجزہ کو خلاف عادت قرار دیتا ہے اور ولایت کو نبی کی صداقت پر دلیل خیال کرتا ہے سو جب اسکی جنس غیر نبی کے لئے نور وار کھتا تو وہ خلاف عادت نہ ہوا بلکہ معتاد ہوا اور

تیری عین حجت معجزہ کے ثابت کرنے پر جو کرامت کا ثابت کرنا تھا باطل ہوتی میں کہتا ہوں کہ یہ امر تیری صورت اعتقاد یہ کے خلاف ہے اسلئے کہ معجزہ مخلوقات کی عادتوں کا توڑنے والا ہے جب ولی کی کرامت بنی کا عین معجزہ ہوتی ہے اور وہی کرامت بنی کے معجزہ پر دلیل ہوتی ہے تو کرامت معجزے کے خلاف نہیں ہو سکتا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب خبیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے مکہ میں سولی دیا اسوقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کو وہیں بیٹھے ہوئے خبیث نظر آیا جو سلوک کفار خبیث سے کر رہے تھے آپ نے سب صحابہ کے سامنے بیان کیا اللہ عز وجل نے خبیث کی آنکھوں سے بھی پردہ کو اٹھا دیا اس نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور سلام عرض کی اور اسکے سلام کی آواز حضور کے کان میں پہنچی حضور نے سلام کا جواب عطا فرمایا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اسکے گوش گزار ہوا اور دعا کی یہاں تک کہ وہ رو بقبلہ ہوا پس یہ جو جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو مدینہ سے دیکھا حالانکہ وہ مکہ میں تھا یہ فعل خلاف عادت تھا اور آپ کی کرامت تھی اسواسطے کہ بالاتفاق غائب چیز کا دیکھنا خلاف عادت ہے پس کوئی فرق نہیں ہوتا درمیان غیبت زمان اور غیبت مکان کے کیونکہ خبیث کی کرامت غیبت مکان کے حال میں جناب حضور علیہ السلام کی حیات ہے اور تاخرین کی کرامت کی وجہ آپ کے غیبت زمان کے حال میں ہے اور یہ فرق بیان کرنا والا اور ظاہر کرنا والا ہے اس امر کو کہ کرامت معجزہ کے مخالف نہیں اسلئے کہ کرامت سوا صاحب معجزہ کی صداقت ثابت کر نیکی اور کچھ نہیں اور بجز مومن مطیع تصدیق کر نیوالے کے ہاتھ کے اس کا ظہور نہیں ہوتا اسلئے کرامت کی کرامتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ ہوتی ہیں اسلئے کہ اسکی شریعت باقی ہے اور اس کی حجت کا باقی رہنا بھی لازمی ہے پس اولیاء رسول کی صداقت کے گواہ ہیں اور جانز نہیں کہ بیگانہ کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہو اس معنی میں ایک حکایت لاتے ہیں حضرت ابراہیم خواص سخت عادت تھے اپنے ایک دفعہ ایک جنگل میں رہتے کا قصد کیا تاکہ گوشہ نشین ہونے سے عادت درست ہو جائے جب آپ تھوڑی دیر اس جنگل میں رہے تو آپ فرماتے ہیں کہ قریب ایک آدمی اٹھ کر مجھ سے درخواست کرنے لگا کہ اے ابراہیم مجھے اپنی صحبت میں لے لے مجھے اسکے دیکھنے سے بہت ہی نفرت پیدا ہوئی میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے اس نے کہا اے ابراہیم غصہ مت کر کیونکہ میں ایک نصاریٰ آدمی

ہوں اور ان کے صابیوں سے ہوں اقصائے بلاد روم سے تیری صحبت کی امید پر آیا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے معلوم کیا کہ یہ بیگانہ ہے تو میرے دل نے آرام پایا اور صحبت کا طریق اور اسکا حق گزارنا مجھ پر آسان ہوا میں نے کہا اے نصاریٰ کے راہب میرے پاس کھانا اور پینا نہیں ہے مجھے خوف ہے کہ کہیں تجھ کو اس جنگل میں تکلیف پہنچے اس نے کہا اے ابراہیم تیرا جہان میں اس قدر شہر ہے اور تو بھی کھانے پینے کی فکر میں ہے ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی گفتگو خوشی والی سے تعجب ہوا اور میں نے اس کی صحبت قبول کی مگر محض تجربہ کی خاطر کہ دیکھوں یہ کس درجہ پر ہے جب سات رات دن گزے مجھے پیاس کا غلبہ ہوا وہ راہب کھڑا ہوا اور کہا اے ابراہیم تیرے نام کا اتنا بڑا طبل جہان میں بج رہا ہے آؤ ذرا دکھاؤ تو سہی کہ تمہارے پیاس کیا ہے کیونکہ میں پیاس سے لاچار ہوں میں نے اسکی طعنہ آمیز گستاخی والی کلام سنکر سرزمین پر رکھا اور عرض کی اے بارخدا یا اس بیگانہ کافر کے سامنے مجھے دلیل فرمائیو اسلئے کہ اسکو عین بیگانگی کی حالت میں مجھ پر نیک ظن ہے کیا ہی اچھا ہو کہ اگر تو کافر کا ظن مجھ پر پورا فرمائے میں نے جب سراٹھایا تو ایک طبق دیکھا جس میں دو روٹیاں اور دو پیالہ شربت کے ہم نے ایک ایک پیالہ شربت اور ایک ایک روٹی تقسیم کر کے کھالی اور وہاں سے چل پڑے جب دوسرے سات دن گزے تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ اس نصاریٰ کا تجربہ کرنا چاہئے تاکہ یہ اپنی ذلت کو دیکھے اس سے پیشتر کہ وہ کسی دوسرے معاملہ میں میرا امتحان لے اور مجھ سے معارفہ کرے میں نے کہا اے راہب نصاریٰ آج کے دن تمہاری نوبت ہے تاکہ میں دیکھوں کہ تمہارے پاس مجاہدہ کے پھل سے کیلے اور اس نے بھی سرزمین پر رکھا اور کچھ کہا ایک طبق ظاہر ہوا جس پر چار روٹیاں اور چار پیالے پانی تھا میں نے سخت تعجب کیا اور میرے دل کو تکلیف پہنچی اور میں اپنے معاملہ سے ناامید ہوا میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں اس سے نہیں کھاؤنگا اسلئے کہ اسکا ظہور کافر کی خاطر ہوا ہے اور نیز استعانت بغیر اللہ ہو جائے گی میں اسکو کس طرح کھاؤں آخر اس راہب نے مجھے کہا اے ابراہیم کھاؤ میں نے کہا کہ نہ کھاؤنگا اس نے کہا اس کا کیا سبب ہے میں نے کہا کہ تو اسکا اہل نہیں ہے اور یہ تیرے حال کی جنس سے نہیں ہے اور میں تیرے اس کام سے متعجب ہوں اگر اسکو کرامت پر جموں کروں تو کرامت کا صدر کافر سے نہیں ہو سکتا

اگر کہوں مدد ہے تو مدعی کو شبہ ہوگا اس راہب نے مجھے کہا اے ابراہیم کھالو آپکو خوشخبری دو چیزوں سے ہو ایک تو میرے سلام لانے سے میں پڑھتا ہوں اِنَّ شَهِدًا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ۔ اور دوسرے اس امر سے کہ آپ کا خدا کے نزدیک بڑا درجہ ہے میں نے کہا کہ تو یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا اسلئے کہ ہم کو اس قسم کی چیز سے کچھ میسر نہیں ہوتا میں نے تیری شرم سے سر زمین پر رکھا تھا اور میں نے عرض کی کہ اے بار خدایا اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور تیرا پسندیدہ ہے تو مجھ کو دور ویشیں اور دو پیالہ پانی اپنی جناب سے مرحمت فرما اور اگر ابراہیم خواص تیرا ولی ہے تو مجھ کو دور ویشیں اور دو پیالہ پانی کے انکے نام پر عطا فرما جب میں نے سر اٹھایا تو یہ طبق موجود تھا۔ ابراہیم خواص نے اس سے کہا یا اور وہ راہب مرد بزرگان دین سے ایک جوان مرد بزرگ ہوا ہے اور یہ معنی عین بنی کا معجزہ ہوتے جو کہ بنی کی کرامت کے پورے ہوتے ہیں اور یہ نادربے اسلئے کہ بنی کی غیبت میں غیر کیلئے دلیل ظاہر ہوئی ہے اور ولی کے حضور میں اسکے غیر کو اسکی کرامت حصہ تھا حقیقت میں ولایت کے منتہی کو ولایت کے بتدی کے سوا کوئی شناخت نہیں کر سکتا اسلئے کہ وہ راہب فرعون کے جادو گروں کی طرح چھپا ہوا تھا پس ابراہیم نے بنی کے معجزہ کی صداقت کی اور دوسرا بھی نبوت کی صداقت کی جستجو کر رہا تھا اور نیز ولایت کی عزت کا طالب تھا اللہ عز وجل کی عنایت ازلی کی خوبی سے اس کا مقصد حاصل ہوا اور یہ ظاہر فرق ہے درمیان کرامت اور معجزہ کے اور اس معنی میں کلام بہت ہے اور یہ کتاب اس سے زیادہ کی متحمل نہیں۔ اور کرامتوں کا اظہار اولیاء پر دوسری کرامت ہوتی ہے اور اسکی شرط کتمان یعنی چھپانا ہے نہ کہ تکلف کے ساتھ ظاہر کرنا۔ اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ولی ولایت کو ظاہر کرے اور اس پر دعویٰ بھی کرے تو اس کی صحت حال کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا مگر اس کا تکلف اس کے اظہار کے ساتھ رعونت ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مدعی الوہیت کے ہاتھ پر معجزہ کی جنس کے اظہار میں کلام شرع ہوتی ہے

اس مشائخ کے گروہ اور تمام اہل سنت و الجماعت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اگر کسی کافر کے ہاتھ پر معجزہ اور کرامت کے مثل سے کوئی کام خلاف عادت ظہور پکڑے اور انکے ظہور کی وجہ سے

شبہ کے اسباب منقطع ہوں اور کسی شخص کو اسکے جھوٹ میں شبہ نہ ہو اور اسکے فعل کا ظہور اس کے جھوٹ پر گواہ ہو تو جائز ہے جیسا کہ فرعون نے چار سو سال تک عمر پائی اور اسکو اس دوران عمر میں کوئی بیماری لاحق نہ ہوئی تھی اور پانی اسکے پیچھے اونچا ہوتا تھا جب کھڑا ہوتا تھا تو پانی بھی ٹھیر جاتا تھا اور جب چلتا تھا اسوقت پانی بھی چلنا شروع کر دیتا تھا مگر ان سب باتوں کے باوجود اسکے دعویٰ میں عقلمندوں کو شبہ نہیں پڑتا تھا اسلئے کہ اس نے دعویٰ خدائی کا کیا ہوا تھا اور عقلمند اس میں حالت اضطراری رکھتے ہیں اسلئے کہ خداوند تعالیٰ جسم اور مرکب نہیں ہوتا اور اگر ایسے ہی کام اور اسکے مانند اور بھی بہت سے اس سے ظاہر ہوتے تو بھی عقلمندوں کو اسکے دعویٰ کے جھوٹا ہونے میں شبہ نہ ہوتا۔ اور وہ جو شہاد صاحب ارم اور نرو د سے روایت لاتے ہیں اسی قبیل سے ہے اس کا قیاس بھی اسی پر کرنا چاہئے اور اسی کی مثل مجتہد صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے کہ آخر زمانہ میں دجال آئے گا اور خدائی دعویٰ کرے گا اور اسکے دائیں اور بائیں طرف کے پہاڑ پر طرح طرح کے عذابوں اور عقوبتوں کا سامان ہوگا اور خلقت کو اپنی الوہیت کی دعوت دیگا اور جو اسکی دعوت کو منظور نہ کریگا اسکو طرح طرح کے عذابوں میں جکڑے گا۔ اور خداوند تعالیٰ اسکی گمراہی کے سبب خلقت کو مارے گا اور پھر زندہ کرے گا اور جہان میں مطلق امر بکھپائے ہوئے ہوگا اگرچہ ان کی بجائے سو گنا خلاف عادت افعال کا اس سے ظہور ہو مگر عقلمند کو اسکے جھوٹا ہونے میں کوئی شبہ پیدا نہ ہوگا اسلئے کہ عقلمند کو بدیہی طور پر معلوم ہو جائیگا کہ خداوند تعالیٰ گدھے پر نہیں بیٹھتا۔ اور وہ تغیر پذیر اور کانا عیب دار نہیں ہوتا اور ان باتوں کو استدراج کے حکم میں لیا جائیگا اور یہ بھی جائز ہے کہ مدعی رسالت کے ہاتھ پر جو کہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہو کوئی فعل خلاف عادت ظہور پکڑے اسلئے کہ وہ دلیل اسکے جھوٹا ہونا پر ہوتی ہے جیسا کہ سچے بنی کے ہاتھ پر کوئی فعل خلاف عادت ظہور پکڑے تو اس کی سچائی پر وہ دلیل ہو جاتا ہے مگر ظہور شدہ فعل خلاف عادت میں شبہ کا وارد ہونا جائز نہیں اسلئے کہ اگر شبہ وارد ہوگا تو سچے سے جھوٹے کی تمیز نہ ہو سکے گی اور نہ ہی جھوٹے سے سچے کی تمیز ہو سکے گی اسوقت طالب تحقیق ہوگا کہ کس کو سچا کہوں اور کس کو جھوٹا کہوں۔ چھ نبوت کا حکم بالکل بطلان پذیر ہو جائیگا اور یہ بھی جائز ہوتا ہے کہ مدعی ولایت کے ہاتھ پر کوئی چیز کرامت کے قبیل سے ظاہر ہو اسلئے کہ وہ دین میں

درست ہوتا ہے اگرچہ اس کا معاملہ خوب ہو اسلئے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ثبوت پیش کرتا ہے اور بہ نسبت اس فعل کے اپنے اوپر خدا کا فضل ظاہر کرتا ہے اور اس فعل کی نسبت اپنی طاقت کی طرف نہیں کرتا اور جو شخص اصل ایمان میں سچا ہو تو وہ تمام احوال میں اپنی ولایت کی راست گوئی میں سچا یقین کیا جائیگا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کا اعتقاد تمام احوال میں ولی کے اعتقاد کا وصف رکھتا ہوگا اگرچہ اسکے عمل موافق اعتقاد کے نہ ہوں۔ ولایت کا دعویٰ اسکی طرف معاملات کی ترک کے منافی نہیں ہوگا جیسا کہ اسکے ایمان کا دعویٰ سچا ہے اور درحقیقت ولایت اور کرامت خداوند کریم کی طرف سے وہی یعنی بطور عطیہ ہے کسی نہیں یعنی یہ کسب کرنے سے حاصل نہیں ہوتی پس بندہ کا کسب درحقیقت ہدایت کی علت نہیں ہو سکتا اور میں نے اس سے پیشتر کہا ہے کہ اولیاء معصوم ہیں اسلئے کہ عصمت نبوت کی شرط ہے مگر ایسی آفت سے محفوظ رہتے ہیں کہ جس کا وجود ولایت کی نفی کا تقاضا کرے اور اسکے پائے جانے کے پیچھے ولایت کی نفی ایک ہی چیز میں شامل ہے اور وہ نفی ایمان اور ارتداد کی ہے نہ کہ نافرمانی اور گناہ گاری کی اور یہ مذہب محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور نیز حضرت جنید اور ابوالحسن نوری اور حارث محاسبی رحمہم اللہ کا ہے اور اسکے سوا بہت سے اہل حقیقت کا مذہب ہے مگر اہل معاملات جیسے سہل بن عبد اللہ تستری اور ابوسلیمان دارانی اور ابو محمد ون قصار اور انکے ماسوا رحمہم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ ولایت کی شرط فرمانبرداری پر کبھی شکی کرنی ہے اور جب کبیر گناہ ولی کے دل پر گزرنے کا فوراً ولایت سے معزول ہو جائے گا اور اس سے پیشتر میں نے کہا ہے کہ اجماع امت سے بندہ کبیر گناہ کرنے سے ایمان سے باہر نہیں ہوتا پس ایک ولایت دوسری ولایت سے اچھی نہیں ہو سکتی اور جب معرفت کی ولایت کہ سب لاتیوں کی اصل ہے معصیت جدا نہیں ہوتی لہذا وہ معرفت کہ جو اس سے شرف اور کرامت میں بہت ہی کم ہے گنہگار کی سے کس طرح زائل ہوتی اور مشائخ میں اس اختلاف نے طول پکڑا ہے اور اس جگہ میری مراد ان سب کے ثابت کرنا ہے مگر سب سے زیادہ مشکل اس باب کی معرفت میں یہ ہے کہ تجھے یقینی طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کرامت ولی پر کس حالت میں ظاہر ہوتی ہے صحو کی حالت میں یا سکر کی حالت میں غلبہ کی حالت میں یا تمکین کی حالت میں اور سکر اور صحو کی شرح میں تمام ابویزید کے مذہب کے تذکرہ میں لاجچا ہوں اور

ابویزید اور ذوالنون مصری اور محمد بن خفیف اور حسین بن منصور اور یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس بات پر قائم ہیں کہ کرامت کا اظہار ولی پر بجز سکر کی حالت کے جائز نہیں اور صحو کی حالت میں صرف نبیوں کے معجزہ کا اظہار ہوتا ہے انکے مذہب میں معجزہ اور کرامت کے درمیان فرق کھلم کھلا ہے اسلئے کہ کرامت کا اظہار ولی پر بجز سکر کی حالت کے نہیں ہوتا اور وہ دعوت کی پرواہ نہیں کرتا اور معجزہ کا نبی پر صحو کی حالت میں ہوتا ہے اسلئے کہ وہ کفار کے مقابل پر بطور تحدی پیش کرتا ہے اور مخلوقات کو اسکے معارضہ کی طرف پکارتا ہے اور صاحب معجزہ اختیار دیا گیا ہوتا ہے چاہے اسکو ظاہر کرے اور چاہے نہ ظاہر کرے مگر ولی کو اختیار نہیں ہوتا کہ جب چاہا اسکو ظاہر کیا اور جب چاہا اسکو چھپا دیا کیونکہ ولی بعض وقت کرامت کو نہیں دکھلا سکتا حالانکہ اس کی خواہش ہوتی ہے اور بعض وقت بغیر خواہش کے کرامت کا ظہور اس سے ہو جاتا ہے اور اسکی یہی وجہ ہے کہ ولی دعوت دینے والا نہیں ہوتا تاکہ اسکا حال اوصاف کے قیام کی طرف نسبت کیا گیا ہو اسلئے کہ وہ چھپایا گیا ہوتا ہے اور اس کا حال فنا کی صفت سے موصوف ہوتا ہے پس ایک صاحب شرع ہوتا ہے اور دوسرا صاحب پردہ پس چاہے کہ کرامت بجز حالت غیبت اور وحشت کے ظاہر نہ ہو اور قصہ مختصر یہ ہے کہ اس کا شرف خدا کے تصرف سے ہوتا ہے اور جس کا وقت اس طرح ہوا اسکا لائق سب کا سب خدا کی تربیت سے ہوتا ہے اسلئے کہ بشریت کی صحیح صفت یا لایہی ہوتی ہے اور یا ساسی اور یا مطلق الہی ہوتی ہے پس انبیاء لایہی اور ساسی نہیں ہوتے اور بجز انبیاء کے اور کوئی مطلق الہی نہیں ہوتا پس اس جگہ تردد اور تلون ہی بدون تحقیق اور ممکن کے رہا اور اولیاء جہتک بشریت کے حال میں قائم رہتے ہیں اس وقت تک ہوش میں رہتے ہیں اور عجوب ہوتے ہیں اور جب مکاشف ہوتے ہیں تب خدا کی مہربانی کی حقیقت میں مدہوش اور متحیر ہو جاتے ہیں۔ اور کرامت کا اظہار کشف کی حالت میں درست نہیں ہوتا اسلئے کہ وہ قرب کا درجہ ہوتا ہے اور وہ وہ وقت ہوتا ہے کہ تجھ اور سونا اسکے دل کے نزدیک ایک جیسا ہو جاتا ہے اور کسی حالت میں کسی آدمی کے ماسوا نبیوں کی یہ صفت نہیں ہوتی اور اگر کسی کی یہ صفت ہو تو وہ نبی کی صفت کی عاریت ہوگی اور وہ بھی سکر کی حالت میں ہوگی نہ کہ صحو کی حالت میں جیسا کہ حارث ایک روز دنیا سے علیحدہ ہو رہا تھا اور عاقبت میں شامل ہو رہا تھا

تو اس نے اس حالت میں کہا عَرَفْتُ نَفْسِي مِنَ الدُّنْيَا فَاسْتَوَتْ عِنْدِي
 حَجْرُهَا وَذَهَبُهَا وَفِضَتُهَا وَمَذْهَبُهَا یعنی دنیا سے میں نے اپنے آپ کی شناخت کی
 پس برابر ہوا میرے نزدیک اس کا پتھر اور سونا اور چاندی اور ڈھیلہ۔ اور دوسرے دن
 حضرت حارثہ کو کھجوروں میں کام کرتے ہوئے دیکھا لوگوں نے پوچھا اے حارثہ کیا کر رہا
 ہو کہا کہ اپنی روزی تلاش کر رہا ہوں اسلئے کہ مجھ اسلئے کوئی چارہ نہیں ہے پس اس وقت ایسا
 تھا اور اس وقت ایسا تھا پس اولیائے صحو کا مقام وہی ہوتا ہے جو کہ عوام کا ہوتا ہے اور
 انکے سکر کا مقام انبیاء کے مقام کا درجہ ہوتا ہے جب ہوش میں آتے ہیں اپنے آپ کو دوسرے
 آدمیوں میں سے ایک آدمی سمجھتے ہیں اور جب اپنے سے غائب ہوتے ہیں خدا کی طرف
 رجوع کر بیٹھتے ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ سکر میں تہذیب یافتہ ہوتے ہیں اور خاص خدا ہی
 کیلئے تہذیب یافتہ مہذب ہوتے ہیں اور تمام جہان انکے حق میں مثل سونے کی ہو جاتا
 ہے۔ شبلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ذَهَبٌ آيْتُهُا ذَهَبُنَا فِي دَرْجَةٍ حَيْثُ دُرٌّ وَلَوْ فِضَّةٌ
 فِي الْقُضَاءِ جس جگہ ہم جاتے ہیں وہاں سونا ہی ہے اور نیز جس جگہ بھی ہم گھومتے ہیں وہاں
 موتی ہی ہیں اور تمام میدانوں میں ہمیں چاندی ہی چاندی نظر آتی ہے اور استاد ابو القاسم
 قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ ایک دفعہ میں نے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے
 ابتدائی حالات پوچھے اس نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے ایک پتھر کی ضرورت تھی۔ سرخس کے نالے
 سے جو پتھر اٹھاتا تھا وہی بے بہا گھر ہو جاتا تھا اور میں پھلے پھینک دیتا تھا اور یہ معاملہ
 اسوجہ سے تھا کہ پتھر اور جواہرات اسلئے نزدیک ایک جیسے تھے بلکہ جواہرات پتھر سے بھی
 حقیر تر تھے اسلئے کہ اس کو ان کی خواہش نہ تھی اور پتھر کی ضرورت تھی۔ اور میں نے سرخس
 میں امام خواجہ خرامی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں بچپن کی حالت میں تھا
 سرخس کے ایک محلہ میں توت کے پتوں کی تلاش میں گیا چورٹھی کپڑوں کو پاؤں لگانے کیلئے
 مجھے در کاٹتے میں ایک درخت پر چڑھا اور اسکو جھاڑنا شروع کیا اور شیخ ابو الفضل بن
 حسن کا بھی اس کو چہرے سے گزر رہا تھا اور میں درخت پر بیٹھا ہوا تھا اور آپ مجھے نہ دیکھا
 میں نے اس میں کوئی شک نہ کیا کہ آپ اپنے آپ غائب ہیں اور دل خدا کی طرف لگا ہوا ہے
 آپ نے خوشی کی حالت میں سراو پڑھا کر کہا کہ اے بار خدا یا ایک برس سے زیادہ گزر چکا
 ہے کہ تو نے مجھے ایک دانگ کی مقدار بھی نہیں عطا فرمایا کہ جس سے میں اپنا سر چھپا لوں

دوستوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ خواجہ امام خرامی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ
 درخت فی الفور اپنے تنہ سے چوٹی تک سنہری ہو گیا اور جتنی شاخیں اور پتے وغیرہ تھے سب
 کے سب سنہری ہو گئے۔ پھر اس وقت کہا کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ آپ کے تمام کام بطور
 تعریف یعنی اشارہ کنایہ سے ہیں اور ہم از قبیل اعراض ہیں دل کی کشائش کیلئے کوئی
 بات ہم آپ سے نہیں کر سکتے۔ اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے چار
 ہزار دینار سرخ دجلہ میں پھینک دیئے لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کیا آئے فرمایا کہ
 پتھروں کو پانی کے سپرد کر دینا بہتر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے مخلوق خدا پر کیوں نہ
 بانٹ دیئے آپ نے فرمایا اے سبحان اللہ میں خدا کی بارگاہ میں کوئی حجت پیش کروں گا
 جب کہ مولیٰ کریم دریافت فرمائے گا کہ کیوں تو نے اپنے دل سے پردہ کو ہٹا کر اپنے مسلمان
 بھائیوں کے دلوں پر ڈالا۔ اور یہ دین و مذہب کی شرط نہیں کہ مسلمان بھائیوں کو اپنے
 آپسے بدتر سمجھا جائے اور یہ سب باتیں سکر کی حالت کی ہیں اور سکر کی شرح میں
 نے بیان کر دی ہے لیکن مراد اس جگہ کرامت کا ثابت کرنا ہے اور ابو العباس سپاری
 اور جنید اور ابو بکر واسطی اور محمد بن علی ترمذی رحمہم اللہ صاحب مذہب اس بات پر
 ہیں کہ کرامت بدون حالت سکر صحو اور تمکین کی حالت میں ظاہر ہوتی ہے اسلئے کہ اولیاء
 ملک کے منتظم و مدبر ہیں اور جہان کے کام کے پرداز ہیں اور اللہ عز وجل نے انکو جہانوں
 کا والی بنایا ہے اور جہان کا بند و بست انہیں پر موقوف چھوڑا ہوا ہے اور جہان کے
 احکام کو انہیں کی ہمتوں سے پیوند کیا ہوا ہے پس انکی لئے سب راؤں سے زیادہ صحیح
 ہونی چاہئے اور خدا کی مخلوق پر ان کا دل سب سے زیادہ شفیق ہونا چاہئے اسلئے کہ وہ
 خدا تک پہنچنے ہوئے ہوتے ہیں اور تلوسین اور سکر کی حالت ابتدائی حالت ہوتی ہے جب
 خدا تک پہنچنے اس وقت تلوسین تمکین سے بدلی اور حقیقی معنی میں ولی ہوا اور اسکی کرامتیں
 صحیح ہوں گی۔ اور اس قصہ والوں میں مشہور ہیں اسلئے کہ او تاد کو ایک رات میں سب
 جہان کے گرد گھومنا چاہئے اگر کسی جگہ پر ان کی آنکھ نہ پڑے تو دوسرے ہی روز اس میں
 غل و غل واقع ہو جائیگا اور پھر وہ ان کے قطب کی طرف توجہ کریں گے تاکہ وہ اپنی توجہ کی
 ہمت اس پر کرے اور اسکی توجہ کی برکت سے وہ فساد حکم الہی دور ہو جاتا ہے اور وہ
 جو کہتے ہیں کہ انکے نزدیک سونا اور پتھر ایک ہی مرتبہ میں ہو گیا یہ حالت سکر کی ہے بلکہ

اس کی علامتیں ہیں۔ اور صحیح طور پر دیدار نہ ہونے کی علامت ہے اور اس میں کوئی شرف نہیں ہوتا اور مردوں کا شرف درست یعنی اور راست یعنی میں ہے اسلئے کہ سونا اسکے نزدیک سونا ہوتا ہے اور پتھر اسکے نزدیک پتھر ہوتا ہے اور وہ اس کی آفت معلوم کرتا ہے یہاں تک کہ کہتا ہے۔ **يَا صَفْرَاءُ يَا بَيْضَاءُ غَيْرِي غَيْرِي كَارِي**۔ اے سونے اے چاندی میرے غیر کو تم فریب دو مجھے فریب مت دو مجھے کس لئے فریب دیتے ہو میں تمہارے فریب میں نہیں آنے کا اسلئے کہ میں نے تمہاری آفت دیکھی ہوئی ہے پس جو شخص اس کی آفت دیکھ لیتا ہے اسکو حجاب کا محل دیکھتا ہے پس جب اس کو چھوڑتا ہے اسکا ثواب پاتا ہے پھر جس سونے کو ڈھیلے کی مانند کہا جاتا ہے اس کو ڈھیلے کی ترک کہنا صحیح نہیں اسلئے کہ وہ سکر کی حالت ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب عارثہ صاحب سکر رکھتا تو اس نے کہا کہ پتھر روڑا سونا چاندی سب میرے نزدیک ایک جیسے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی حالت میں تھا دنیا کو قبضے میں رکھنے کی آفت اس نے ملاحظہ کی اور اس کے رد کرنے کا ثواب اس کو معلوم ہوا اس سے ہاتھ اٹھا لیا یہاں تک کہ بغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بال بچہ کیلئے کیا کچھ باقی چھوڑ کر آئے ہو تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اسکے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابو بکر و راقی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن محمد بن علی نے مجھ کو فرمایا کہ اے ابو بکر میں آج کے دن تجھ کو اپنی جگہ پر لیجاؤں گا میں نے عرض کی جیسے شیخ کا فرمان ہو مجھے سر و چشم منظور ہے میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر چلا کہ بہت سخت جنگل نمودار ہوا اور اس جنگل میں ایک تخت سنہری رکھا ہوا تھا۔ اور ایک سبز درخت کے نیچے پانی کا چشمہ جاری تھا اور ایک آدمی عمدہ لباس پہنے ہوئے اس تخت پر جلوہ افروز تھا اور جب محمد بن علی اسکے پاس گئے وہ اٹھا اور آپ کو تخت پر بٹھلایا جب تھوڑی سی دیر ہوئی تو ہر طرف سے گروہ گروہ آدمی آنے شروع ہوئے یہاں تک کہ چالیس آدمی جمع ہوئے پھر اس نے اشارہ کیا اسی وقت آسمان سے کھانے کی چیزیں ظاہر ہوئیں ہم سب نے کھائیں اور محمد بن علی نے سوال کیا اور اس مرد نے جواب دیا اور اس سوال کے متعلق بہت سی باتیں کیں چنانچہ میں نے اس گفتگو کا ایک فقرہ نہ سمجھا تھوڑی دیر کے پیچھے اجازت مانگی اور واپس ہوئے اور مجھے فرمایا چل کہ تو سعید ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ترمذ میں واپس ہوئے میں نے عرض کی اے

شیخ وہ کون جگہ تھی اور وہ مرد کون تھا آپ نے فرمایا وہ بنی اسرائیل کا تہ جنگل تھا اور مرد قطب مدار علیہ تھا میں نے عرض کی کہ اے شیخ اس گھڑی میں ترمذ سے بنی اسرائیل کے تہ میں پہنچے فرمایا اے ابو بکر تجھ کو کام پہنچنے سے ہے نہ کہ پوچھنے سے اور نہ ہی اس کی کیفیت سے اور یہ علامت صحت حال کی ہے نہ سکر کی اب اس کو مختصر بیان کرتا ہوں اگر اس کی اور اسکے متعلقات کی تشریح کروں تو کتاب لمبی ہو جائے گی اور میں اپنے مقصود سے رک جاؤں گا پس ان بعض دلائل کو جو تعلق اس کتاب سے رکھتے ہیں ان کی کرامتوں و حکایتوں کے ذکر سے ملتا ہوں تاکہ اسکے پڑھنے سے مریدوں کو غیبیہ ہو جائے اور علماء کو راحت اور محققوں کیلئے مذاکرہ اور عوام کیلئے زیادتی یقین اور ازالہ شبہ کا سبب ہو جائے انشاء اللہ تعالیٰ وبالله التوفیق

ولیوں کی کرامتوں کے ذکر میں کلام شروع ہوتی ہے

جان تو کہ جب دلیل عقلی سے کرامتوں کی صحت اور انکے ثبوت پر دلیل قائم ہوتی تو ایسے ہی کتابی دلیلوں سے بھی واقفیت ہو جانی چاہیے اور وہ جو صحیح حدیثوں میں آیا ہے اسلئے کہ کتاب اور سنت کرامتوں اور خرق عادت فعلوں کی صحت میں اہل ولایت کے ہاتھ پر شہادت دینے والے ہیں اور ان کا انکار سب احکام منصوصہ کا انکار ہے اسلئے کہ خداوند تعالیٰ نے ہم کو کتاب اللہ میں خبر دی ہے **وَقَدْ ظَلَمْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَدَاخَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّانَ وَدَاخَلْنَا السَّلَوى** یعنی ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے ان پر من اور سلوی اتارا بادل ہمیشہ ان کے سروں پر سایہ رکھتا اور من اور سلوی ہر روز تازہ ان پر ظاہر ہوتا اگر کوئی شخص منکروں سے کہے کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا ہم بھی کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ تمام اولیاء کی کرامتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوں اور اگر کہیں کہ یہ کرامت غیبت میں ہے اور یہ واجب نہیں کہ جو کرامت غیبت میں ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہو اور وہ کرامت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھی۔ میں کہتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان سے غائب ہوئے اور کوہ طور پر تشریف لے گئے اور حکم وہی باقی رہتا تھا پس کیا غیبت زمان اور کیا غیبت مکان جب اس جگہ معجزہ غیبت مکان میں جائز ہے تو یہاں غیبت زمان میں بھی جائز ہوگا۔ اور دوسرا ہم کو اصف بن

برخیا کی کرامات خبر دی جب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے
منگوانا چاہا۔ اور خداوند تعالیٰ چاہتا تھا تاکہ آصف کی بزرگی مخلوق پر واضح ہو اور اس
کی کرامتیں ظاہر فرمائے تاکہ زمانہ کے لوگ اولیاء کی کرامتوں سے آگاہ ہو جائیں سلیمان
علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص کون ہے جو کہ بلقیس کے تخت کو اس کے آنے سے پیشتر
لا حاضر کرے اور لوگوں کو دکھلائے حق تعالیٰ نے ہم کو اس واقعہ سے اطلاع دی تال
عَظْرِيَّتٍ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اَتَيْتُكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْا مِنْ مَّقَامِكَ اِيك
عقربیت نے کہا کہ میں اس کا تخت تیرے پاس تیرے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے لا کر
کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی جلد جائے آصف نے کہا۔ اَنَا
اَتَيْتُكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يُّوْتَدَّ اِلَيْكَ هٰذَا فَكُلْتَا ذَاكَ مُسْتَقْبِرًا اِلٰی بَعْثِي تیرے
آنکھ کے پلکے میں میں اس تخت کو حاضر کرتا ہوں اور سلیمان علیہ السلام اس کی اس
کلام سے متغیر ہوئے اور انکار نہ کیا اور اس کو محال نظر نہ آیا اور یہ کسی حال میں معجزہ نہ تھا
اس واسطے کہ آصف پیغمبر نہ تھا تو البتہ کرامت ہوگی اور اگر معجزہ ہوتا تو اس کا اظہار سلیمان
علیہ السلام کے ہاتھ پر چاہئے تھا۔ اور دوسرا ہم کو اللہ عزوجل نے مریم علیہ السلام کے قصہ
سے خبر دی کہ جب زکریا علیہ السلام آپ کے پاس حجہ میں آئے موسم گرما میں موسم سرما کا
میسوہ پایا اور موسم سرما میں موسم گرما کا میوہ دیکھا یہاں تک کہ کہتے آتے اِنِّیْ لَکَ هٰذَا
قَالَتَ هٰذَا مِّنْ عِندِ اللّٰهِ کہ لے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آتے ہیں۔ آپ
فرمائیں یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے بالاتفاق مریم پیغمبر نہ تھی اور نیز ہم کو اس کے
حال سے صراحتاً خبر دی اور فرمایا وَهٰذَا اِلَيْكَ بِحَدَّثِ الْمَخْلُوْعَةِ نَسَاقِطًا عَلَیْكَ
رُطْبًا جَنِيْنًا۔ یعنی ملا تو اپنی طرف کھجور کے درخت کو گریں گے اور پر تیرے چھوہائے
تروتازہ اور نیز ہم کو خبر دی اصحاب الکہف سے کہ ان کے ساتھ کتے نے کلام کی اور ان
کی خواب سے بھی خبر دی اور اس امر سے بھی خبر دی کہ وہ سونے کی حالت میں غار میں
اپنے پہلوؤں کا دانے بائیں پھیلائے ہے وَ نَقَلَبَتْهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ
وَ کَلَبَتْهُمْ بِاَسْبَاطٍ ذِیْ اَحْبَیْہِ یعنی ہم ان کے دائیں بائیں کروٹ بدلتے ہیں اور ان کا
کتا اپنے دونوں ہاتھ غار کے منہ میں پھیلائے ہوئے ہے اور یہ سب کام عادت کے
خلاف ہیں اور یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ معجزہ نہیں تو خواہ مخواہ اس کو کرامت کہنے کے سوا

کوئی اور چارہ نہ ہوگا اور جائز ہے کہ یہ کرامتیں قبولیت دعا کے معنی میں ہوں جو تکلیف
کے وقت میں موسمی کاموں کے حاصل ہونیکے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک ساخت میں
بہت سی مسافت کا طے کرنا بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہو سکتا ہے کہ ایک غیر مقررہ
جگہ سے کھانے کا ٹھہرا ہوا اور نیز ہو سکتا ہے کہ خلقت کے فکروں اور اندیشوں سے خبر
رکھتا ہو۔ اور مثل اسکے صحیح احادیث میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حدیث
الغار آئی ہے اور وہ اس طرح تھا کہ ایک روز صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پہلی امتوں
کے عجائبات سے کوئی عجیبہ بات ہم کو سنا دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے
یمنی آدمی کہیں جا رہے تھے جب رات کا وقت ہوا تو ایک غار میں انہوں نے کھانا
کیا جب رات کا کچھ حصہ گزرا اس وقت پہاڑ سے ایک پتھر لڑھک کر غار کے منہ پر
مثل سرپوش کے قائم ہوا اور وہ تینوں متحیر ہوئے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ رہائی
حاصل ہونی یہاں سے مشکل ہے ہاں ایک چیز ہمیں رہائی دلا سکتی ہے اور وہ یہ ہے
کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کو بیان کر کے خدا کی بارگاہ میں انہیں بطور شفاعت پیش
کریں ایک نے کہا کہ میرے ماں باپ زندہ تھے اور میرے پاس دنیا کے مال سے
چند بکریاں تھیں ان کے علاوہ اور کوئی چیز بھی میرے پاس نہ تھی اور انہیں بکریوں
کا دودھ پلایا کرتا تھا اور میں ہر روز ایک لکڑیوں کا گٹھالا کر بازار میں فروخت کرتا
اور اس قیمت سے کھانا اپنے ماں باپ کیلئے خرید لایا کرتا تھا۔ ایک رات دیر سے پہنچا اگر
بکریوں کا دودھ دودھ کر کھانا اس میں بھگو دیا اور ایک پیالہ بھر کر ان کی طرف کھلانے
کیلئے آیا تو وہ میری انتظار کر کے سو چکے تھے میں نے اٹھانا انہیں مناسب نہ سمجھا
پیالہ ہاتھ میں لے کر اسی جگہ کھڑا ہو گیا کہ جب بیدار ہونگے اسی وقت کھانا کھلاؤنگا
نیند سے بے آرام کرنا اچھا نہیں اور میں نے خود بھی کوئی چیز نہ کھائی ہوئی تھی بس
وہیں انتظار میں کھڑے کھڑے صبح ہو گئی۔ جب والدین بیدار ہوئے تو میں نے ان کو پہلے
کھانا کھلایا پیچھے خود بیٹھا اور کھانا کھایا۔ عرض کی کہ باریک دیا اگر میری عمل تیری
بارگاہ میں منظور ہے تو پھر میں شکاف والدے فرماتے ہیں۔ فریادرس محمد صلی اللہ علیہ
وسلم اس وقت وہ پتھر جنبش میں آیا اور اس کو شکاف ہو گیا۔ دوسرے نے کہا کہ میرے
چچا کی لڑکی تھی میں اسکے جمال کا عاشق ہو گیا میں نے کسی دفعہ اپنی خواہش کے پورا ہونے کی

درخواست کی مگر اس نے مسترد کی میں نے ایک دفعہ موقع پا کر ایک سو بیس دینا سکے پاس بھیجے تاکہ ایک رات مجھ سے خلوت کرنے والی ہو جب میں اسکے قریب آیا تو میرے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا اور وہ دینار بھی واپس نہ لئے اس نے عرض کی کہ اے بار خدایا اگر میرا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس پتھر میں شکاف فرما دے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت پتھر جنبش میں آیا اور بہ نسبت پہلے کی شکاف میں زیادتی ہوئی مگر اتنا شکاف نہیں تھا کہ جس سے باہر نکل سکتے تیسرے نے کہا کہ میرے پاس مزدوروں کی ایک جماعت تھی میرا کام کیا کرتے تھے جب کام تمام ہو گیا سب مزدوروں نے مزدوری وصول کر لی اور ایک مزدور بلا کسی وجہ کے غائب ہو گیا میں نے اسکے پیسوں کی ایک بکری خرید لی دوسرے سال دو سو گنیں اور تیسرے سال چار سو گنیں ہر سال وہ بڑھتی تھیں چند سالوں کے پیچھے بہت مال جمع ہو گیا اور وہ مزدور بھی آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک سال تیری مزدوری کی تھی اب مجھے میری مزدوری دے دو تاکہ میں اپنی حاجت میں اسے صرف کروں میں نے اسکو کہا یہ تمام بکریاں اور مال تیرا ہی ملک ہے اس نے کہا کہ مجھ سے تسخر مت کرو میں نے کہا کہ میں تسخر نہیں کرتا بلکہ سچ کہتا ہوں کہ ان سب کا وہی مالک ہے میں نے تمام مال اسکے آگے لگایا اور وہ لے کر چلا گیا عرض کی کہ اے بار خدایا اگر میں نے یہ عمل تیری رضا مندی کے لئے کیا تھا تو پتھر کو اتنی مقدار میں ہٹا دے کہ ہم باہر نکلیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پتھر اس وقت غار کے منہ سے علیحدہ ہو گیا اور زمینوں نے نکل کر گھروں کا راستہ لیا یہ بھی فعل ناقض عادت ہے جناب حضور علیہ السلام سے جبرجہاں کی بات مشہور ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجزئین بچوں کے گہوائے میں کسی نے کلام نہیں کی ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور تم سب اس سے واقف ہو اور دوسرا بنی اسرائیل میں ایک راہب جبرجہاں نامی ہوا ہے اور وہ مجتہد مرد ہوا ہے ایک روز اس کی ماں چھپ کر اس کو دیکھنے آئی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا اور گر جا کا دروازہ بند تھا دوسرے روز بھی اس کی والدہ گئی مگر دروازہ بند پایا اسی طرح تیسرے روز بھی ہوا بالآخر اس کی والدہ

تنگدل ہوئی عرض کی اے بار خدایا میرے بیٹے کو ذلیل کر اور میرے حق کی بابت اس کو پکڑ اور اس زمانہ میں ایک خوبصورت عورت تھی اس نے کہا میں جبرجہاں کو اپنی چاہلوسی سے راہ راست سے منحرف کر سکتی ہوں موقع پا کر گر جا میں چلی گئی جبرجہاں نے اس کی طرف التفات نہ کیا ایک چرواہے سے اس نے راستہ میں صحبت کی اور اس چرواہے سے حاملہ ہوئی سو گئی جب اسکے لڑکا پیدا ہوا تو اس نے کہا یہ لڑکا جبرجہاں کا ہے اسکی صحبت میں حاملہ ہوئی تھی جب لوگوں نے یہ بات سنی تو لوگوں نے گر جا سے نکال کر اسکو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جبرجہاں نے اس لڑکے کو کہا تیرا باپ کون ہے اس لڑکے نے کہا اے جبرجہاں میری ماں تجھ پر جھوٹ تھوپ رہی ہے میرا باپ فلاں چرواہا ہے اور تیرا ایک عورت کا لڑکا تھا اور وہ عورت اپنے مکان کے دروازے پر لڑکے کو اٹھا کر بیٹھی ہوئی تھی ایک سوار خوبصورت عمدہ کپڑوں والا گھوڑے کا سوار ادھر سے گذرا اس عورت نے کہا اے بار خدایا اس لڑکے کو اس سوار کی مثل بنا اس لڑکے نے کہا کہ مجھ کو اے میرے پروردگار اس جیسا بنانا جب تھوڑی دیر گزری ایک بدنام عورت کا ادھر سے گذرا اس عورت نے کہا اے میرے پروردگار میرے لڑکے کو اس جیسا نہ فرما اس لڑکے نے کہا اے بار خدایا مجھے اسی عورت کی مثل بنانا تو ماں متعجب ہوئی اور اس نے کہا کہ تو ایسا کیوں کہتا ہے اس لڑکے نے کہا کہ یہ سوار ایک ظالم مرد ہے اور وہ عورت حقیقت میں صالحہ ہے گو لوگوں میں بدنام ہے میں ظالموں سے ہونا نہیں چاہتا میری خوشی یہی ہے کہ میری شمولیت نیک بختوں میں ہو اور دوسرے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی کینزک زائدہ کی حدیث مشہور ہے ایک روز پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور سلام عرض کی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زائدہ میرے پاس تو کیوں دیر لگا کر آئی ہے تو موقف ہے اور میں تجھ کو اپنا دوست کہتا ہوں اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج میں ایک عجیبہ بات کے ساتھ آئی ہوں آپ نے فرمایا وہ کیا ہے زائدہ نے عرض کی کہ میں صبح کے وقت لکڑیوں کی تلاش میں گئی جب میں نے گٹھا باندھ کر ایک پتھر پر اس نیت سے رکھا کہ میں اسکو آرام سے سر پر رکھ لوں گی میں نے ایک سوار دیکھا کہ جو آسمان سے زمین پر آیا اور مجھ پر سلام کی اور کہا کہ میری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچانا اور

کہنا کہ رضوان بہشت کے داروغہ نے کہا ہے کہ آپ کو اس امر کی خوشی ہو کہ آپ کی امت کیلئے بہشت کے نین چھ کر دیئے ہیں۔ ایک گروہ تو بہشت میں بغیر حساب کے جاوے گا اور ایک گروہ پر حساب آسان ہو جائے گا اور ایک گروہ آپ کی شفاعت سے بہشت میں جائیگا اس نے یہ بات کہہ کر یا رسول اللہ آسمان پر جانیکا قصد کیا تو اس نے آسمان اور زمین کے درمیان پہنچ کر میری طرف دھیان کیا اس نے مجھ کو اس حالت میں پایا کہ میں وہ گٹھا لکڑیوں کا سر پر رکھنا چاہتی تھی مگر اٹھا نہیں سکتی تھی اس نے کہا کہ اے زائدہ اس گٹھا کو پتھر پر چھوڑ دے یہ تیرے گھر خود لکڑیوں پر چھوڑ آئے گا اس نے پتھر کو کہا اے پتھر لکڑیوں کو اٹھا کر زائدہ کے ہمراہ عمر کے گھر تک پہنچا اس پتھر نے ان لکڑیوں کے گٹھے کو جناب عمرؓ کے گھر پہنچایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بہت سے صحابہؓ کو ساتھ لیا عمرؓ کے در دولت پر تشریف فرما ہوئے اور پتھر کا زمین پر نشان لگا ہوا دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحمد للہ کہ پروردگار عالم نے میری زندگی ہی میں رضوان بہشت کو میری امت کے ہاتھ میری امتوں کی نجات کیلئے اطلاق دی اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دنیا سے اٹھانے سے پہلے میری امت میں سے ایک عورت کو میری صفت والا بنایا اور اسکے درجہ پہنچایا اور مشہور ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علابن الحضرمی کو ایک غرہ میں بھیجا اور راستہ میں ایک پاٹ دریا کا واقع ہوا حضرت علانے پانی پر پاؤں رکھ کر چلنا شروع کیا آپ کے پیچھے سب غازی صحابیوں نے قدم رکھا اور دوسرے کنارے اس حالت میں پہنچے کہ ان سب کے قدم خشک تھے تر نہیں ہوئے تھے۔ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ راستہ پر جا رہے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ راستہ میں بہت سے آدمیوں کو شیروں کے گھڑا ہے۔ عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ اے کتے اگر تجھے خدا کا حکم ہے تو اپنا کام کرو ورنہ ہمیں راستہ دو شیر نے راستہ چھوڑ دیا اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی تواضع یعنی تعظیم شیر نے کی اور چلا گیا۔ ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے مشہور ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرد خدا کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا میں نے پوچھا یہ مرتبہ آپ کو کس عمل کی بدولت ملا ہے اس نے کہا میں نے یو کی ترک کی اور تمام روئے زمین کی چیزوں سے میں نے منہ موڑ لیا اور خدا کے حکم کی تعمیل کی مجھے پوچھنے

والوں نے پوچھا کہ تجھے کیا چاہئے میں نے کہا کہ میرا مسکن ہوا میں ہونا چاہئے تاکہ میرا دل جہان کے لوگوں سے علیحدہ رہے اور اسی کی مثل ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک عجمی جوالمز حضرت عمرؓ کے مارنے کے قصد پر آیا لوگوں سے دریافت کیا کہ حضرت عمرؓ کہاں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کہیں غیر آباد جگہ میں سوئے ہوئے وہ عجمی مرد آپ کے پیچھے گیا دیکھا کہ آپ زمین پر درہ سرمانے رکھ کر سوئے ہوئے ہیں اپنے دل میں کہنے لگا کہ سب جہان میں فتنہ اسی ایک شخص سے پیدا ہو رہا ہے اور اس کا مار ڈالنا میرے نزدیک سب سے بے مارنے کے ارادہ پر تلوار کھینچی۔ اچانک دو شیر اس کے کھانے کو لپکے اس نے فریاد کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے اور اس نے قصہ آپ بیان کیا اور مشرف باسلام ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں خالد بن ولید کے پاس عراق کے ملک سے چند تحفے آئے اور ان میں ایک ڈیرہ ایسے زہر قاتل کی تھی کہ ویسا قاتل زہر کسی بادشاہ کے خزانہ میں نہ تھا آپ نے اس میں سے تھوڑا سا لے کر منہ میں بسم اللہ کر حمد الرحمن الرحیم پڑھ کر ڈالا آپ پر اس کا کچھ اثر ظاہر نہ ہوا اور بہت سے آدمی اس کرامت کو دیکھ کر راہ راست پر آئے۔ آدمی بہت تعجب میں آئے اس کو سے کہ اس زہر نے آپ پر کیوں اپنا اثر ظاہر نہیں کیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبادان میں ایک حبشی کو دیکھا جو بالکل غیر آباد جگہوں میں رہتا تھا ایک دن میں نے بازار سے کوئی چیز خریدی اور اس کے پاس لے گیا اس نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے میں نے کہا کہ کھانا لایا ہوں اس خیال پر کہ شاید تو اس کا محتاج ہو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور مہنسا میں نے اس غیر آباد جگہ کی دیواروں و دروازوں کو دیکھا کہ وہ سب سونا ہو رہی ہیں۔ میں اپنے کئے سے شرمسار ہوا اور جو کچھ لے گیا تھا سب چھوڑ کر وہاں سے بھاگا کیونکہ اسکی بیعت نے مجھے وہاں کھڑا ہونے نہ دیا۔ حضرت ابراہیم ادہم روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک چرواہے سے پانی مانگا اس نے کہا پانی تو میرے پاس نہیں البتہ دودھ ہے میں نے کہا مجھے تو پانی کی ضرورت ہے اس نے اٹھ کر عصا پتھر پر مارا وہاں سے پانی نہایت مصفا اور پاکیزہ برآمد ہوا۔ میں اس معاملہ کو دیکھ کر متعجب ہوا اس نے کہا تعجب نہ کر جب بندہ اللہ عزوجل کا مطیع ہو جاتا ہے تو تمام جہان کی چیزیں اسکی مطیع ہو جاتی ہیں۔ اور ابودرداء اور سلمان رضی اللہ

تعالیٰ آپس میں مل کر کھانا کھا رہے تھے اور انہیں کھانے کی تسبیح سنائی دیتی تھی۔ اور ابوسعید خدری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ کھانا کھا کر جنگل کا سفر شروع کیا تین روز کے پیچھے بوجہ بھوک لگنے کے مجھ میں ضعف پیدا ہوا اور طبیعت نے اپنی عادت کے موافق مجھ سے کھانا طلب کیا میں ضعف کی وجہ سے ایک پتھر پر بیٹھ گیا بالآخر سے آواز آئی کہ ابوسعید نفس کا آرام کھانے کی بدولت چاہتا ہے یا بے کھانے کے یعنی اگر تو چاہے تو تجھے کھانا کھلایا جائے کہ جس سے تیرے نفس کو آرام آئے اور اگر تو چاہے تو تیرے نفس کو بغیر کھانے کے آرام دید جائے میں نے عرض کی کہ اے بار خدایا روزی کھانے سے جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ طاقت بغیر کھائے مجھ میں پیدا ہو جائے میں وہاں سے اٹھا تو بارہ منزل سفر میں نے بغیر کھائے پئے طے کر لیا اور طبیعت میں کسی قسم کا ضعف نہ آیا۔

اور مشہور ہے کہ آج کے روز نستر میں سہل بن عبد اللہ کا مکان ہے جس کو بیت السباع کہتے ہیں اور تمام اہل تستر اس امر پر متفق ہیں کہ آپ کے پاس بہت درندے اور شیر رہا کرتے تھے اور آپ ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور انکی نگہبانی کرتے تھے اور باشندگان تستر بہت ہیں اور ابوالقاسم مروزی کہتا ہے کہ میں دریا کے کنارے ابوسعید خدری کے ہمراہ جا رہا تھا ہم نے ایک جوان کو گودڑی اوڑھے ہوئے دیکھا اور پہاڑ میں مجر یعنی پردہ لٹکائے ہوئے تھا ابوسعید نے مجھے فرمایا کہ اس جوان کی پیشانی سے مجھے ظاہر ہو رہا ہے کہ اسکے معاملہ میں کوئی چیز ہے جب میں اسکی طرف دیکھتا ہوں کہتا ہوں کہ یہ پہنچا ہوا ہے اور جب مجر یعنی پردہ کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو معلوم کرتا ہوں کہ طالبان حق سے ہے اوہم اس سے پوچھیں کہ یہ کون ہے خزار رحمۃ اللہ علیہ نے اسکو فرمایا کہ جوان خدا کا راستہ کیا ہے اس نے فرمایا کہ خدا کی طرف جانے کے دو راستے ہیں ایک عوام کا اور دوسرا خواص کا اور تجھ کو خواص کے راستہ کی کچھ خبر نہیں لیکن عوام کا راہ یہ ہے کہ جسکو تو طے کرتا ہے اور اپنے معاملہ کو وصول حق کی علت مقرر کرتا ہے اور پردہ کہکشان کو حجاب کا ذریعہ تو سمجھتا ہے۔

ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک جماعت کے ساتھ کشتی میں مصر سے جدہ جانے کے ارادہ پر بیٹھا ایک جوان گودڑی پہنے ہوئے ہمارے ساتھ

کشتی میں سوار تھا میں اس سے صحبت کی خواہش رکھتا تھا مگر اس کی ہدیت مجھے اس کی صحبت باز رکھ رہی تھی میں اس سے کلام کی طاقت نہیں رکھتا تھا اور وہ ایک زمانہ کا بہت ہی نادر مرد تھا اور کوئی وقت اپنا عبادت سے خالی نہ چھوڑتا ایک روز ایک جوان کا ایک بدرہ جو امیرات کا کشتی میں گم ہو گیا اور جو امیرات کے بدرہ کے مالک نے اس درویش صوفی پر تہمت لگائی اور انہوں نے اس پر ظلم کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا میں نے اہل کشتی کو کہا کہ کہیں اسکے ساتھ ایسی بات روا نہیں رکھنی چاہئے پہلے مجھے بخوبی اس سے دریافت کر لینے دو میں نے اس درویش کو جا کر بڑی نرمی سے کہا کہ ان آدمیوں کا خیال تجھ پر سوچکا ہے اور میں نے انکو سختی اور ظلم کرنے سے روک دیا ہے اب کیا کرنا چاہئے اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور کچھ کہا میں نے مچھلیوں کو پانی کی سطح پر اس شان سے دیکھا کہ ان کے منہ میں ایک ایک جوہر تھا اس درویش نے ایک مچھلی کے منہ سے ایک جوہر لیکر اس مرد کو دیدیا اور جب کشتی کے آدمیوں نے دیکھا اتنے میں اس مرد نے پاؤں پانی کی سطح پر رکھ کر چلنا شروع کیا پس جس شخص نے بدرہ چرایا ہوا تھا وہ اہل کشتی سے بھی تھا اس نے بدرہ نکال کر اس کے مالک کے سامنے پھینک دیا اور تمام اہل کشتی شرمسار ہوئے ابراہیم رقی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ابتدائی حالت میں مسلم مغربی کی زیارت کا قصد کیا جب میں ان کی مسجد میں آیا تو آپ جماعت کر رہے تھے اور الحمد کی سورت غلط پڑے تھے میں نے اپنے جی میں کہا کہ میری تکلیف ضائع ہو گئی ہے۔ وہ رات میں نے وہاں گذاری اور صبح وہاں سے طہارت کے لئے نکلا تا کہ فرات کے کنارے جا کر وضو کروں ایک شیر راستہ میں سویا ہوا تھا اس نے مجھ پر حملہ کیا میں واپس بھاگا اور وہ برابر میرے قدموں پر آ رہا تھا میں بھاگنے سے عاجز آیا اتنے میں مسلم اپنے عبادت گاہ سے باہر نکلے جب شیر نے آپ کو دیکھا تو آپ کی اس نے تواضع کی اور آپ نے اسکے کان پکڑ کر آٹینٹھے اور کہا کہ اے خدا کے کتو کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میرے مہمانوں کو مت ستانا اور مجھے فرمایا اے ابواسحاق تم ظاہر کے راستہ کرنے میں مشغول ہو بھی تو خدا کی مخلوق سے خوف کھاتے ہو۔ اور ہم خدا کیلئے باطن کو درست کرتے ہیں تبھی تو مخلوقات سے خوف نہیں کھاتے ایک ن میرے شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت الحن سے دمشق کا قصد کیا اور میں آپ کے ہمراہ

تھا جو نیک برسات بہت ہو رہی تھی راستہ میں کیچڑ اس قدر تھا کہ میں اس میں مشکل چلتا تھا میں نے شیخ کی طرف دیکھا تو آپ کے پاؤں مبارک اور پاجامہ بالکل خشک تھا آپ نے فرمایا ہاں جب میں نے توکل کے راستہ سے تہمت کو اٹھا دیا ہے اور باطن کو حرص کی وحشت سے بچا لیا ہے اس وقت سے اللہ عزوجل نے مجھ کو کیچڑ سے محفوظ رکھا۔ میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں ایک وقت مجھے مشکل پڑی جس کا حل مجھ پر مشکل تھا میں نے ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصد کیا۔ میں نے طوس میں آپ کو اپنی کھروالی مسجد میں تنہا بیٹھے ہوئے پایا اور میرا واقعہ بعینہ آپ ستون سے بیان کر رہے تھے میں نے عرض کی اے شیخ آپ یہ باتیں کس سے کہہ رہے تھے آپ نے فرمایا اے بیٹے اس ستون کو اللہ عزوجل نے مجھ سے گویا کیا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ فرغانہ میں ایک گاؤں سلاتک نام ہے وہاں ایک اونٹ والا ارض سے تھا اور اسکو باب عمر کہتے تھے اور اس ملک کے تمام درویش بڑے مشائخ کو باب کے لقب سے پکارتے ہیں اور اسکی عورت بوڑھی تھی جس کا نام فاطمہ تھا میں نے اس کی زیارت کا قصد کیا جب میں اسکے پاس آیا اس نے پوچھا کس لئے آئے ہو میں نے کہا شیخ کی زیارت کرنے کیلئے آیا ہوں اور اس نے مجھ کو شفقت کی نظر سے دیکھا اور فرمایا اے بیٹا میں خود تجھ کو فلاں روز سے دیکھ رہا تھا تاکہ مجھ سے تو پوشیدہ نہ ہو جائے میں تجھ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جب دن اور سال میں نے شمار کئے تو وہ دن میری ابتدا کی توبہ کا تھا۔ کہا اے لڑکے مسافت کا طے کرنا بچوں کا کام ہوتا ہے اس زیارت کے پیچھے ارادہ کر کہ خیم کے حضور میں کوئی چیز تعلق والی نہیں ہے پھر فرمایا اے فاطمہ جو کچھ تیرے پاس رکھا ہے کیلئے موجود ہے اس درویش کو دو تاکہ یہ کھائے فاطمہ ایک طبق تازہ انگوروں کا بھر کر میرے پاس لائی اور وہ موسم انگوروں کا نہ تھا اور اس پر چند تروتازہ کھجوریں تھیں اور فرغانہ میں کھجوروں کا نام و نشان نہ تھا ایک دفعہ مہنہ نام گاؤں میں میں شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی تربت پر تنہا بیٹھے ہوئے تھا اپنی عادت کے موافق میں نے ایک سفید رنگ کی توبہ کو دیکھا کہ وہ غلاف کے نیچے آکر چھپ گیا میں نے خیال کیا کہ یہ کسی سے جان خلاصی کرا کر آیا ہے جب میں نے اٹھ کر اسکی تلاش کی تو وہ غلاف کے نیچے نہ تھا اسی طرح چار روز تک برابر یہی معاملہ دیکھتا رہا اور میں بوجہ تعجب کے عاجز رہا تھا اور اس بھید کا مجھ پر انکشاف نہ ہوتا تھا یہاں تک

کہ ایک رات میں نے خواب میں شیخ علیہ الرحمۃ کو دیکھا اور اس واقعہ کی حل طلبی کی درخواست کی شیخ نے فرمایا وہ کبوتر میرے معاملہ کی صفائی ہے جو ہر روز میری ہمنشین کیلئے آتی ہے۔ ابوبکر و راقی فرماتا ہے کہ ایک دن ابو علی ترمذی نے مجھے چند چیزیں اپنی تصنیف کی دیں کہ اسکو دریا میں ڈال دو جب میں چیزیں لے کر باہر آیا تو وہ بہت ہی عمدہ اور پر لطائف تھیں میرے دل کو پیاری معلوم ہوئیں میں نے اپنے گھر میں رکھ چھوڑیں اور واپس آکر کہہ دیا کہ میں انہیں دریا جیحوں کے سپرد کر دیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا کچھ دیکھا میں نے کہا کہ کچھ نہیں دیکھا آپ نے فرمایا تو نے وہ چیزیں نہیں پھینکیں جاؤ پھینک کر آؤ۔ اب میرے لئے دو مشکلیں پیش آئیں ایک توبہ کہ آپ کیوں انہیں حوالہ دریا فرمانے کا حکم دے رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ اپنے کیسے معلوم کر لیا کہ میں نے وہ چیزیں پانی میں نہیں پھینکی ناچار ان چیزوں کو لے کر دریا جیحوں کے کنارے پہنچا اور میں نے چیزیں اپنے ہاتھ سے پانی میں ڈال دیں میں نے دیکھا کہ پانی پھٹ گیا ہے اور ایک صندوق اندر سے کھلے منہ والا ظاہر ہوا ہے اور یہ چیزیں اس میں پڑی ہوئی ہیں اور صندوق کا ڈھکنا اس پر مضبوطی سے لگ گیا ہے اور پانی نے پہلے کی طرح اپنی حالت پر چلنا شروع کیا میں واپس ہوا اور تمام ماجرا عرض کر دیا آپ نے فرمایا کہ اب تو نے پھینک دی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ اے شیخ کراپکو خداوند کریم کی عزت کی قسم ہے اس کا بھید مجھ پر ضرور ظاہر فرماؤ۔ آپ نے فرمایا اس طائفہ کے علم میں ایک کتاب تصنیف کی تھی جس کا سمجھنا تمام عقول پر مشکل تھا اور میرے بھائی خضر علیہ السلام نے میری طرف درخواست بھیجی کہ وہ کتاب میرے پاس پہنچاؤ۔ اس صندوق کو ایک مچھلی آپ کے حکم سے لائی تھی خداوند تعالیٰ اس پانی کو اس تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ اگر اس قبیل کی تمام حکایات لاؤں توبہ معاملہ طے ہونے والا نہیں اور میری مراد اس کتاب کے لکھنے سے طریقت کے اصول کا فروغ اور معاملات میں ثابت کرنا اور اس علم کے نقل کرنے والوں نے خود بہت سی کتابیں بنائی ہیں اور جمع کی ہیں اور واعظ منبر پر بیٹھ کر ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب وہ فصلیں کہ جو اس کے ساتھ بیوند ہیں اس کتاب میں کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ دوسری جگہ تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ انشاء اللہ عزوجل۔

انبیوں کی اولیاء پر فضیلت کے بیان میں کلام شروع ہوتا ہے

جان تو کہ ہر حال میں ساتھ اتفاق تمام شیوخ اس طریقت کے اولیاء انبیاء کے پیرو ہیں اور انکی دعوتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں اسلئے کہ نبوت کی ابتدا ولایت کی انتہا ہے اور تمام انبیاء اولیاء ہوتے ہیں مگر کوئی ولی بنی نہیں ہو سکتا اور نبی صفت بشریت کی نفی میں اصل میں اور اولیاء اس میں عارضی ہیں اسلئے کہ اس گروہ کیلئے یہ حال طاری ہے اور اس گروہ کیلئے مقام ہے اور جو اولیاء کا مقام ہوتا ہے وہ انبیاء کا حجاب ہے اور علماء اہلسنت اور اس طریقت کے محققوں میں سے کوئی اس معنی کے خلاف نہیں ہے یا سوا حشویوں کے اس گروہ کے کہ جنہیں اہل خراسان کا جھمکہ کہا جاتا ہے اور اصول توحید میں ان کی باہمی کلام مخالف ہے جو اس طریقت کے اصل کو نہیں شناخت کرتے اور اپنے آپ کو ولی خیال کئے بیٹھے ہیں اور میں کبھی واقعی ولی مگر شیطان کے ولی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اولیاء فضیلت میں نبیوں سے بڑھے ہوئے ہیں اور انکی گمراہی کیلئے اتنی ہی شہادت کافی ہے اسلئے کہ ایک جاہل کو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہتے ہیں اور ایک دوسرا گروہ مشبہ کا بھی ہے جو انہیں کی پیروی کرتے ہیں اور خدا کا نزول افرحول انتقالی معنی میں روا رکھتے ہیں اور خدا کے تجزیہ کے قائل ہیں اور یہ وہ دو مذمت کئے گئے فرقے ہیں کہ جنکے متعلق میں نے اس کتاب میں لایکا وعدہ کیا تھا کہ میں ان کا تذکرہ بتامہ بیان کروں گا انشاء اللہ الرحمن۔ اور حاصل کلام یہ ہے کہ یہ دو گروہ جو کہ اسلام کے مدعی ہیں نبیوں کی تخصیص کی نفی میں براہمنوں کے موافق ہیں اور جو شخص نبیوں کی تخصیص کی نفی کا اعتقاد رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے پس انبیاء صلوات اللہ علیہم دعوت دینے والے اور امام ہیں اور اولیاء اچھے طریق سے ان کے پیرو ہیں اور مقتدی کا امام سے فضیلت والا ہونا محال ہے اور کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اولیاء کے تمام معاملے اور انفاس اور احوال نبی کے ایک پہلو میں تو خیال کرے تو وہ تمام احوال اور انفاس تلاش کر نیوالے ہونگے اسلئے کہ اولیاء طلب کرتے ہیں اور چلتے ہیں اور انبیاء پہنچے ہوئے ہیں اور پائے ہوئے ہیں پھر بفرقان دعوت واپس تشریف لائے ہوئے اور قوم کو دعوت کے راہ حق پر چلائے ہیں اگر کوئی ان لمحدیدینوں سے کہ اللہ کی ان پر

لغت ہو یہ کہے کہ پروردگار عالم کی عادت ہی ایسی ہو چکی ہے کہ جس کسی کی طرف رسول بھیجتا ہے تو وہ ہمیشہ اس رسول سے افضل ہوتا ہے جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے افضل ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول سے مرسل الیہ فضیلت والا ہے ایسے انبیاء رسول ہیں اور اولیاء مرسل الیہ یعنی مبعوث الیہ ہیں تو بموجب اس قاعدہ کے اولیاء فضیلت میں رسول سے بڑھے ہوئے ہونے چاہئے اور ان کا یہ خیال غلط ہے میں کہتا ہوں کہ جب بادشاہ ایک خاص آدمی کی طرف رسول بھیجے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ قاصد فضیلت والا ہو اس شخص سے کہ جس کو اسکی طرف بھیجا گیا ہے جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام کو ایک ایک رسول کے پاس بھیجا اور ان کا ہر ایک جبرائیل سے فضیلت میں بڑھا ہوا تھا لیکن اگر قاصد کو کسی قوم کی طرف بھیجا جائے تو وہ قاصد ضرور اس قوم سے زیادہ فضیلت والا ہو گا جیسا کہ پیغمبروں کو انکی امتوں کی طرف مبعوث کیا اور اس میں کسی عقلمند کو حکم حدیثوں کے کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا پس نبیوں کا ایک فرد تمام زمانے کے ولیوں سے فضیلت میں بڑھا ہوا ہے اس واسطے کہ جب اولیاء بموجب عادت اور عرف کے ولایت کی انتہا کو پہنچتے ہیں اسوقت مشاہدہ سے خبر دیتے ہیں اور بشریت کے حجاب سے خلاصی پاتے ہیں ہر چند کہ عین بشر ہوتے ہیں۔ اور رسولوں کا پہلا قدم مشاہدہ میں ہوتا ہے جب رسول کی ابتدا ولایت کی انتہا ہے تو انکا ادھر قیاس نہیں کر سکتے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تمام خدا کے طالب ولی اس امر پر متفق ہیں کہ جمع کا مقام بہ نسبت تفریق کے ولایت کا کمال ہوتا ہے اور اسکی صورت ایسی ہے کہ بندہ دوستی کے غلبہ سے ایسے درجہ پر پہنچ جاتا ہے جو اسکی عقل فعل کے دیکھنے میں مغلوب ہو جاتی ہے اور بسبب فاعل کے شوق کے تمام جہان کو فاعل ہی جانتا ہے اور فاعل ہی فاعل دیکھتا ہے جیسا کہ ابو علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے لَنْ ذَا لَتْ عَنَّا دَرْيُتُهُ عَبْدٌ نَهْ اَگراس کا دیدار ہم سے دور ہو جائے تو عبودیت کا نام ہم سے گزیر پڑے اسلئے کہ ہم عبادت کا شرف اور بزرگی اسکے دیدار کے سوا نہیں پاتے اور یہ معانی نبیوں کے ابتدائی حال ہوتے ہیں اسلئے کہ انکے معاملہ میں تفرقہ صورت نہیں پھڑتا اسلئے کہ نفی اور اثبات اور چلنے اور بندہ بننے اور متوجہ ہونے اور منہ موڑنے اور ابتدا اور انتہا میں وہ سب عین جمع میں ہوتے ہیں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابتدائی حال میں آفتاب کو دیکھ کر کہا

هَذَا دَرَجَتِي - یہ میرا رتبہ ایسا ہی چاند اور ستاروں کو دیکھ کر کہا هَذَا دَرَجَتِي یعنی یہ میرے رتبہ میں۔ یعنی یہ کلمہ اس سے اسلئے صادر ہوا کہ اسکے دل پر حق کا غلبہ تھا اور خدا کے اجتماع سے عین جمع کی حالت میں غیر کو نہ دیکھا اور اگر دیکھا بھی تو جمع کی آنکھ سے دیکھا عین دیدار کی حالت میں اپنی دید سے بیزاری کی اور فرمایا لَا أُحِبُّ الْإِنْفِلِينَ - یعنی میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ابتدا بھی جمع کے ساتھ ہوئی اور انتہا بھی جمع کے ساتھ ہوئی یہاں تک کہ ولایت کیلئے ابتدا اور انتہا دونوں میں اور نبوت کیلئے نہیں ہیں جب ہوئے نبی ہوئے جب تک ہیں گے نبی ہی رہیں گے اور جہتک موجود نہ تھے اسوقت بھی حق تعالیٰ کے ارادہ میں نبی ہی تھے۔ اور ابو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ انبیاء کے حال میں کیا فرماتے ہیں جواب دیا افسوس ہم کو ان میں کسی قسم کا تصرف نہیں ہے جو کچھ ہم ان میں خیال کرتے ہیں وہ سب ہم ہی ہوئے ہیں حق تبارک و تعالیٰ نے ان کی نفی اور اثبات کو اس درخت میں رکھا ہے کہ جہاں مخلوق کی آنکھ نہیں پہنچ سکتی۔ پس جس طرح اولیاء کا مرتبہ مخلوق کے ادراک سے پوشیدہ ہے ویسے ہی انبیاء کا مرتبہ اولیاء کے دستبرد سے بھی پوشیدہ ہے۔ اور ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ زمانہ کی حجت ہوا ہے وہ فرماتا ہے کہ أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ إِلَى الْوَحْدَانِيَّةِ فَصِرْتُ كَلْبًا رَاجِعًا مِنْ الْأَحْدِيَّةِ وَجَنَاحَهُ مِنَ الدَّائِمِيَّةِ فَلَمَّا أَرَلْتُ أَطِيرُ فِي هَوَاِ الْهَوِيَّةِ حَتَّى إِلَى هَوَاِ السَّنَرِيَّةِ ثُمَّ أَشْرَفْتُ عَلَى مَيْدَانِ الْأَزَلِيَّةِ ذَرَأَتُهُ شَجَرُ الْأَحْدِيَّةِ فَتَنَظَّرْتُ فَعَلِمْتُ أَنَّ هَذَا أَكْلُهُ عَذِيرُكَ - یعنی میں نے پہلے وحدانیت کی طرف سیر کی پس میں ایک پرندہ ہو گیا کہ جس کا جسم احدیت کا تھا اور اسکے پردیومیت سے تھے پس ہمیشہ میں ہوائے ہویت میں اڑتا رہا یہاں تک کہ میری پرواز ہوائے تنزیہ ہی تک ہوئی پھر میں وہاں سے اڑتا ہوا ازلیت کے میدان پر چڑھا اور میں نے وہاں پر احدیت کا درخت دیکھا پس میں نے نظر کی سو مجھے معلوم ہوا کہ یہ سب خدا کا غیر ہے یعنی میں نے دیکھا کہ میرا سر آسمانوں پر پہنچا اور کسی طرف نگاہ نہ کی اور بہشت اور دوزخ اسکو دکھلائے اس نے ان کی طرف بھی توجہ نہ کی اور تمام مخلوقات اور پردوں سے بھی گذر دیا فَصِرْتُ كَلْبًا - پس میں ایک ایسا مرغ ہو گیا جس کا جسم احدیت کا تھا اور اسکے پروبال دیومیت سے تھے انہیں پروں سے اڑتا ہوا ہوائے ہویت سے چونڈ ہوا یہاں تک کہ ہوائے تنزیہ

سے بھی میں گذرا اور ازلیت کے میدان پر چڑھا وہاں احدیت کا درخت دیکھنے میں آیا میں نے اس میں اچھی طرح نگاہ کی وہ سب میں ہی تھا۔ میں نے عرض کی اے بار خدا یا جب تک میں ہوں تیری طرف مجھے راستہ نہ ملیگا اور اپنی خودی کے عجب میرا گذر نہیں مجھے کیا کرنا چاہئے خداوند کریم کا فرمان آیا اے ابو یزید تیری خلاصی اپنے آپ سے اسی امر میں ہے کہ تو ہمارے دوست کی متابعت میں قائم رہ اور اسکے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا اور اسکی متابعت پر ہمیشگی کر۔ اور یہ حکایت بہت لمبی ہے اور اس طریقت کے اہل اسکو ابو یزید کا معراج کہتے ہیں۔ اور معراج کے معنی ہوتے ہیں قرب اور انبیا کا معراج ظاہری جسم سے ہوتا ہے اور اولیاء کا معراج ہمت اور اسرار سے اور پیغمبروں کا دل صفائی اور پاکیزگی اور نزدیکی میں اولیاء کے دل کی مانند اور انکے اسرار کی مثل ہوتا ہے اور یہ ظاہری بزرگی ہے انبیاء کی اولیاء پر اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ولی کو اپنے حال میں مغلوب کرتے ہیں تاکہ مست ہو جائے پھر بھید کے درجوں میں اسکو اس سے غائب کرتے ہیں اور خدا کے قرب سے آراستہ کرتے ہیں جب کام صحو کی حالت میں واپس آتا ہے اسوقت وہ دلائل اسکے دل میں صورت کھینچتے ہیں اور اس کا علم اسکو حاصل ہوتا ہے پس بڑا فرق ہے میان اسکے کہ ایک شخص کا جہاں جسم پہنچتا ہے اس جگہ دوسرے کا صرف وہم اور فکری اس جگہ لے جاتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

یہ کلام اس امر میں شروع ہوتا ہے کہ دیوں پنیوں فرشتوں فیصلت کے

جان تو کہ باتفاق اہلسنت والجماعت اور جمہور مشائخ طریقت انبیاء اور وہ اولیاء جو کہ حفاظت کئے گئے ہیں فرشتوں سے بزرگ ہیں بخلاف معتزلوں کے کہ وہ فرشتوں کو نبیوں سے افضل قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتے رفیع القدر ہیں اور پیدائش میں بہت ہی لطیف ہیں اور خداوند کریم کے سب سے زیادہ فرمانبردار ہیں لہذا ان کا سب سے فضیلت والا ہونا ضروری ہے میں کہتا ہوں کہ یہ حقیقت تمہاری صورت کے خلاف ہے اسلئے کہ بدن فرمانبرداری اگر نیوالا اور رتبہ کی بلندی اور پیدائش کی لطافت فضیلت کی علت نہیں ہو سکتی بلکہ بزرگی اس کی ہوگی جس کی بزرگی حق جل و علا نے مقرر فرمائی ہو اور یہ سب باتیں جن کو یہ بیان کرتے ہیں ان سب کا مجموعہ ابلیس علیہ اللعنة تھا اور وہ سب

سب کے نزدیک ملعون و خوار و ذلیل کیا گیا ہوا پس بزرگی اسی کیلئے ہے جس کو حق جل و علا بزرگی دے اور اپنی مخلوقات پر گزیدہ کرے اور ذلیل انبیاء کی بزرگی پر یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو اور یہ مقرر ہو چکا ہے کہ جس سے سجدہ کیا جائے وہ بلند رتبہ ہوتا ہے سجدہ کرنے والے سے اور اگر یہ اعتراض اپنی طرف سے کریں کہ خانہ کعبہ ایک پتھر اور جہاد ہے اور مومن بالاتفاق اس سے فضیلت رکھتے ہیں اور اسکو سجدہ بھی کرتے ہیں پس جائز ہو گا کہ فرشتے بزرگی میں آدم سے بڑھ کر ہوں اگرچہ انہوں نے اس کو سجدہ کیا میں کہتا ہوں کہ کوئی مومن یہ بات کہنے کیلئے تیار نہ ہو گا کہ میں دیواروں کو یا حجاب کو یا گھر کو سجدہ کر رہا ہوں اور سب کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم خداے پاک کو سجدہ کرتے ہیں اور نیز یہ بھی کہتے کہ فرشتے آدم کو سجدہ کرتے ہیں خداوندی کلام کی موافقت بجالانے کیلئے اس لئے کہ جب سجدہ کیا ذکر فرمایا کہ **اَسْجُدْ وَ اِلَآذَمَ** یعنی سجدہ کرو آدم کو یعنی ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اور جب مومنوں کے سجدے کا ذکر کیا اسوقت فرمایا **اَسْجُدْ وَ اِعْبُدْ وَ اَرْبُکُمْ وَ اَفْعَلُوا الْخَيْرَ** یعنی خداوند کریم کو سجدہ کرو اور خدا کی بندگی میں دھیان لگاؤ پس خانہ کعبہ مثل آدم کے نہیں اسلئے کہ مسافر جب چاہے خداوند کریم کی پرستش سواری کے پست پر کر سکتا ہے چاہے اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو اور چاہے نہ ہو اگر سواری کی حالت میں منہ عبادت گاہ کا خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو تو معذور اور بادل کا سایہ ڈالے ہوئے ہو گا۔ اگر کوئی شخص جنگل میں قبلہ کی دلیلیں یاد نہ رکھتا ہو اور اس کو پتہ نہ چلے کہ قبلہ کدھر ہے تو جس طرف اسکا جی چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے اور ملائکہ کو آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے میں کوئی عذر نہ تھا۔ اور جس ایک نے اپنی طرف سے عذر رکھا وہ ملعون اور ذلیل ہوا اور صاحبان بصیرت کیلئے یہ دلیلیں واضح ہیں اور یہ بھی جان لو کہ ملائکہ رتبہ میں کس طرح افضل ہو سکتے ہیں اگرچہ خدا کی معرفت میں وہ انبیاء سے مساوی ہیں ان کی پیدائش میں تو شہوت نہیں رکھی گئی اور ان کے دل میں حرص اور آفت موجود نہیں اور نہ ہی ان کی طبیعت میں فریب اور حیلہ سازی ہے ان کی غذا فرمانبرداری ہے اور ان کا مشرب خدا کے فرمان پر قائم رہنا ہے اور پھر آدمی کی طرف توجہ کرو کہ اس کی طبیعت میں شہوت گوندھی گئی ہے اور نافرمانی کے ارتکاب کا اس سے احتمال ہے اور دنیا کی زینت اسکے دل میں مؤثر اور حرص اور حیلہ اس

کی طبع میں منتشر ہے اور شیطان کو اسکے جسم میں اس قدر غلبہ ہے کہ اسکی رگوں میں مانند خون کے جاری و طاری ہوتا ہے اور نفس شیطنت سے پیوند کیا گیا ہے جو کہ تمام شرارتوں کی دعوت کر نوالا ہے پس جسکے وجود میں یہ تمام اوصاف ہوں پھر وہ غلبہ شہوت کے باوجود ہر قسم کے فسق و فجور سے پرہیز کرے اور باوجود حرص کے دنیا سے روگردانی کرے اور وسوساں شیطانی کے دل میں باقی ہونے کے باوجود نافرمانی کے کاموں سے رجوع کرے اور آفت نفسانی سے منہ موڑے یہاں تک کہ عبادتوں پر قیام اور فرمانبرداری پر ہمیشگی اور نفس پر مجاہدہ اور شیطان کے ساتھ مجاہدہ وغیرہ کرنے میں مشغول ہو۔ تو حقیقت میں یہ اس سے بزرگی و رتبہ میں بڑھ کر ہو گا جس کی طبیعت کی صفت نہ تو شہوت کا میدان ہے اور نہ ہی اس کی طبع میں غذا کی خواہش ہو اور نہ ہی لذتیں ہوں اور نہ ہی عورت اور فرزند کا غم ہو اور نہ ہی خویش واقارب میں مشغول ہو اور نہ ہی اسباب و آلات کا محتاج ہو اور نہ ہی حرص و آفت میں مستغرق ہو مجھے اپنی زکی کی قسم ہے کہ میں اس شخص سے متعجب ہوں کہ جو فضیلت فغلوں میں دیکھتا ہے یا جمال میں عزت یا مال کی تحصیل میں بزرگی دیکھتا ہے حالانکہ بہت جلدی اس نعمت پر اور نیز اپنے پر زوال کو دیکھتا ہے کیوں مالک الملک کی مہربانی کو نہیں دیکھتا اور کیوں خداے قدوس کی رضا میں عزت نہیں دیکھتا اور بزرگی ایمان اور معرفت میں اسکو نظر نہیں آتی تاکہ یہ نعمت اس پر ہمیشہ ہے اور دونوں جہان میں اپنے دل کو اس سے خوش دیکھے۔ جبرائیل علیہ السلام جواتے ہزار برس خلعت حاصل کرنے کیلئے عبادت کرتے رہے۔ ان کی خلعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غاشیہ داری تھی یہاں تک کہ معراج کی رات آپ کے سواری کے جانور کی اس نے خدمت کرنی اپنے لئے باعث فخر سمجھی پھر وہ کس طرح فضیلت والے ہونگے ان سے جو دنیا میں نفس شکو ریاضت سے قابو کریں اور رات دن نفس سے مجاہدہ کرتے رہیں پھر اللہ عز و جل اپنی مہربانی سے اپنے دیدار سے بھی انکو مشرف اور معظم کرے اور تمام خطروں سے ان کو صیغ و سالم رکھے۔ اور جب فرشتوں کا عذر و حد سے بڑھا اور ہر ایک نے اپنے معاملہ اور صفائی کے نور کو اپنی حجت ٹھہرائی اور آدمیوں میں انہوں نے ملامت کی زبان داز کی حتیٰ تعالیٰ نے چاہا تاکہ ان کا حال ان پر کھولنا چاہئے۔ فرمایا کہ ان تین فرشتوں کو جو تم سب سے زیادہ بزرگی والے ہیں برگزیدہ کرو تاکہ انہیں زمین پر آدمیوں کا خلیفہ بنا کر مخلوق کی اصلاح و ہدایت

کیلئے بھیجیں۔ اور آدمیوں میں عدل اور انصاف قائم کریں۔ انہوں نے تین فرشتوں کو جو قابل
بھروسہ تھے برگزیدہ کیا ان میں سے ایک نے تو زمین پر اترنے سے پہلے ہی زمین کا فساد
ملاحظہ کیا اور حق تعالیٰ سے واپس آسمان پر پہنچنے کی درخواست کی اسکی درخواست منظور ہوئی
وہ لو واپس ہو گیا اور دو فرشتے زمین پر اترے جن کی خلقت کو حق تعالیٰ نے تبدیل کر دیا
اور ان میں کھانے پینے اور جماع کرنے کی خواہش پیدا کر دی اور انہوں نے زمین پر آگے
ہی نفسانی خواہش کی پیروی کی اور اسی طرف مائل ہوئے۔ بسبب اسکے اللہ عزوجل نے
ان کو سزا دی اور آدمیوں کی بزرگی فرشتوں پر ظاہری طور پر ثابت ہوئی۔ الغرض خواص
مومن خواص فرشتوں سے فضیلت رکھتے ہیں اور عوام مومن عوام ملائکہ سے افضل ہیں۔
یس وہ مومن کہ جو گناہوں سے محفوظ اور معصوم نہیں ہیں وہ ملائکہ حفظ اور کراماتیں سے
افضل ہیں واللہ اعلم بالصواب۔ اور اس بیان میں گفتگو کی بہت گنجائش ہے۔ اور
مشائخ سے ہر ایک نے اسکے متعلق کچھ کہا ہے۔ خداوند تعالیٰ جس کو جس پر فضیلت
دینی چاہتا ہے فضیلت عطا فرماتا ہے وباللہ التوفیق۔ الغرض تصوف میں حکیموں
کے مذہب کے متعلقات اور اہل تصوف کا باہمی اختلاف یہی ہے کہ جس کو میں نے
بطور اختصار ذکر کر دیا ہے۔ اور جان تو کہ ولایت حقیقت میں خداوند کریم کے بھیدوں
سے ایک بھید ہے سوا پرورش اور اس پر چلنے کے ظاہر نہیں ہوتا اور ولی تو ماسوا ولی
کے دوسرا کوئی پہچان نہیں سکتا اور اگر اس معنی اور بات کا اظہار تمام عقلا پر جائز
ہوتا تو دوست دشمن سے ظاہر نہ ہوتا اور واصل باللہ کی غافل باللہ سے تمیز نہ ہوتی
یس خداوند تعالیٰ نے چاہا کہ دوستی کے جوہر کو مخلوق کی خوارداشت سپی میں رکھ کر بلا کے
دریا میں ڈال دے تاکہ دوستی کا طالب اسکی جستجو میں بوجہ اس کے عزیز ہونے کے اپنی
جان کو خطرہ میں ڈال دے اور اس خونی دریا سے گذر کرے اور دریا کی تنہ
میں جاوے اور اپنی مراد کو نکالے اور یا اس کی جستجو ہی میں دنیا سے گذر
جائے اور میں چاہتا ہوں کہ اس اصل کو لمبا کروں مگر تیرے ملائک کا خوف اور
میری طبیعت کی نفرت مانع ہوتی ہے۔ اور حقانی ارادت مند کو اس
طریقت میں اسی قدر کافی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

فرقہ خرازیہ کا بیان شروع ہوتا ہے

اور فرقہ خرازی کے لوگ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں آپ کی اس
طریقہ میں بہت تصانیف موجود ہیں اور تجرید اور النقطہ میں بڑی شان رکھتے تھے اور
فنا اور بقا کی اصطلاح پہلے اس نے جاری کی ہے اور اپنی تمام عبارتوں کو انہیں دو
لفظوں میں انہوں نے چھالیا ہے اب میں اس کا مطلب بیان کرتا ہوں اور لوگوں
نے اس کی مراد سمجھنے میں جو غلطیوں کی ہیں اس باب میں لاتا ہوں تاکہ توجہ ان لے کہ
اس کا مذہب کیا ہے اور مقصود اس طائفہ کا جو ان دو عبارتوں سے شائع و ضائع
ہے کیا ہے۔

بقا اور فنا میں کلام شروع ہوتی ہے

خدا عزوجل نے فرمایا مَا عِنْدَكَ يُفْنَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ یعنی جو کچھ تمہارا
پاس ہے فانی ہوتا ہے اور جو کچھ خدا کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے اور دوسری جگہ
فرمایا قُلْ شَيْءٌ عَالِمٌ عَلَيْهَا فَإِنْ يَنْبَغِي وَجْهٌ ذَلِكْ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یعنی
جو کچھ زمین پر ہے فانی ہو جائیگا اور باقی رہے گی ذات پروردگار کی جو بزرگی اور انعام
کا صاحب ہے۔ جان تو کہ فنا اور بقا حال اور علم کی لغت کی رو سے اور معنی میں ہے اور
ظاہری لوگ اس طائفہ کی کسی عبارت میں اتنے متحیر نہیں ہیں جتنے کہ اس میں متحیر ہیں۔
پس بقا علم کی رو اور لغت کے مقتضا سے تین قسم پر ہے۔ ایک بقا وہ ہے کہ جس
کی پہلی طرف فنا میں ہے اور آخری طرف بھی فنا میں ہے۔ جیسا کہ یہ جہان کہ اس کی نہ
تو ابتدا تھی اور نہ ہی انتہا ہوگی اور اس وقت باقی ہے اور دوسری وہ بقا ہے جو ہرگز
نہ تھی جو ہرگز نہ تھی اور باقی ہوئی اور باقی رہے گی اور کبھی فانی نہ ہوگی اور وہ بہشت
اور دوزخ ہے۔ اور وہ جہان اور اس جہان کے رہنے والے اور تیسرے وہ بقا ہے
کہ جس کے لئے فنا کبھی نہ تھی اور نہ ہی ہے اور نہ ہی ہوگی وہ خدا کا بقا اور اس کی وہ
صفات کہ نہ ان پر کبھی زوال آیا اور نہ آئیگا اور اس کی تمام صفتیں قدیمی ہیں اور مراد
بقائے دوام سے اسی کا وجود ہے اور کسی شخص کو اسکے اوصاف میں اس کے ساتھ

مشارکت نہیں ہے پس علم فنا کا وہ ہوتا ہے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ دنیا فانی ہے اور علم بقا کا یہ ہے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ عقیقی باقی ہے جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا۔
 وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّیَ الْآٰتِیَۃِ - یعنی آخرت بہتر ہے اور باقی سنے والی ہے اور اس جگہ
 آتی - بطور مبالغہ خدا نے فرمایا اس واسطے کہ اس جہان کی عمر کو فنا نہیں ہے مگر حال کا
 بقا اور اس کا فنا یہ ہے کہ جب جہل و نادانی فنا ہو جائے تو ضرور علم باقی ہوتا ہے اور
 جب نافرمانی فانی ہوتی ہے تو فرمانبرداری باقی ہوتی ہے جب بندہ اپنی فرمانبرداری کا
 علم حاصل کرتا ہے غفلت فانی ہو جاتی ہے اور بقا کا ذکر باقی رہتا ہے۔ یعنی جب بندہ
 خدا کے علم کا عالم ہو جاتا ہے اس کے علم کے ساتھ باقی ہوتا ہے اور اپنے جہل سے
 اس کے ساتھ فانی ہوتا ہے اور جب غفلت سے فانی ہوتا ہے اس کے ذکر کے ساتھ
 باقی ہوتا ہے اور یہ اوصاف محمودہ کے قیام کے ساتھ اوصاف مذمومہ کا گرانا ہوتا
 ہے۔ لیکن اس قصہ میں خاص لوگوں کی وہ مراد انہیں جو ہم نے بیان کی ہے اور انکا اشارہ
 اس اصل میں علم اور حال کے ساتھ نہیں ہے اور وہ فنا اور بقا کو اہل ولایت کے
 کمال کے درجہ کے سوا استعمال نہیں کرتے وہ وہ لوگ ہیں جو کہ مجاہدہ کی تکلیف سے
 خلاصی پائے ہوئے ہیں اور مقامات کی قید اور احوال کے تغیر سے رہائی پائے ہوئے
 ہیں اور ان کی جستجو یافت کے درجہ پر پہنچی ہوئی ہے اور سب مناظر کو دیدہ بھارت
 سے دیکھے ہوئے اور سب سننے والی چیزوں کو گوش ہوش سے سنے ہوئے اور سب جاننے
 والی باتوں کو دل سے جانے ہوئے اور سب پانے کی چیزوں کو سر سے پائے ہوئے اور
 خدا کی یافت میں آفت کو پائے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے ہوئے اور قصد کو مراد میں فانی کئے
 ہوئے اور راہ پر پہنچے ہوئے اور اپنے دعویٰ سے بیزار ہوئے اور معنی سے علیحدہ ہوئے اور کمال
 کو حجاب معلوم کئے ہوئے مقامات کا معائنہ کئے ہوئے اور احوال کو آفت کا لباس پہنائے
 ہوئے عین مراد میں بے مراد ہو کر سب مشرب گرائے ہوئے اور الفت والی چیزوں سے
 محبت دور کئے ہوئے ہیں لَیْلَہِ فَلَکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَۃٍ وَ یَحْیٰی مَنْ حَیَّ عَنْ
 بَیِّنَۃٍ - چاہئے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو کہ ہلاک ہوا دلیل سے اور چاہئے کہ زندہ رہے
 وہ شخص کہ جو زندہ ہوا دلیل سے۔ اور ان معنوں میں کہتا ہوں۔ شَعْرَ فَنِیْتُ فَنَیَّ
 یَفْقِدُ هَوَآئِیْ - فَصَادَ هَوَآئِیْ فِی الْأُمُورِ هَوَاکَ - فَآذَانُنَا الْعَبْدُ عَنْ أَوْصَافِہِ

أَذْرَ لَیْلَہِ الْبَقَاءِ یَتِمَّ وَہِ - یعنی میں نے اپنی خواہش کے گم کرنے سے اپنی فنا کو گم کیا
 پس ہو گئی میری خواہش تمام کاموں میں تیری خواہش۔ پس جس وقت بندہ اپنے اوصاف
 سے فنا ہو جاتا ہے بقا اسکو تمامہ پالیتی ہے۔ یعنی جب بندہ اپنے اوصاف کے وجود کی
 حالت میں اوصاف کی آفتوں سے فانی ہوا ہو تو مراد کی بقا کے ساتھ فنا کے مراد میں
 باقی ہوتا ہے یہاں تک کہ اسکو قرب اور دوری اور وحشت اور محبت اور صحو اور سکر
 اور فراق اور وصال اور طمس اور اضطلام اور علم اور اسم اور سمات اور ارقام ان
 معنی سے کچھ نہ جانتا ہوگا۔ مشائخ رحمۃ اللہ علیہم سے ایک شیخ اس معنی میں کہتا ہے۔
 شَعْرَ وَطَاحَ مَقَآئِیْ ذَا الرُّسُومِ کُلَّہُمَا - فَلَسْتُ أَدْرِ فِی الْمَوْقِفِ قُرْبًا
 وَلَا بُعْدًا - فَنِیْتُ بِہِ عَنِّی قَبَآئِی لِی الْهَدٰی - فَهَذَا ظَہُورُ الْحَقِّ عِنْدَ
 الْمَقْنَاءِ قَصْدًا - اور میرا مقام اور رسوم دونوں کی دونوں پائمال ہوئیں پس میں
 کسی وقت میں نزدیکی اور دوری کو نہیں دیکھتا پس میں اپنے آپ سے فنا ہوا پس
 ظاہر ہوئی میرے لئے ہدایت ہے پس یہ حق کا ظہور ہے جب قصد فنا کا کیا ہے الغرض کسی
 چیز کا فنا ہونا اور اس کی آفت کی رویت کے اور نیز اس کی ارادت کی نفی کے بغیر درست
 نہیں آتا اور جس شخص کا یہ خیال بندھا ہوا ہے کہ کسی چیز کی فنا اس چیز کے فنا کے بغیر
 درست آسکتی ہے وہ خطا پر ہے ایسا نہیں کہ جب آدمی کسی چیز کو دوست رکھے اور
 کہے کہ میں اس کے ساتھ باقی ہوں یا کسی چیز کو دشمن رکھے اور کہے کہ میں اس سے فانی
 ہوں اس لئے کہ یہ دونوں صفیں طالب کی ہیں۔ اور فنا میں محبت اور عداوت نہیں
 ہے اور بقا میں رویت جمع اور تفرقہ کی نہیں ہے۔ اور ایک گروہ کو اس معنی میں غلطی
 لگی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ فنا ذات کے گم کرنے اور کسی شخص کے نیست ہونے
 کے معنی میں ہے اور بقا وہ ہے کہ خدا کا بقا بندہ سے پیوند ہو اور یہ دونوں باتیں
 محال ہیں۔ اور ہندوستان میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ تفسیر لکھنے اور بیان
 کرنے اور وعظ گوئی اور علم کا مدعی تھا میرے ساتھ اس معنی میں اس نے مناظرہ
 کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ خود فنا اور بقا اور قدیم اور محدث میں نہ فرق سمجھتا ہے

اور نہ ہی انکے معنی کی شناخت کھتا ہے اور اس طائفہ کے حاملوں سے اس قسم کے بہت ہیں جو فنا کی کو جائز رکھتے ہیں اور یہ کھلم کھلا مکابرہ ہے اسلئے کہ ہرگز فنا کیلئے اجزائے لطیفاتی اور ان کا انقطاع جائز نہ ہوگا۔ خاص کر ان جاہلوں خطا کاروں کو کہتا ہوں کہ تمہاری مراد اس فنا سے کیا ہے اگر کہیں کہیں فنا مراد ہے تو یہ محال ہے اور اگر کہیں وصف کی فنا ہماری مراد ہے تو اسکو ہم بھی جائز رکھتے ہیں۔ فنا ایک صفت ہے جس کا قیام بقا والی صفت سے ہے اور یہ دونوں صفتیں بندہ کا جمال ہوتی ہیں۔ اور محال ہوتا ہے کہ کوئی شخص بغیر اپنی صفت کے غیر کی صفت سے قائم ہو۔ رومیوں اور نصاراؤں کا مذہب یہی ہے اور اس کا نام مذہب نستوریوں کا ہے۔ اسلئے کہ نستوری مذہب والے کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بسبب مجاہدوں کے اپنے تمام ناسوتی صفات سے فانی ہوئی اور بقا لہوتی سے پیوند ہوئی اور اس لئے اس کے ساتھ بقا یا یا یہاں تک کہ خدا کے بقا کے ساتھ باقی ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام اس امر کا نتیجہ ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ترکیب کا اصل مادہ انسانیت کے مادہ سے نہیں کیونکہ اسکا بقا الوہیت کی بقا کی تحقیق سے ہوا ہے پس عیسیٰ علیہ السلام اور اسکی ماں اور خدا تینوں باقی رہنے والے ہیں۔ مختلف بقاؤں سے نہیں ہے بلکہ ایک ہی بقا سے ان کا بقا ہے اور بقا قدیمی صفت ہے اور اس کا قیام حق سے ہے پس یہ سب کا سب بیان حشو یوں کے دونوں گروہ مجسما اور مشبہ کے موافق ہے اسلئے کہ یہ دونوں گروہ خداوند کریم کی ذات کو حوادث کا محل جانتے ہیں اور قدیم پر محدث کی صفت روا رکھتے ہیں میں ان سب کو جواب دیتا ہوں کہ کس طرح محدث محل قدیم کا ہو سکتا ہے اور کس طرح قدیم محل محدث کا ہو سکتا ہے اور کس طرح قدیم محدث کا وصف ہو سکتا ہے اور کس طرح محدث قدیم کا وصف ہو سکتا ہے اور پھر اس کا جائز رکھنا دھریوں کا مذہب ہے اور حدوث عالم کی دلیل کو یہ خیال باطل کرتا ہے اور صنع اور صانع کو قدیم کہنا چاہئے یا دونوں کو محدث کہنا ہوگا اور ملاوٹ مخلوق کی غیر مخلوق سے روا رکھنی ہوگی اور علول غیر مخلوق مخلوق میں جائز ماننا ہوگا اور اتنا ہی نقصان اور خسار ان کے لئے کافی ہے اسلئے کہ جب قدیم کو محل حوادث کا یا حوادث کو محل قدیم کا کہو گے تو صنع اور صانع کو بھی قدیم کہنا پڑے گا۔ پس جب دلیل کی ضرورت پیش آئے تو صنع صانع کو اور پھر سکے صانع کو بھی محدث کہنا چاہئے کیونکہ کسی چیز کا محل عین چیز کی طرح ہوتا ہے اور جب محل محدث ہو تو حال

کو بھی محدث کہنا چاہئے۔ پس اس سب تقریر سے لازم آیا کہ محدث کو قدیم کہیں یا قدیم کو محدث کہیں پس یہ دونوں باتیں گمراہی اور ضلالت کی ہیں۔ الغرض جب ایک دوسری چیز کے ساتھ پیوند اور نزدیکی کی ہوئی اور اتحاد کی گئی اور ملاوٹ کی گئی ہو تو حکم دونوں کا ایک ہی چیز کی طرح ہوگا پس بقا ہمارا ہماری صفت ہے اور ہمارا فنا ہماری صفت ہے اور ہمارے اوصاف کی تخصیص میں ہمارا فنا مثل ہمارے بقا کے ہوگا اور ہمارا بقا ہمارے فنا کی طرح ہوگا۔ پس فنا ایک وصف ہوگا دوسرے کے وصف کے فنا کے ساتھ اور پھر اگر کوئی شخص فنا سے یہ مراد لے کہ بقا کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو جائز ہوگا اور اگر وہ بقا سے یہ مراد رکھے کہ فنا کا اس سے تعلق نہیں ہے تو بھی جائز ہوتا ہے اس لئے کہ مراد اس فنا سے غیر کے ذکر کی فنا ہوتی ہے اور بقا خدا کے ذکر کی بقا ہے۔ مَنِّ خَلْقِي يَا لَهْمَا اِدْبِقِي يَا لَهْمَا اِدْبِقِي۔ یعنی جو شخص اپنی مراد سے فانی ہوتا ہے حق کی مراد سے باقی ہوتا ہے اسلئے کہ تیری مراد فانی ہے اور مراد حق کی باقی ہے جب اپنی مراد سے تو قائم ہوگا تیری مراد فانی ہوگی اور قیامت ساتھ فنا کے ہوتی ہے پھر جب حق کی مراد کا تو متصرف ہوگا تب تو باقی ہوگا اور اسوقت قیامت ساتھ بقا کے ہوگی اور اسکی مثال ایسی ہے کہ جو کوئی تیز آگ میں پڑے گا اسکے زور سے اسکی صفت کے ہر رنگ ہوگا۔ پس جب آگ کا غلبہ اور تیزی کسی شے کے وصف کو شے میں بدلانے والی کرتی ہے تو خدا کی ارادت کا غلبہ تو آگ کی ارادت کے غلبہ سے بدرجہ اولیٰ ہے لیکن تصرف آگ کا لوہے کے وصف میں ہے و لیکن اس کا عین وہی لوہا ہی ہے اس لئے کہ لوہا کبھی آگ نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فصل

اور مشائخ رضی اللہ عنہم میں سے ہر ایک کیلئے اس معنی میں لطیف رمزیں ہیں ابو سعید رحمۃ اللہ فرماتا ہے الْفَنَاءُ فَنَاءُ الْعُبُودِيَّةِ وَالْبَقَاءُ بَقَاءُ الْعِبَادَةِ بِمُشَاهَدَةِ الْإِلَهِیَّةِ یعنی بندہ کی فنا بندگی کے دیکھنے سے فانی ہوتی ہے اور بندہ کی بقا الوہیت کے بقا کے ساتھ باقی رہتی ہے یعنی کام میں بندگی کا دیکھنا آفت ہوتا ہے اور بندہ بندگی کی حقیقت کو اسوقت پہنچتا ہے جب کہ اسکو اپنے کام کا دیکھنا

نصیب نہ ہوا اور نیز اپنے فعل کے دیکھنے سے فانی ہو جائے اور خداوند کریم کی مہربانی کے دیکھنے سے باقی ہو یہاں تک کہ اسکے معاملہ کی نسبت سب کی سب خداوند تعالیٰ کی طرف ہوگی نہ کہ اپنی طرف اسلئے کہ جو کچھ بندہ کے ساتھ اسکے افعال کے ساتھ مقرون کا سب ناقص ہوگا اور وہ جو خداوند کریم کی طرف اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا وہ سب کا سب کامل ہوگا۔ پس جب بندہ اپنے متعلقات سے فانی ہوتا ہے تو الوہیت کا کمال باقی ہوتا ہے اور ابویقوب مہر جوری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ کہتے ہیں۔ **صِحَّةُ الْعُبُودِيَّةِ فِي الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ**۔ یعنی بندہ کی تندرستی فنا اور بقا میں ہے کیونکہ جب تک بندہ اپنے کل نصیب سے بیزاری ظاہر نہ کرے اس وقت تک مخلصانہ خدمت کے لائق نہیں ہوتا پس جیسے نصیب بیزاری کا اظہار آدمیت کی فنا ہوتا ہے ویسے ہی خلاص عبودیت میں فنا ہوتا ہے۔ اور ابراہیم شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے **عِلْمُ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ يَدُورُ عَلَى الْإِحْلَاصِ وَالْوَحْدَانِيَّةِ وَصِحَّةُ الْعُبُودِيَّةِ وَمَا كَانَ غَيْرُ هَذَا وَهُوَ الْمَخَالِيكُ وَالزُّنْدَقَةُ**۔ یعنی فنا اور بقا کے علم کا قاعدہ وحدانیت کے اخلاص پر ہے یعنی جب بندہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا والا ہوتا ہے اس وقت اپنے آپ کو خدا کے حکم کا مقبور اور مغلوب دیکھتا ہے اور مغلوب غالب کے غلبہ میں فانی ہوتا ہے اور جب اس کا فنا اس پر درست ہوتا ہے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیتا ہے اور بحزن بندگی کے کوئی چارہ نہیں دیکھتا اور رضا کی درگاہ کے حلقہ میں خشک مارتا ہے اور جو اشخاص فنا اور بقا کی کچھ اسکے علاوہ اور مراد لیتے ہیں یعنی وہ لوگ جو فنا کو عین فنا جانتے ہیں اور بقا کو بھی عین بقا جانتے ہیں یہ بیدستی اور زندقہ ہے اور نیز نصاریٰ کا مذہب ہے جیسا کہ اس سے پیشتر گذرا۔ اور میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں کہنا ہوں کہ یہ تمام باتیں از روئے معنی کے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اگرچہ بقا عبارت میں مخالفت ہے مگر حقیقت اس کی یہی ہوتی ہے کہ بندہ کی فنا حق کے جلال سے ہوتی ہے اور اس کی عظمت کا کشف دل پر ہوتا ہے یہاں تک کہ اسکے جلال کے غلبہ میں دنیا اور عقبی اسکے دل پر فراموش ہو جاتی ہے اور احوال اور مقام اس کی ہمت کے نگاہ میں حقیر ہو جاتے ہیں اور کرامات کی مناشیں اس کے معاملہ میں پراگندہ ہوتی ہے اس وقت عقل اور نفس اور فنا سے فانی ہوتا ہے اور عین

اس فنا کے فنا میں اس کی زبان حق سے بولنے والی ہوتی ہے اور اس کا دل اور بدن خضوع اور خضوع کرنی والا ہوتا ہے جیسا کہ ابتدا میں آدم علیہ السلام کے پشت سے اولاد کا اخراج عبودیت کے اقرار کرنے کے وقت سب عیوب سے پاک تھا اور مشائخ رحمۃ اللہ علیہ میں سے ایک شیخ اس معنی کو عربی زبان میں ادا کرتا ہے **شَعْرَانُ كُنْتُ أَذِي كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَيْكَ ۖ فَنَيْتُ عَنْ جَمِيعِي فَصَدْتُ أَبْيَ عَلَيْهِ**۔ یعنی اگر میں جانتا ہوتا کہ آپ کی طرف پہنچنے کا راستہ کونسا ہے میں سب اپنے آپ کو فانی کرتا اور ہمیشہ آپ کی یاد میں روتا رہتا اور دوسرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ **فَنِي فَنَائِي ۖ فَنَاءُ فَنَاءِي ۖ وَفِي فَنَائِي وَجَدْتُ أَنْتَ ۖ فَحَوْتُ إِسْمِي وَدَسَمَ جَسْمِي ۖ سُبُلْتُ عَنِّي فَقُلْتُ أَنْتَ ۖ** یعنی میرے فنا میں میرا فنا ہونا ہے اور میں نے اپنے فنا میں تجھ کو پایا اور میں نے اپنا اپنے جسم کی رسم کو مٹا دیا۔ تجھ سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے میں نے جواب میں کہا کہ تو ہی ہے۔ فقرا اور تصوف کے باب میں فنا اور بقا کے احکام یہ ہیں۔ تھوڑے سے احکام لیا ہوں اور اس کتاب میں فنا اور بقا کا جہاں کہیں ذکر کرونگا اس سے مراد یہی ہوگی۔ خرازیوں کے مذہب کی یہ اصل ہے اور سب اہل زمانہ اس نیک اصل کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے پیرو ہیں۔ وہ جدائی اور فراق کہ جو دلیل وصل اور ملاپ کی ہو بے اصل نہیں ہوتی اور اس طائفہ کی زبان پر یہ کلام مشہور ہے اور جاری و ساری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فرقہ خفیہ کا بیان

مگر خفیہ مذہب والے ابو عبد اللہ محمد بن خفیف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں اور وہ اس طائفہ کے سردار ہوئے ہیں۔ اور اس قوم میں بنا درلود آدمی ہیں اور اپنے وقت میں ظاہری اور باطنی علوم کے عالم ہوئے ہیں اور آپ کی تصنیفیں علم طریقت کے فنون میں مشہور ہیں اور آپ کے مناقب اس سے زیادہ مشہور ہیں جو ان سب کا احاطہ کر سکیں۔ الفرض وہ مرد زمانے میں عزیز اور نفس میں نادار اور عقیقت النفس ہوا ہے اور نفسانی شہوتوں کی پیروی سے منہ موڑنے والا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے چار سو نکاح کیا تھا کیونکہ آپ وہ بادشاہوں کی اولاد سے تھے۔ اور جب آپ کے

توبہ کی اور شیراز کے ایک بزرگ مرد سے تقرب حاصل کیا تب آپ کا حال بڑا ہوا۔
بادشاہوں اور رئیسوں کی بیٹیاں برکت حاصل کرنے کی خاطر آپ سے نکاح کراتی
تھیں اور آپ انہیں قبل الدخول طلاق دیتے تھے۔ اور کنواریوں کی کنواریاں ہی واپس چلی
جاتی تھیں مگر ان میں سے چالیس عورتیں دو دو تین تین ہو کر بسترہ وغیرہ بچھانے کی
نوکری و خدمت پر مقرر تھیں اور ایک عورت تو چالیس برس تک آپ کی خدمت میں
رہی۔ اور وہ وزیر کی لڑکی تھی۔ اور میں نے ابوالحسن شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا
ہے کہ ایک دن وہ سب عورتیں جو آپ کے حکم نکاح میں تھیں جمع ہوئیں اور ہر ایک
نے آپ کی طرف سے قصہ شروع کیا سب اس امر پر متفق تھیں کہ انہوں نے شیخ کو
خلوت میں اسباب شہوت کے ساتھ نہیں دیکھا ان کے دل میں وسوسا پیدا ہوا اور
انہوں نے بہت ہی تعجب کیا کیونکہ اس سے پیشتر ہر ایک یہی معلوم کئے ہوئے تھی
کہ وہ اس کے ساتھ مخصوص ہے سب عورتوں نے کہا کہ شیخ کی صحبت سے بجز وزیر
کی عورت کے اور کوئی واقف نہیں اس لئے کہ وہ سالہا سال سے آپ کی صحبت میں
ہے اور سب عورتوں سے زیادہ محب آپ کو وہی ہے دو عورتوں کو بھیجا کہ وزیر زادی
سے پوچھو کہ شیخ کی تیرے ساتھ بہت ہی محبت ہے ہم کو اس کی صحبت کے بھید سے
واقف کر۔ وزیر زادی نے کہا کہ جب شیخ مجھے اپنی نکاح میں لایا ہے تو کسی نے مجھے
اگر کہا کہ آج شیخ تیرے گھر آئے گا میں نے عمدہ عمدہ کھانے پکائے اور اپنے آپ کو
زیب و زینت سے آراستہ کیا جب آئے کھانا پیش کیا آپ نے کھانے سے فارغ
ہو کر مجھے بلایا اور تھوڑی دیر میری طرف دیکھتے ہوئے پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی
استین میں ڈال دیا۔ آپ کے سینہ سے ناف تک اندرون پیٹ کی طرف سے باراں
گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ وزیر کی لڑکی مجھ سے پوچھو کہ یہ گرہیں کیسی
لگی ہوئی ہیں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب جلن اور صبر کی سختی ہے۔
جسکے گرہیں باندھی ہوئی ہیں ایسے چہروں اور ایسے عمدہ کھانوں سے میں نے صبر کیا
ہے اتنی بات فرما کر اٹھے اور چلے گئے اور سب گستاخیوں سے میں نے بڑھکڑ بس یہی
گستاخی کی ہے اور آپ کے مذہب کی زینت غیبت اور حضور کے تصوف میں ہے
جو عبارت میں اس کا بیان نہیں آسکتا میں بقدر امکان اسکو بیان کرتا ہوں۔ اگر

اللہ عزوجل کو منظور ہوا۔

غیبت اور حضور میں کلام شروع ہوتی ہے

اور یہ عبارتیں ہیں کہ جن کی طرز عین معنی مقصود میں مثل عکس کے ہے مگر وہ ایک
دوسرے کے مخالف معلوم ہوتے ہیں اور اصحاب معانی اور اہل لغت کے درمیان متفق
اور شائع اور ضائع ہیں۔ پس حضور سے مراد دلالت یقینی سے دل کا حاضر ہونا ہے یہاں
تک کہ اس کا غیبی حکم مثل حکم عینی کے ہوتا ہے۔ اور مراد غیبت سے دل کا ماسوئی اللہ
کے غائب ہونا ہے یہاں تک کہ اپنے آپ سے غائب ہو اور اپنی غیبت سے بھی غائب
ہو۔ یہاں تک کہ اپنی غیبت کے ساتھ اپنے آپ کا نظارہ کرے اور اس کی نشانی رسوم
کے حکم سے منہ پھرا نا ہوتی ہے۔ جیسا کہ بنی حرام سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ پس اپنے سے
غائب ہونا حضور بحق کی دلیل ہے۔ اور حضور بحق اپنے سے غائب ہونے کی دلیل ہے۔
جیسا کہ جو شخص اپنے آپ سے غائب ہوگا ساتھ حق کے حاضر ہوگا۔ اور جو ساتھ حق کے
حاضر ہوگا وہ اپنے آپ سے غائب ہوگا۔ پس دل کا مالک خداوند کریم ہے۔ جب خدا
کے جذبول سے کوئی جذبہ طالب کے دل کو مقہور کر دیتا ہے اس کے نزدیک دل
کی غیبت مثل حضور کے ہو جاتی ہے۔ اور شرکت اور قسمت اٹھ جاتی ہے اور اپنی طرف
نسبت کرنا اٹھ جاتا ہے۔ جیسا کہ مشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شیخ کہتا ہے شعر
قُلْ لِي خُودٌ دَاوُدَ أَنْتَ مَا لَكَ بِبِلَا شَيْءٍ فَكَيْفَ يَنْقَسِمُ۔ جب دل کا
سوا خدا کے کوئی مالک نہ ہوگا تو چاہے غائب کھے یا حاضر اس کے تصرف میں ہوگا
اور نظر کرنے کے حکم میں سب دلیلیں ہی ہوں گی۔ احباب کا طریقہ یہی ہے مگر جب
اختلاف پڑتا ہے تب مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں کلام ہے۔ ایک گروہ حضور
کو غیبت پر مقدم رکھتا ہے اور ایک گروہ غیبت کو حضور پر مقدم رکھتا ہے جیسا کہ
سکر اور صحو کی بحث میں ہم نے بیان کیا ہے لیکن صحو اور سکر اوصاف کے بقا کا نشان
بیان کرتے ہیں اور غیبت اور حضور اوصاف کے فنا کا نشان بتلاتے ہیں پس یہ اس
کا حقیقت میں اعجاز ہوگا اور وہ لوگ جو غیبت کو حضور پر مقدم رکھتے ہیں ان میں سے
ایک تو ابن عطا اور حسین بن منصور اور ابو بکر شبلی اور بنی ہاشم اور ابو حمزہ بغدادی

اور سمنون محب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ اور غرقیوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ خدا کی راہ میں حجاب اعظم تو خود ہے جب تو اپنے آپ سے غائب ہو جائے گا تیری ہستی کی ثابت کرینوالی آفتیں تجھ میں فانی ہو جائیں گی اور زمانہ کا قاعدہ پھر مریدوں کے تمام مقامات تیرا حجاب ہوئے۔ اور طالبوں کے تمام احوال تیری آفت گاہ ہوئے اور اسرار زنا رہ گئے اور موجودات تیرے کارادہ میں خوار ہوئی اور آنکھ لینے سے اور اپنے غیر سے بند ہوئی۔ بشریت کے اوصاف اپنے نکالنے میں نزدیکی کے شعلہ سے جلے ہوئے اور صورت ایسی بندھی کہ خداوند کریم نے تیری غیبت کی حال میں تجھ کو آدم کی پیٹھ سے باہر نکالا۔ اور اپنی عزیز کلام تیرے گوش گزار کی اور توحید کی خلعت اور مشاہدے کے لباس کے ساتھ مخصوص گردانا تاکہ تو اپنے آپ سے غائب ہوتا حق کے ساتھ بے حجاب حاضر ہوتا۔ اور جب اپنی صفات سے حاضر ہوتا قربت سے غائب ہوتا پس تیری ہلاکت تیرے حضور میں ہے اور یہی معنی ہیں خداوند کریم کے قول وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادًى كَمَا خَلَقْتُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ۔ کے یعنی تم ہمارے پاس فردا فردا آئے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اور پھر حارث محاسبی اور جنید اور سہل بن عبد اللہ اور ابو حفص حداد اور ابو حمدون قصار اور ابو محمد جریری اور حضری صاحب مذہب اور محمد بن خفیف رضی اللہ عنہم ایک دوسری جماعت کے ساتھ اس پر ہیں کہ حضور کو غیبت پر مقدم کہتے ہیں اسلئے کہ تمام جمال حضور ہی میں مقید ہیں۔ اور غیبت اپنی طرف سے ایک راستہ ہے حق کی حضوری کا اور جب حضوری حاصِل ہوگی تو راہ کاٹے کرنا آفت ہوا پس جو شخص اپنے آپ سے غائب ہوتا ہے البتہ خدا کی حضوری والا ہوتا ہے اور فائدہ غیبت کا حضوری ہے۔ اور غیبت بے حضوری جنون اور دیوانگی ہوتی ہے اور تیرے لئے غفلت کی ترک لازمی ہے تاکہ تیرا مقصود غیبت سے حضور ہو۔ اور جب مقصود موجود ہوا علت ساقط ہوئی۔ شعر۔ لَيْسَ الْغَائِبُ مِنْ غَايِبٍ مِنَ الْبَلَادِ اِنَّهَا الْغَائِبُ مِنْ غَايِبٍ مِنَ الْمَرَادِ وَلَيْسَ الْحَاضِرُ مِنْ لَيْسَ لَهُ مَرَادٌ اِنَّهَا الْحَاضِرُ مِنْ لَيْسَ لَهُ الْمَرَادُ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِيهِ الْمَرَادُ یعنی غائب وہ نہیں ہوتا جو کہ شہر اور ولایت سے غائب ہوئے غائب وہ ہوتا ہے کہ جو کل ارادوں سے غائب ہو۔ یہاں تک کہ خدا کا ارادہ اس کا ارادہ ہو حاضر وہ نہیں ہوتا کہ جس کا ارادہ چیزوں کا نہ ہو

بلکہ حاضر وہ ہوتا ہے کہ اس کا دل رعنائ ہو یہاں تک کہ اس میں فکر دنیا اور آخرت کی نہ ہو اور اس کا آرام خواہش سے وابستہ نہ ہو اور مشائخ رحمہم اللہ سے ایک شیخ اس معنی میں کہتا ہے۔ شعر۔ مَنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ قَانِيًا عَنْ نَفْسِهِ وَفَعِنَ الْهَوَى بِالْأَنْفِ وَالْأَحْبَابِ فَكَأَنَّمَا بَيْنَ الْمَرَاتِبِ وَاقِفٌ لَهْنَالُ حَيْطٍ أَوْ لِحْسِنُ مَاءٍ یعنی جو شخص اپنے نفس اور خواہش سے ساتھ محبت اور دوستوں سے اپنے آپ سے فانی نہ ہو پس گویا کہ وہ درمیان مراتب کے کھڑا ہوا ہے خطا کو اٹھائے ہوئے اور خوبی کی طرف باز گشت کئے ہوئے ہے۔ اور مشہور ہے کہ ذوالنون کے مریدوں سے ایک مرید نے بایزید کی زیارت کا قصد کیا جب اس کی عبادت گاہ کے دروازہ پر آیا تو دروازہ کو دستک دی۔ ابو یزید نے کہا تو کون ہے اور کس کو ملنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا ابا بیزید کو ملنا چاہتا ہوں۔ جواب دیا کہ ابو یزید کون ہے اور کہاں رہتا ہے اور کیا چیز ہے۔ اور مجھے مدت ہوئی ہے کہ میں نے ابو یزید کی تلاش کی اور نہ پایا۔ اور جب وہ شخص ذوالنون مصری کے پاس گیا اور سب ماجرا ذکر کیا تو ذوالنون نے کہا اخی ابُو یزید اذْهَبْ فِي الْمَدَائِجِ اِلَى اللَّهِ۔ یعنی ابو یزید میرا بھائی خدا کی طرف جانے والی جماعت میں شریک ہوا۔ ایک شخص جنید کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ حقوڑی دیر میرے پاس حاضر ہوتا کہ میں آپ سے ایک بات کہوں جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اے جوانمرد تو مجھ سے وہ چیز طلب کرتا ہے جس سے میں مدت سے تلاش کر رہا ہوں۔ میں کئی سالوں سے چاہتا ہوں کہ ایک لمحہ اپنے آپ پر حاضر ہوؤں مگر حاضر نہیں ہو سکتا اس کھڑی میں تیرے ساتھ کس طرح حاضر ہو سکتا ہوں۔ پس غیبت میں وحشت حجاب ہوگی۔ اور حضور میں کشف کی راحت اور تمام احوال میں کشف حجاب کی مانند ہوگا۔ اور اس معنی میں شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے۔ شعر۔ تَقَشَّعُ عَيْنُ الْهَجْرِ عَنْ حَضْرَةِ الْحَبِيبِ وَاسْفَرَّ نَوْرُ الصَّبِيحِ عَنْ ظِلْمَةِ الْغَيْبِ یعنی حبیب کی حضوری سے جدائی اور فراق کا بادل پرانہ ہوا اور صبح کا نور روشن ہوا غیب کے اندھیرے سے۔ اور اس معنی کے فرق میں مشائخ کے عالی لطیف بھی ہیں اور ظاہر کے رو سے قالی بھی ہیں۔ اور یہ عبارتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں یعنی کیا حاضر ہونا ساتھ حق کے اور کیا اپنے آپ سے غائب ہونا۔ اس لئے کہ مراد غیبت اپنے

سے حاضر ہوتا ہے۔ اور جو اپنے آپ سے غائب نہیں وہ خدا کے ساتھ بھی حاضر نہیں اور وہ جو حاضر ہے غائب ہے۔ جیسا کہ جب ایوب علیہ السلام کا جزع بلا کے وارد ہونے کے وقت اپنے آپ کے ساتھ نہ تھا بلکہ اس وقت اپنے آپ سے غائب تھا تو لا محالہ حق تعالیٰ نے اس کے جزع کو صبر سے جدا نہ کیا۔ جب ایوب علیہ السلام نے اَنِّی مُسْتَبِیْ الضُّرِّ کہا۔ یعنی اے میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے تو خداوند کریم نے فرمایا اِنَّہٗ كَانَ صَابِرًا۔ یعنی وہ تحقیق صابر تھا۔ اور یہ حکم بعینہ اس قصہ میں ظاہر ہے۔ اچھی طرح سے غور کرتا کہ تجھے معلوم ہو جائے۔ اور جنید رحمۃ اللہ علیہ سے آتا ہے کہ کہا ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اہل سین اور اہل آسمان میری حیرت پر رونے لگتے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں ان کی رغبت و خواہش پر روتا تھا۔ اور اب پھر ایسا ہے کہ نہ ان سے میں خبر رکھتا ہوں اور نہ اپنے آپ سے اور یہ حضور کی طرف عمدہ اشارہ ہے۔ معنی غیبت اور حضور کے بھی یہی نہیں۔ جو کہ میں نے مختصر طور پر بیان کئے ہیں۔ تاکہ حقیقیوں کے مذہب کی تجھے کامل طور پر واقفیت ہو جائے اور نیز تجھے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مراد اس قوم کی غیبت اور حضور کی کیا ہوگی۔ اور اس مسئلہ کی شرح اور ربط سے کام لینا اس کتاب کو لمبا کرنا ہے۔ اور میرا مذہب اس کتاب میں اختصار کا ہے وباللہ التوفیق۔

فرقہ سیاریہ کا ذکر ہوتا ہے

اور سیاری فرقہ کے لوگ ابو العباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو ہیں اور وہ مرو میں امام تھا۔ اور تمام علوم میں عالم اور ابوبکر واسطی کا مصاحب تھا۔ آج کے دن نساہ اور مرو میں اس کے اصحاب سے بہت لوگ ہیں۔ اور تصوف میں کوئی مذہب اپنے اصلی حال پر نہیں رہا مگر یہ مذہب اصلی حالت پر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نساہ اور مرو میں کوئی وقت اس مذہب کے مقتدا سے خالی نہیں گذرا ہے کیونکہ اس کے اصحاب اس کے مذہب کی اقامت پر آجتے رہے ہیں اور خاص کر اہل نساہ کے پاس اس کے اصحاب کے عمدہ رسائل ہیں اور ایسے ہی اہل مرو کے پاس بھی رسائل ہیں اور ان کی کلام ایک دوسرے کے پاس خط و کتابت کے ذریعے پہنچتی رہی ہے اور میں نے ان کے بعض رقعات کا مرو میں مطالعہ کیا ہے۔ بہت ہی عمدہ ہیں اور ان کی

عبارتوں کی بنا جمع اور تفرقہ پر ہوتی ہے۔ اور یہ لفظ تمام اہل علم کے درمیان مشترک ہیں اور ہر ایک گروہ اپنی صنعت میں اس لفظ پر کار بند ہے تاکہ ان کی عبارتیں احاطہ فہم میں آئیں مگر ہر ایک کی مراد اس سے علیحدہ علیحدہ ہے۔ جیسا کہ محاسبی جمع اور تفرقہ سے مراد اعداد کی جمع اور تفرقہ رکھتے ہیں اور نحوی اسموں اور صفتوں کا اتفاق مراد رکھتے ہیں اور ان کے معانی کا افتراق جائز رکھتے ہیں۔ اور فقہا قیاس کا جمع ہونا اور نص کی صفات کا تفرقہ یا جمع ہونا اور نص کی صفات کا تفرقہ یا جمع اور قیاس کا تفرقہ اور اصولی صفات فعل کا جمع ہونا اور فعل کی صفتوں کا تفرقہ مگر صوفیوں کے گروہ کی یہ مراد نہیں ہے۔ یہ سب ہم نے بیان کیا اب میں اس گروہ کے مقصود کو بیان کرتا ہوں اور ان کا اختلاف جو اس بارہ میں ہے بیان کرتا ہوں تاکہ اس کی حقیقت تجھ کو معلوم ہو جائے اور مقصود مشائخ کے ہر گروہ کا جو جمع اور تفرقہ ہے تجھے معلوم ہو جائے۔ وباللہ التوفیق۔

جمع اور تفرقہ میں کلام شروع ہوتی ہے

خداوند تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی دعوت میں جمع کیا جیسا کہ یاد کیا۔ اِنَّہٗ یَدْعُوْا اِلٰی دَارِ السَّلَامِ یعنی اللہ عز وجل ہمیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے پھر ہدایت کے حق میں فرق بیان کیا اور کہا وَ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَاءُ اِلٰی حَبْرٍ اَوْ مُسْتَقِیْمٍ یعنی ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے طرف راہ راست کی اور سب کو از روئے دعوت کے بلایا۔ اور ایک گروہ کو مشیت کا حکم ظاہر کرنے کے بموجب ہنکا لا اور جمع کیا۔ اور سب کو حکم دیا۔ اور ایک گروہ کو خواری کے ساتھ مردود کیا۔ اور بعضوں کو توفیق کے ساتھ مقبول کیا اور نیز نبی کے ساتھ جمع کیا اور ایک گروہ کو اپنے حکم سے بیگناہ کیا اور ایک گروہ کو آفت کی طرف مائل کیا۔ پس اس معنی میں حقیقت اور سہ معلوم کا جمع کرنا اور امر اور نہی کے اظہار کا تفرقہ حق کی مراد ہوگی۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کا سر کاٹنے کے واسطے حکم دیا۔ مگر ارادہ نہ کاٹنے کا تھا۔ اور ابلیس کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو اور ارادہ سجدہ نہ کرانے کا تھا۔ اور آدم علیہ السلام کو کہا کہ گندم مت کھاؤ اور خواہش یہ کی کہ کھا لیوے اور اس کی مثل بہت سی باتیں ہیں پس اَلْجَمْعُ مَا جَمَعَ بِاَوْصَافٍ وَ التَّفْرِقَةُ مَا فَرَّقَتْ بِاَوْصَافٍ۔ پس جمع وہ ہے کہ جو اپنے اوصاف سے جمع ہو اور

تفرقہ وہ ہے کہ جو اپنے افعال سے جدا ہو۔ اور یہ سب خدا کا ارادہ ثابت کرنے میں مخلوقات کے تصرف کی ترک اور ارادہ کا منقطع کرنا ہوگا اور جس قدر میں نے بیان کیا ہے اس قدر جمع اور تفرقہ کے بیان میں تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے مگر معتزلہ اس کے خلاف ہیں۔ اور ان کا اس طریقت کے مشائخ سے اختلاف ہے اور اس کے پیچھے ان عبارتوں کے استعمال میں اختلاف کر بیٹھے ہیں۔ ایک گروہ تو توحید پر چلائے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جمع کے دو درجہ ہیں۔ ایک خدا کے اوصاف میں اور ایک بندہ کے اوصاف میں اور وہ جو خدا کے اوصاف میں ہے وہ توحید کا بھید ہے بندہ کا کسب اس سے منقطع ہے اور وہ جو بندہ کے اوصاف میں ہے تو وہ صدق عقیدہ اور عزیمت کی صحت کے ساتھ توحید سے مراد ہے اور یہ قول ابو علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اوصاف پر چلائے ہیں کہتے ہیں کہ جمع خدا کی صفت ہے اور اس کے فعل کا تفرقہ ہے اور بندہ کا کسب اس سے منقطع ہے۔ اس لئے کہ اس کی الوہیت میں اس کے ساتھ کوئی تنازع کرنا والا نہیں ہے۔ پس اس کی ذات صفات کے لئے جمع ہے اس لئے کہ ۱۔ الْجَمْعُ التَّسْوِيَّةُ فِي الْأَصْلِ۔ تھا یعنی جمع اصل میں مساوی کرنا ہوتا ہے یعنی اس کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی مساوی نہیں اور ان کے فرق کرنے میں مخلوق کی تفصیل اور عبادت کے ساتھ وہ جمع ہونا نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں قدیم ہیں اور وہ ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ان کا قیام ان کے ساتھ ہے اور ان کے وجود کا اختصاص اس کے ساتھ ہے وہ اور اس کی صفتیں دونہیں ہیں اس لئے کہ اس کی وحدانیت میں فرق اور عدد و انہیں ہے اور اس پر حکم جمع کا سوال ان معنوں کے رہا نہیں ہے

تفرقہ فی الحکم کا بیان شروع ہوتا ہے

اور یہ افعال الشریعہ کے ہیں جو سب حکم میں جدا ہیں۔ ایک کو حکم وجود کا ہے اور ایک کو حکم عدم کا لیکن عدمی جو ممکن الوجود ہوتا ہے ایک کو حکم فنا کا اور ایک کو حکم بقا کا اور پھر ایک گروہ کو علم کی طرف لیجائے ہیں۔ الْجَمْعُ عِلْمُ التَّوْحِيدِ وَالْتَفَرُّقَةُ عِلْمُ الْأَحْكَامِ۔ یعنی جمع توحید کا علم ہے۔ پس علم اصول جمع ہوگا۔

اور علم فروع تفرقہ۔ اور مشائخ رحمۃ اللہ علیہم میں سے ایک نے اس کی مثل یہ بھی کہا ہے الْجَمْعُ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْتَفَرُّقَةُ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ یعنی جمع وہ ہے کہ جس پر اہل علم نے اتفاق کیا ہے اور تفرقہ وہ ہے کہ جس پر اہل علم نے اختلاف کیا ہے اور پھر جمہور صوفیائے کرام نصر اللہ و جوہر کی عبارتوں کے اجراء اور ان کی رموز میں لفظ تفرقہ سے مراد مکاسب ہے اور لفظ جمع سے مراد مواہب یعنی مجاہدہ اور مشاہدہ ہے۔ پس وہ جو بندہ مجاہدہ کی راہ سے اس کی طرف راہ پاتا ہے وہ توسب کا سب تفرقہ ہے۔ اور وہ جو محض خدا کی ہدایت اور عنایت بندہ پر ہوتی ہے وہ سب جمع ہے۔ اور بندہ کی عزت اس میں ہوتی ہے کہ اپنے افعال کے وجود اور مجاہدہ کے امکان میں اپنے فعل کی آفت سے خدا کے جمال کے ساتھ خلاصی پائے ہوئے ہو۔ اور اپنے فعلوں کو خدا کی مہربانیوں میں غرق پائے اور مشاہدہ کو ہدایت کے پہلو میں نفی کیا گیا پائے پس اس کا کل قیام حق کے ساتھ ہوا و حق تعالیٰ اس کے اوصاف کا نائب ہو یعنی اس کے اوصاف کا وکیل اور اس کے تمام فعل کی نسبت اس کے ساتھ ہو۔ یہاں تک کہ اپنے کسب کی نسبت سے خلاصی پائے ہوئے ہو۔ جیسا کہ پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جبرائیل سے خبر دی اور جبرائیل نے خداوند کریم سے جیسا کہ فرمایا۔ لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَ يَدًا وَ لِسَانًا فَبِئْسَ نَجْدٌ يَبْصُرُ وَيَسْمَعُ وَيَنْطِقُ وَيُنِي وَيُحِبُّشُ۔ یعنی میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا تقرب حاصل کر سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں تب میں اس کے کان آنکھ اور ہاتھ اور زبان بن جاتا ہوں پھر مجھ سے سنتا ہے اور مجھ سے دیکھتا ہے اور مجھ سے بولتا ہے اور مجھ سے پکڑتا ہے۔ یعنی جب ہمارا بندہ بسبب مجاہدہ کے ہمارا قرب حاصل کرتا ہے ہم اس کو اپنی دوستی پر پہنچا دیتے ہیں اور اس کی ہستی کو اس میں فانی کرتے ہیں اور اس کی نسبت اس کے افعال سے ہٹا رکھتے ہیں حتیٰ کہ وہ ہم سے سنتا ہے جو کچھ کہتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے ہمارے ساتھ کہتا ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے ہمارے ساتھ دیکھتا ہے اور جو کچھ پکڑتا ہے ہمارے ساتھ پکڑتا ہے یعنی ہماری یاد میں ہمارے ذکر کا مغلوب ہوتا ہے یہاں تک کہ ہمارے غلبہ کے حال میں اس صفت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے جو کہ ابو یزید نے کہا سُبْحَانِي مَا عَظَّمَ شَأْنِي۔ اور جس نے

کہا اس نے اس کا نشانہ بیان کیا اور کہنے میں سچا ہوتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَقُّ يَخْلُقُ عَلَى لِسَانِ عَمْرٍاءَ۔ یعنی عمرہ کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے اس کی حقیقت ایسی ہوتی ہے کہ جب خداوند تعالیٰ کی قہریت بندہ پر اپنا غلبہ ظاہر کرتی ہے اس کو اس کی ہستی سے نکال دیتا ہے یہاں تک کہ اس کا تعلق سب کا سب اس کا تعلق ہوتا ہے بسبب استحالة کے بغیر اس کے جو حق تعالیٰ کو ملاوٹ ہوگی ساتھ مخلوق کے یا حق تعالیٰ کو اتحاد ہوگا ساتھ مصنوعات کے اور یا چیزوں میں حلول ہوگا۔ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عَمَّا يَصِفُهُ الْمُلَاحِدَةُ كَالْعُلُوِّ الْكَبِيرِ۔ پس جائز ہوگا جو خدا تعالیٰ کی دوستی بندہ کے دل پر غالب ہو جائے اور بسبب غلبہ اور افراط کے عقل اور طبیعت اسکے اٹھانے سے عاجز ہوئے اور پھر اس کا امر اس کے کسب سے ساقط ہو جائے اس وقت اس درجہ کو جمع کہیں گے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستغرق اور مغلوب تھے جو فعل آپ سے صادر ہوتا تھا اس کی نسبت حق جل و علا اپنی طرف کرتا تھا اور اس کی نسبت اپنے رسول کی ذات سے اٹھا دیتا تھا اور فرمایا کہ وہ فعل میرا تھا تمہارا فعل نہیں تھا ہر چند کہ نشانہ آپ کے فعل کا ہوتا تھا۔ اِذَا مَدَّ يَدَيْهِ إِذْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَآلِهِ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مٹھی دشمنوں کے منہ پر تو نے ڈالی تھی وہ تو نے نہیں ڈالی تھی بلکہ ہم نے ڈالی تھی جیسا کہ ایک فعل اسی جنس سے داؤد علیہ السلام سے حاصل آیا اس کو کہا اِذَا دُجِّلُوا فَتَلَّ دَاوُدُ جَالُوتَ یعنی داؤد نے جالوت کو مارا کیوں کہ داؤد علیہ السلام تفرقہ کی حالت میں تھے۔ اور فرق ہوتا ہے درمیان اسکے جو اس کے فعل کو اس کی ذات کی طرف نسبت کی جائے اور وہ محل آفت اور حوادث کا ہوتا ہے اور درمیان اس شخص کے کہ جس کے فعل کو خداوند کریم اپنی طرف نسبت کرے اور وہ قدیم اور بے آفت اور حوادث ہے اور جب حق تعالیٰ کا فعل ظاہر ہوتا ہے آدمیوں پر اور وہ آدمیوں کی افعال کی جنس سے نہیں ہوتا تو خواہ مخواہ ضروری وہ فعل حق جل جلالہ کا ہوتا ہے اور معجزے اور کرامتیں سب اس سے پیوستہ ہوتی ہیں۔ پس فعل معتادہ سب کے سب تفرقہ ہوتے ہیں اور خلاف عادت فعل سب کے سب جمع ہوتے ہیں اس واسطے کہ ایک رات میں قاب قوسین تک ہو اناموافق عادت کے نہیں ہے۔ اور یہ بجز فعل حق تعالیٰ کے نہیں ہوتا اور بہت ہی فصیح کلام کرنی

موافق عادت کے نہیں ہے اور یہ بھی خدا ہی کا فعل ہو سکتا ہے پس حق تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کو یہ کرامتیں عطا کیں اور اپنے فعل کو ان کی طرف نسبت کی اور ان کے فعل کو اپنی طرف نسبت کی جب فعل دوستوں کا اس کا فعل ہوتا ہے اور بیعت ان کی خدا کی بیعت اور ان کی فرمانبرداری خدا کی فرمانبرداری جیسا کہ فرمایا۔ اِنَّ الشَّيْبَانِ يَبَايِعُونَكَ اَنْتَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ۔ یعنی اے میرے حبیب تحقیق وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں سوا اس بات کے نہیں کہ وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور نیز فرمایا مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاعَ اللَّهَ یعنی جس نے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے اللہ کی کی پس اولیاء خدا کے اسرار کے ساتھ جمع ہیں اور معاملات اور اظہار میں تفرقہ کی حالت میں ہیں۔ یہاں تک کہ بھیدوں کی جمع کے ساتھ دوستی مستحکم ہوتی ہے اور عبودیت کے قیام کے اظہار کے ساتھ فرق صیغہ ہوتا ہے۔ چنانچہ مشائخ رضی اللہ عنہم سے ایک شیخ جمع کی حالت میں کہتا ہے۔ شَعْرِي قَدْ تَحَقَّقْتُ بِسِرِّي فَنَاجَاكَ لِسَانِي بِـ فَاَجْتَمَعْنَا لِمَعَانٍ وَافْتَرَقْنَا لِمَعَانِي بِـ فَلَيْسَ عَيْنُكَ التَّعْظِيمَ لِحُظَّةٍ عَنْ عِيَانِي بِـ وَلَقَدْ سَيَّرَكَ الْوَجْدُ مِنْ الْاَجْسَادِ اَمَانِي۔ یعنی میں نے اپنے اسرار کو متحقق کیا پس میری زبان نے تیری مناجات کی پس بہت سے معنوں میں ہم جمع ہوئے اور بہت سے معنوں میں جدا ہوئے یعنی اسرار کے اجتماع کو جمع سے تعبیر کیا اور زبان کی مناجات کو تفرقہ فرمایا پھر جمع اور تفرقہ دونوں کا اپنے اندر نشان دیا ہے اور اپنے آپ کو اس کا قاعدہ بیان کیا اور یہ بہت ہی لطیف بات ہے وباللہ التوفیق۔

فصل

باقی رہا اس جگہ وہ خلاف جو ہائے اور اس گروہ کے درمیان ہے وہ کہتے ہیں کہ جمع کا اظہار تفرقہ کی نفی ہوتی ہے اس لئے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اس لئے کہ جب ہدایت کا غلبہ غالب ہوا ولایت اور مجاہدہ کا کسب ساقط ہوا اور یہ محض بیکار ہوگا میں کہتا ہوں کہ یہ سب تمہارے عقیدے کے خلاف ہے اس لئے کہ جب تک معاملہ کا امکان اور کسب اور مجاہدہ کی طاقت ہوتی ہے وہ کبھی بندہ سے گرنے والا نہیں ہوتا اس لئے کہ جمع تفرقہ سے جدا نہیں ہے جیسا کہ نور آفتاب سے اور عرض جو ہر سے اور صفت

موصوف سے جدا نہیں ہو سکتی پس ایسے ہی مجاہدہ ہدایت سے اور شریعت حقیقت سے اور یافت طلب سے بھی جدا نہ ہو گی لیکن مجاہدہ کا مقدم ہونا بھی ضروری ہے مگر کسی وقت مؤخر بھی ہوتا ہے مگر جس پر مجاہدہ مقدم ہوتا ہے اس پر مشقت زیادہ ہوتی ہے اس لئے کہ وہ غیبت میں ہوتا ہے اور جس پر مجاہدہ مؤخر ہوتا ہے اس پر رنج اور تکلیف نہ ہو گی اس واسطے کہ وہ حضوری میں ہوتا ہے اور جس کا مشرب نفی اعمال کی ہوتی ہے وہ عین عمل کی نفی کرتا ہے اور وہ بہت غلطی پر ہوتا ہے اور جائز ہوتا ہے جو بندہ اپنے درجہ پر پہنچے کہ جس درجہ پر اپنے تمام اوصاف کو معیوب اور ذکی علت جانے جب اپنے اوصاف حمیدہ کو عیب کی آنکھ سے دیکھے اور ناقص دیکھے تو وہ ضرور اپنے اوصاف مذمت شدہ کو زیادہ نقص دار خیال کرے گا اور یہ معنی اس لئے لایا ہوں کہ جاہلوں کی ایک جماعت کو اس معنی میں غلطی لگی ہے اسلئے کہ وہ بیگانگی سے پیوند کی گئی ہے۔ اس لئے کہ وہ جاہل کہتے ہیں کہ یافت سے کوئی چیز ہماری کوشش میں نہیں آتی اور ہمارے افعال اور فرمانبردار ہیں عیب دار ہیں اور ناقص مجاہدوں کا نہ کرنا کرنے سے بہتر ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمارے فعلوں کو جب بالاتفاق فعل خیال کرتے ہو اور فعلوں کو محل علت کا اور مخزن شرارت کا کہتے ہو تو ضرور نا کئے ہوئے کو بھی فعل کہنا چاہئے جب دونوں فعل آئے اور فعل محل علت کا ہو پس تم لوگ کیوں نا کئے ہوئے کو کئے ہوئے سے بہتر جانتے ہو اور یہ ظاہری خسارہ اور نقصان کھلم کھلا ہے پس یہ بہت عمدہ فرق ظاہر ہوا درمیان ایمان اور کفر کے اس لئے کہ مومن اور کافر متفق ہیں کہ ان کے فعل علت کا محل ہیں پس مومن حکم کی تعمیل نہ کرتے سے بہتر جانتا ہے پس کافر حکم کی تعمیل نہ کرنے کو کرنے سے بہتر جانتا ہے پس جمع وہ ہوتی ہے کہ آفت کے دیکھنے میں تفرقہ کا حکم اس سے گر جائے اور تفرقہ وہ ہے کہ جمع کے حجاب میں تفرقہ کو جمع جانے اور اس معنی میں مزین کبیر فرماتا ہے۔ الْجَمْعُ الْخُصُوصِيَّةُ وَالتَّفَرُّقَةُ الْعَبُودِيَّةُ مُوجِبُ أَحَدَهُمَا بِالْآخِرِ غَيْرَ مَفْضُولٍ عَنْهُ۔ حق تعالیٰ کی خصوصیت بندہ کیلئے جمع ہوتی ہے اور عبودیت بندہ کیلئے تفرقہ اور یہ اس سے جدا نہیں ہے اسلئے کہ خصوصیت کا نشان عبودیت کی محافظت ہے جب مدعی معامت میں معامت پر قائم نہ ہو تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے پس جائز ہوتا ہے کہ حکم کی تعمیل میں تکلیف

کی سختی اور مجاہدے کا بوجھ اور حق مجاہدے کا اور تکلیف اس کی بندہ سے اٹھے مگر یہ عین جمع میں بغیر عذر ظاہر کے جو کہ شریعت کے حکم میں عام ہے جائز نہیں۔ اور میں ان معنوں کو بیان کروں گا تا کہ کچھ کو اچھی طرح معلوم ہو جائیں۔ جان تو کہ جمع دو قسم پر ہے ایک جمع سلامت اور دوسرے جمع تکسیر جمع سلامت وہ ہوتی ہے کہ جو احوال کے غلبہ اور قوت اور وجد اور شوق کی بیقراری میں اللہ عزوجل ظاہر فرمائے اور حق تعالیٰ بندہ کی حفاظت کر نیوالا ہو اور اپنا حکم علی الاعلان بندہ پر جاری فرمائے اور اس کو اس کے گزارنے پر نگاہ رکھے اور اس کو مجاہدہ سے آراستہ کرے۔ جیسا کہ سہل بن عبد اللہ اور ابو حفص حداد اور ابو العباس سیاری مزوری صاحب مذہب اور ابو یزید بسطامی اور ابو بکر شبلی اور ابو الحسن حسری اور ایک جماعت بزرگوں کی کہ اللہ عزوجل ان کی روحوں کو پاکیزہ فرما دے ہمیشہ مغلوب رہتے تھے۔ ہاں جب نماز کا وقت آتا تھا ہوش میں آجاتے تھے اور جب نماز پڑھ لیتے تھے پھر مغلوب ہو جاتے تھے۔ اس واسطے کہ جب تو تفرقہ کے محل میں ہو گا تو تو ہی ہو گا۔ اس حالت میں خدائی حکم کی تعمیل تو کرے گا اور جب خداوند کریم تجھے اپنی طرف کھینچ لے گا تب اپنے امر پر سب سے بہتر تیری حفاظت رکھے گا۔ اور یہ حفاظت دو جہتوں کیلئے ہو گی ایک تو یہ ہے کہ کہیں بندگی کا نشان تجھ سے نہ اٹھ جائے اور دوسرا یہ ہے کہ بحکم وعدہ قیام کرے کہ میں ہرگز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ نہ کروں گا۔ اور جمع تکسیر وہ ہوتی ہے جو بندہ حکم میں فریفتہ اور بیہوش ہو جائے اور اس کا حکم مثل حکم مجنونوں کے ہوتا ہے۔ پس ایک تو اس معاملہ سے عذر کیا گیا ہوتا ہے اور دوسرا مشکور ہوتا ہے اور مشکور کا معاملہ بہ نسبت معذور کے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ الغرض جمع کیلئے مقام مخصوص نہیں ہے اور نیز حال مفرد نہیں اس لئے کہ جمع اپنے مطلوب معنی میں بہت کا جمع کرنا ہے۔ اور ایک گروہ کو ان معنی کا کشف مقامات میں ہوتا ہے اور ایک گروہ کو احوال میں کشف ہوتا ہے اور دونوں وقت میں مراد صاحب جمع کی مراد کی نفی سے حاصل ہوتی ہے لِأَنَّ التَّفَرُّقَةَ فَضْلٌ وَالْجَمْعُ مَضْلٌ اس لئے کہ تفرقہ جدائی ہے اور جمع وصل ہے اور یہ سب چیزوں میں درست آتا ہے جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کی ہمت کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جمع ہونا ہے اس لئے کہ یوسف کے ارادے کے سوا یعقوب علیہ السلام کا اور کوئی ارادہ نہ رہا تھا

اور مجنون کے ارادہ کا جمع ہونا لیلیٰ میں اس لئے کہ مجنوں کو سوا لیلیٰ کے اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس کے خیال میں تمام جہان بلکہ کل موجودات صورت لیلیٰ کی ہو رہا تھا اور اس کی مانند بہت باتیں ہیں جیسا کہ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ ایک ن اپنی عبادت گاہ میں تھا ایک شخص آیا اور اس نے کہا هَلْ اَبُو يَزِيدٍ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ اَبُو يَزِيدٍ هَلْ فِي الْبَيْتِ اِلَّا اَدْنٰهُ۔ یعنی کیا ابو یزید گھر میں ہے اس نے جواب دیا اپنا س گھر میں سوا خدا کے دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اور مشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک درویش مکہ معظمہ میں آیا پورا ایک سال بیت اللہ شریف کے مشاہدہ میں بیٹھا رہا اتنے عرصہ میں نہ تو اس نے کچھ کھایا اور نہ پیا اور نہ سویا اور نہ ہی غسل کیا۔ کیونکہ اس کی ارادت فناۃ کعبہ کے دیدار میں جمع ہو رہی تھی جو اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔ وہی اس کے بدن کی غذا اور جان کا گھاٹ ہوا تھا اور اس سب کی اصل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی محبت کی خمیر کو جو وہ ایک جوہر تھا جز جز اور تقسیم کیا گیا فرمایا اور ہر ایک کو دو ستوں سے اس کی گرفتاری کے اندازے کے موافق اس اکل کے اجزا سے ایک جز مخصوص کی پھر انسانیت کا جوش اور طبیعت کا لباس اور مزاج کا پردہ اور روح کا حجاب اس پر چھوڑا یہاں تک کہ وہ جز تمام جزیوں کی طاقت کے ساتھ جو اس کے ساتھ پیوند کی گئی ہے اپنی صفت کی طرف پھرتی ہے۔ یہاں تک کہ کل محبت سب محبت ہوئی اور تمام حرکتیں اور لحظہ اس کے اس کی بندشیں ہوئیں یہ اس لئے تھا کہ ارباب معانی اور اصحاب زبان نے اس کا نام جمع رکھا ہے اور اس معنی میں حسین بن منصور ارشاد فرماتا ہے شَعْرًا لَّبَيْكَ لَبَيْكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَانِي لَبَيْكَ يَا مَقْصِدِي وَمَصْلَانِي يَا عَيْنَ عَيْنِي وَجُودِي يَا مَتَمِّهِ قَبِي وَيَا مَنْطِقِي وَاسْتَدَانِي وَيَا نَمَانِي وَيَا كَلْمِي وَيَا سَمْعِي وَيَا بَصِيرِي وَيَا جَمَلِي وَتَبَا عَضْنِي وَاجْزَائِي یعنی حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں اے میرے سردار اے میرے مولا حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں اے میرے مقصد اور اے میرے معنی۔ اے میرے وجود کی آنکھ اے میرے وجود اے میرے راز اے میرے انتہا اور اے میرے بولنے کی جگہ اور اے میرے اشارے اور اے میرے اکل اور اے میرے کال اور اے میری آنکھ۔ اور اے میرے کل اور بعض اور جز۔ پس وہ شخص کہ جو اپنے اوصاف میں مستعار ہوتا ہے اپنی ہستی کا ثابت کرنا اس کو عار

ہوتا ہے اور اس کی توجہ کو نین کی طرف زنا رہوتی ہے۔ اور موجودات اس کے ارادہ میں خوار و ذلیل ہوتے ہیں۔ اور پھر اہل زبان کا ایک گروہ دقت کلام اور عبارتوں کے تعجب میں آکر کہتا ہے کہ جمع الجمع ہے۔ اور یہ کلمہ عبارت کی رو سے تو بہت اچھا ہے مگر بہتر یہ ہے کہ تو جمع کو جمع نہ کہہ کیونکہ تفرقہ چاہئے تاکہ جمع اس کو جائز ہو۔ اور جب جمع جمع ہو تو تفرقہ ہو گا جمع کو اپنے حال سے ڈال دیکھا اس لئے کہ یہ عبارت تہمت کا محل ہے اس لئے کہ مجتمع کو اپنے سے باہر اور اوپر اور نیچے کا دیدار نہ ہو گا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دونوں جہان دکھائے گئے آپ نے کسی چیز کی طرف التفات نہ کیا اس لئے کہ آپ جمع الجمع میں تھے اور مجتمع کو تفرقہ کا مشاہدہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا مَا مِنْ شَيْءٍ اَعْرَابُكَ وَمَا لَكَ مِنْ شَيْءٍ۔ یعنی آپ کی آنکھیں نہ تو مائل ہوئیں اور نہ ہی انہوں نے سرکشی کی۔ اور میں نے ابتدائی حال میں ایک کتاب اس معنی میں تصنیف کی تھی۔ اور اس کا نام کتاب البیان لاهل العیان رکھا تھا۔ اور بحر القلوب میں جہاں اس کی فصل لایا ہوں اس کو پیٹ بھر کر میں نے بیان کیا۔ اب میں اختصار کو مد نظر رکھتا ہوں اسی مقدار پر اکتفا کرتا ہوں۔ صوفیائے کرام سے سیاریوں کا مذہب یہی ہے جس کی طرف میں مشغول ہوا۔ صوفیائے کرام کے تمام فرقوں سے یہ فرقہ مقبول ہے اور سب سے بڑھ کر محقق ہے۔ اب میں اس گروہ کی طرف توجہ کو مبذول کرتا ہوں جو کہ طحا میں اور صوفیوں کے ساتھ ملحق ہوئے ہیں۔ اور ان کی عبارتوں کو اپنی بیدینی کے اظہار کا آلہ واسطہ بنائے ہوئے ہیں اور اپنی ذلت کو ان کی عزت میں پوشیدہ کئے ہوئے ہیں۔ تاکہ ان کی غلطیوں ظاہر نہ ہو جائیں۔ اور مریدان کے مکروہ دعویٰ سے کہیں پرہیز نہ شروع کر دس۔ اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنالیں وَ اَكْمَرُ كُلُّهُ بِسَيِّدِي۔ یعنی تمام کام اس کے ہاتھ میں ہیں۔

حلولیہ فرقے کا بیان شروع ہوتا ہے

فرقہ حلولیہ اس فرقہ والوں پر خدا کی چٹکار نازل ہو۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الْفَقْلُ فَاَنْ تَكْفُرَ فَوْن۔ یعنی حق کے پیچھے سوا گمراہی کے اور کیا ہے پس تم کہاں پھرتے ہو۔

ان دو گروہ مردودہ کی جو اتباع کرتے ہیں اور ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ تو ابوطلحان دمشقی کا اتباع کرتے ہیں اور ان سے ایسی روایات مخالف لاتے ہیں جو کہ مشائخ کی کتب میں جو باتیں سطر بند پوری ہیں ان کے برخلاف ہوں اور صوفی لوگ اس پیر مرد کو شیدائیوں سے سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ ملاحظہ اس کو حلول اور امتزاج اوسخ ارواح کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ میں نے متقدمین کی کتاب میں دیکھا ہے جو اس میں طعن کیا ہے۔ اور علمائے اصول کو اس سے خیال بندھا ہوا ہے اور خداوند کریم بہتر جانتا ہے۔ اور ایک دوسرا گروہ ہے کہ جو اپنے مقالات کی نسبت فارس کی طرف کرتا ہے۔ اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مذہب حسین بن منصور کا ہے بجز اس کے کسی شخص کا مذہب اصحاب حسین سے نہیں ہے۔ اور میں نے ابو جعفر صید لانی کو دیکھا ہے کہ چار ہزار کے قریب جلاہی عراق میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سب فارس پر بسبب ان مقالات کے لعنت کرتے تھے اور اس کی کتابوں میں جو اس کی تصنیفیں ہیں سو تحقیق کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور میں جو علی بن عثمان جلاہی ہوں کہتا ہوں کہ میں فارس اور ابوطلحان کو نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے مگر جو شخص ایسی باتوں کا قائل ہوتا ہے جو کہ خلاف توحید ہوں اور نیز خلاف تحقیق ہوں تو اس کا دین میں کچھ حصہ نہیں ہوتا اور جب دین کہ جو اصل ہے مستحکم نہیں ہوتا تو تصرف جو صرف فروع اور نتیجہ ہے بدرجہ اولیٰ خلل والا ہوگا کیونکہ اظہار کرامتوں کا اور کشف آیتوں کا بجز اہل دین اور توحید کے صورت نہیں بندھ سکتا۔ اور خاص کر اس کے قائلوں کو سب غلطی روح میں لگی ہے۔ اور اب میں سب کلام کو اور اس کے احکام کو بیان کرتا ہوں مگر سنت کے قانون و قاعدہ کے موافق اور ان ملحدوں کے مقولے اور مغالطے اور شبہات اس میں لاؤں گا تاکہ تجھ کو اللہ تعالیٰ تجھ کو قوت دے اس کے ساتھ قوت ہو اس لئے کہ اس میں بہت بڑا فساد ہے باریک بینی سے

روح کے بیان میں کلام شروع ہوتی ہے

جان تو کہ روح کی ہستی کا علم ہونا ضروری ہے اور اس کی کیفیت معلوم کرنے سے عقل عاجز ہے اور ہر شخص نے علماء اور حکماء سے اپنے قیاس کے موافق

اس میں کلام کی ہے اور اُصناف کفرہ کی بھی اس میں کلام موجود ہے جیسا کہ کفار قریش نے یہودیوں کے سکھانے سے نضر بن حارث کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ تاکہ وہ حضور علیہ السلام سے روح کی کیفیت دریافت کرے اور نیز اس کی ماہیت سے اطلاع یا بنی حاصل کر آوے۔ خداوند تعالیٰ نے پہلے اس کے عین کو ثابت کیا اور فرمایا وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ فرمادیتے کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ أَلَدُّوا حُجُودَ مُحَمَّدٍ؟ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِشْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ۔ یعنی روح لشکر جمع کئے ہوئے ہیں پس جو آپس میں آشنا ہوئے وہ آپس میں محبت کرنے لگے اور جو آشنا نہ ہوئے آپس میں اختلاف کرنے لگے اور اس کی مانند اور بہت سے دلائل ہیں اس کی ہستی پر بغیر اس کی کیفیت میں تصرف کرنے کے پس ایک گروہ نے کہا ہے الرُّوحُ هُوَ الْحَيَوةُ النَّبْطِيَّةُ يَحْيِي بِهَا الْجَسَدُ۔ یعنی روح وہ ایک زندگی ہے کہ بدن اس سے زندہ ہوتا ہے اور متکلمین کے ایک گروہ کا بھی یہی خیال ہے اور اس معنی کی رو سے روح عرض ہے اس لئے کہ حیوان کی زندگی اللہ عز وجل کے حکم سے اس کے ساتھ ہے اور رغبت اور الفت اور اجتماع کی حرکت اسی سے ہے اور ایسے ہی ہیں وہ اعراض کہ جن سے شخص ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ہوتا ہے۔ اور دوسرے گروہ نے کہا ہے کہ۔ هُوَ غَيْرُ الْحَيَوةِ وَلَا يُوجَدُ الْحَيَوةُ إِلَّا لِمَعَهَا كَمَا لَا يُوجَدُ النُّورُ إِلَّا لِمَعَ الْبَيِّنَةِ وَأَنْ لَا يُوجَدَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَالْأَمْرِ وَالْحَلْمِ كَمَا لَا تَهْمَا شَيْئَانِ لَا يَفْتَرِقَانِ۔ یعنی روح زندگی کے ما سوا ایک چیز ہے۔ مگر زندگی کا وجود اس سے قائم ہے جیسا کہ روح نہیں پایا جاتا مگر ساتھ جسم کے اور ان میں سے ایک دوسرا ایک دوسرے کے سوا نہیں پایا جاتا جیسے درد اور اس کا علم اس لئے کہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہیں اور ان معنوں سے بھی عرضی ہوتا ہے جیسا کہ زندگی۔ اور پھر جمہور مشائخ اور بہت سے اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے کہ روح جو ہر ہے عرض نہیں کہ جب وہ قالب سے پیوست ہوتا ہے تو خداوند کریم کی عادت مجربہ کے مطابق قالب میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی کی زندگی

صفت ہے اور اس کی زندگی اسی کے ساتھ ہے مگر روح اس کے جسم میں ودیعت یعنی امانت رکھی گئی ہے اور یہ بھی جائز ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی سے جدا ہو کر اور وہ مرنے کے بعد زندہ رہے جیسا کہ خواب کی حالت میں روح چلی جاتی ہے اور وہ زندہ رہتا ہے مگر یہ جائز نہیں کہ اس کے چلے جانے کی حالت میں عقل اور علم رہے اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ارواح شہداء کے پرندوں کی پوٹوں میں رہتے ہیں پس لا محالہ اس کا جوہر ہونا ضروری ٹھہرا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **الْأَرْوَاحُ جُثُودٌ مُّجْتَمِعَةٌ** اور جنود کا باقی رہنا ضروری ہے اور عرض پر بقا جائز نہیں ہوتی اور عرض اپنی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہوتا پس وہ ایک لطیف جسم ہوتا ہے جو کہ خدا کے حکم سے آتا ہے اور اسی کے حکم سے جاتا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات آدم صفی اللہ اور یوسف صدیق اور موسیٰ کلیم اللہ اور ہارون حلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہم اجمعین کو آسمانوں میں دیکھا تو ضرور بالضرور وہ ان کی روحیں ہی تھیں اگر روح عرض والی ہوتی تو اپنی ذات کے ساتھ قائم نہ ہوتی یہاں تک کہ ہستی کی حالت میں اس کو نہ دیکھ سکتا اس لئے کہ اگر عرضی ہوتی تو اس کے وجود اور ہستی کے لئے محل کی ضرورت ہوتی اور وہ محل جو ہر ہوتا اور جو ہر مرکب اور کثیف ہوتے ہیں پس معلوم ہوا کہ وہ لطیف اور جسم ہوگا۔ اور جب جسم ہوگا اس کا دیکھنا بھی جائز ہوگا مگر دل کی آنکھ سے اور یہ بھی جائز ہوگا کہ پرندوں کی پوٹوں میں رہیں اور جائز ہوگا کہ لشکری ہوں اس لئے کہ لشکریوں کے لئے آمدورفت ہوتی ہے۔ اور ارواح کے لئے بھی آمدورفت ہوتی ہے جیسا کہ احادیث اس پر ناطق ہیں چنانچہ فرمایا حق تعالیٰ نے۔ **قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي** یعنی روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ اب اس جگہ بیدنیوں اور ملحدوں کا اختلاف باقی رہا اس لئے کہ روح کو وہ قدیم کہتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں اور اشیاء کا فاعل اور ان کا مدبر بجز اس کے اور کسی کو نہیں جانتے۔ اور وہ روحوں کو معبود کہتے ہیں اور ان کو ہمیشہ کے لئے مدبر مانتے ہیں۔ اور ایک شخص سے دوسرے کی طرف بدلنے والا سمجھتے ہیں۔ اور کسی شبہ پر مخلوقات اتنی مبتلا نہیں کہ جتنی اس پر متفق ہے اس لئے کہ اسی شبہ پر تمام

نصار کی ہیں۔ ہر چند کہ مراد اس کے مخالف بیان کرتے ہیں۔ اور بت اور چین۔ اور ماچین کے تمام ہندو اسی پر ہیں اور شیعیوں اور قرآئمہ اور باطنیوں کا اسی پر اجماع ہے اور وہ دو گروہ باطل بھی اسی کے قائل ہیں اور ہر گروہ ان سب سے جوہم نے بیان کئے ہیں خاص کر اس قول کو زیادہ مقدم رکھتے ہیں اور دلائل کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں میں ان مقدمات کہتا ہوں کہ تم سب اس لفظ قدیم سے کیا مراد رکھتے ہو۔ محدث وجود میں مقدم ہوتا ہے یا قدیم ہمیشہ اگر کہیں کہ اس قول سے مراد محدث متقدم فی الوجود ہے پس اصلی خلاف اٹھا اس لئے کہ ہم بھی روح کو محدث کہتے ہیں اور اس کے وجود کا تقدم ہے شخص کے وجود پر اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْإِنْسَانَ قَبْلَ الْأَجْسَادِ بِمَا قِيَأُ الْكَفَّ عَامٍ** یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ نے روحوں کو دو لاکھ برس جسموں سے پہلے پیدا فرمایا جب اس کا حادث ہونا درست ہوا تو لا محالہ حادث حادث کے ساتھ حادث ہوتا ہے اور یہ خداوند کریم کی مخلوق سے ایک جنس ہوتی ہے جو کہ دوسری جنس سے ملتی ہے اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے خداوند تعالیٰ اپنی تقدیر سے زندگی عطا فرماتا ہے تو روح کو جسم سے ملنے کا حکم دیتا ہے جب روح جسم سے ملتی ہے تو اللہ پاک اپنی قدرت کا ملہ سے اس میں زندگی عطا فرمادیتا ہے۔ مگر اس کا ایک شخص سے نکل کر دوسرے شخص میں جانا جائز نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ ایک شخص کو دو حیات جائز نہیں ہوتیں۔ اور ایک روح کو دو شخص بھی روا نہیں ہوتے اگر اخبار اس پر شہادت نہ دیتیں اور رسول علیہ السلام اپنی اخبار میں سچے نہ ہوتے تو ایزروئے عقل کے معقول روح بدون زندگی کے کچھ اور نہ ہوتی اور عرض ثابت ہوتی نہ کہ جوہر۔ اور اگر کہیں کہ ہماری مراد اس قول ہمیشہ کا قدیم ہونا ہے یعنی روح ہمیشہ سے قدیم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اپنی ذات سے قائم ہے یا غیر ہے اگر کہیں کہ قدیم بالذات ہے میں کہتا ہوں کہ وہ خداوند عالم ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ خداوند عالم نہیں ہے تو دوسرا قدیم ثابت ہوا۔ اور یہ بات معقول نہیں ہے اس لئے کہ قدیم محدود نہ ہوگا اور ایک کی ذات کا وجود دوسرے کی ضد ہوگا اور یہ حال ہوتا ہے اور اگر کہیں کہ خداوند عالم ہے تو میں کہتا ہوں پس وہ قدیم ہے اور خلق محدث محال ہوگی اس لئے کہ محدث کو قدیم

سے ملاوٹ ہوگی یا اتحاد ہوگا اور یا حلول ہوگا اور یا محدث کا مقام قدیم ہوگا اور یا قدیم اس کا اٹھانے والا ہوگا۔ اس لئے کہ جو چیز کسی چیز کے ساتھ ملتی ہے مثل اس کے وصل ہوتی ہے اور فصل سوا محدثات کے جائز نہیں ہوتا اس لئے کہ دوسرے کی جنس ہیں۔ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اگر کہیں کہ اپنے ساتھ قائم نہیں ہے اور اس کا قیام غیر سے ہے تو دو حال سے ہا ہر نہ ہوگا یا صفت ہوگا اور یا عرض۔ اگر عرض کہیں تو ضرور اس کے لئے محل ہونا چاہئے یا محل نہ ہونا چاہئے اگر محل میں کہیں تو محل اس کا اس کی مثل ہوگا اور نام قدامت کا ہر ایک سے باطل ہوگا اگر لا محل میں کہیں تو محال ہوگا جب عرض اپنے ساتھ قائم نہیں ہوتا تو وہ لا محل میں کس طرح سمجھا جاسکتا ہے اور اگر کہیں کہ قدیمی صفت ہے جیسا کہ حلولی اور تناسخی والے کہتے ہیں اور اس صفت کو خدا کی صفت کہتے ہیں یہ بھی محال ہوگا اس لئے کہ خدا کی قدیمی صفت خاص مخلوق کی صفت ہو جائے گی اور اگر جائز ہو کہ اس کی حیاتی مخلوق کی صفتیں ہو جائیں اور یہ بھی جائز نہ ہوگا اس لئے کہ اس کی قدرت مخلوق کی قدرت ہوگی اور پھر صفت ساتھ موصوف کے قائم ہوگی پس کس طرح جائز ہوگا کہ خاص قدیمی صفت کے لئے موصوف محدث ہو پس لامحالہ قدیم کا ساتھ محدث کے کوئی تعلق نہ ہوگا اور ملاحدہ کا قول اس میں باطل ہے اور روح پروردگار عالم کے حکم سے مخلوق ہے اور جو شخص اس کے سوا کچھ اور کہتا ہے وہ کھلم کھلا مکابر ہوگا اور محدث کا قدیم سے فرق نہ جانا ہوگا۔ اور یہ جائز نہیں کہ ولی اپنی ولایت کی صحت میں خدا کے اوصاف سے جاہل ہو۔ الحمد للہ کہ اللہ عزوجل نے ہم کو بدعتوں اور خطروں سے محفوظ رکھا ہے۔ اور عقل دی کہ ہم اس کے ساتھ استدلال اور نظر کر لیں اور ایمان دیا تاکہ اس کو پہچان لیں۔ وہ حمد کہ جس کی انتہا نہیں اس لئے کہ حمد متناہی نامتناہی نعمتوں کے مقابلہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ اور جب اہل ظاہر نے یہ بات صوفیوں سے سنی انہوں نے معلوم کیا کہ سب صوفیوں کا یہی مذہب اور اعتقاد ہے یہاں تک کہ بسبب بڑی غلطی اور نقصان واضح کے ان خبروں کے جمال سے مجرب ہوئے ہیں اور خدا کی ولایت کا لطیفہ اور ربانی چمکیں ان پر پوشیدہ ہوئیں۔ اس لئے کہ بزرگوں اور سرداروں کو خلعت کا رد کرنا ان کے قبول کے برابر ہوتا ہے اور ان کا

قبول کرنا رد کے برابر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فصل

اور مشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کہتا ہے۔ الْمَوْذُوْعُ فِي الْجَسَدِ كَالثَّارِ فِي الْحُطْبِ قَالُوا لِمَ تَخْلُقُ قُوَّةً وَتَفْقَحُ مَصْنُوعًا۔ یعنی جان بدن میں مثل آگ کی ہے لکڑی میں اور آگ مخلوق ہے اور کوئلے مصنوع ہیں۔ اور قدیم اللہ عزوجل کی ذات اور صفات کے سوا کسی چیز پر جائز نہیں ہے اور مشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے ابو بکر واسطی کی روح میں بہت کلام ہے آپ نے فرمایا ہے کہ۔ أَلَا دَرَاخُ عَلِيٍّ عَشِيرَةُ مَقَامَاتٍ یعنی جانیں دس مقام پر قائم ہیں۔ پہلے مقام تاریکی کا ہے کہ جس میں مفسدہ پردازوں کی جانیں قید کی ہوئی ہیں اور انہیں معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ اور دوسرا مقام پارسا لوگوں کا جو آسمان دنیا میں ہے اپنے اپنے اچھے اعمال سے خوش رہتے ہیں۔ اور فرمانبرداری کے ساتھ خوش ہو کہ اس کی قوت کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور تیسرے مریدوں کی جانیں کہ جن کا مقام چوتھا آسمان ہے اپنے اعمال کے سایہ اور صدق کی لذتوں میں فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور چوتھے صاحبان احسان کی جانیں کہ جو نور کی قندیلوں میں عرش کے نیچے لٹکائی ہوئی ہیں۔ اور ان کی غذا محبت ہے اور ان کا شربت لطف اور قرب ہے۔ اور پانچواں اہل وفا کی جانیں ہیں کہ جو صفا کے حجاب اور اصطفا کے مقام میں خوشی مناتے پھرتے ہیں۔ اور چھٹا شہیدوں کی جانیں ہیں کہ جو پرندوں کی پولوں میں بہشت کے باغوں میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے گاہ بیگاہ سیر کرتے رہتے ہیں۔ ساتواں مشتاقوں کی جانیں ہیں کہ جو نوری صفت پردوں میں ادب کی بساط پر قیام کئے ہوئے ہیں آٹھواں عارفوں کی جانیں ہیں کہ جو قدس کی کوشک میں صبح و شام خدا کی باتیں سنتے رہتے ہیں اور اپنے مکانوں میں دنیا اور آخرت میں دیکھتے رہتے ہیں۔ نواں دوستوں کی جانیں ہیں کہ جو جمال کے مشاہدہ اور کشف کے مقام میں غرق ہوئے ہوئے ہیں اور اس شے سوا کسی کو نہیں جانتے اور اس کے سوا کسی چیز کے ساتھ آرام نہیں پاتے۔ دسواں درویشوں کی جانیں ہیں کہ جو فنا کی محل میں مقرب ہو رہے ہیں اور

ان کے اوصاف مبدل اور ان کے احوال متغیر ہوئے ہوئے ہیں۔ اور مشائخ سے لاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو دیکھا ہوا ہے ہر ایک نے علیحدہ صورت میں۔ اور یہ روا ہوگا اس لئے کہ ہم نے کہا ہے کہ موجود ہے۔ اور جسم لطیف چاہئے تاکہ دیکھنے کے قابل ہو۔ جب خداوند تعالیٰ چاہتا ہے بندہ کو دکھلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ اور میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں کہتا ہوں کہ میری تمام زندگی خداوند کریم کے ساتھ ہے اور بہار اقیام اسی کی ذات سے وابستہ ہے اور بہار زندہ رہنا فعل حق ہے۔ ہم اس کی پیدائش سے زندہ ہیں اس کی ذات اور صفات سے نہیں اور رومیوں کا قول سب باطل ہے۔ اور مخلوقات میں بڑی گہرا ہی ایک یہ ہے کہ روح کو قدیم کہتے ہیں ہر چند کہ عبارت بدلانی ہے۔ ایک گروہ نفس اور مہولی سے تعبیر کرتا ہے اور ایک گروہ نور اور ظلمت سے تعبیر کرتا ہے اور اس طریقہ کے مبطل لوگ فنا اور بقا کہتے ہیں اور یا جمع اور تفرقہ اور یا مانند اس کے کوئی اور عبارت گھڑ لیتے ہیں اور اپنے کفر پر تحسین اور آفرین کرتے ہیں۔ اور صوفی لوگ ان سے بیزار ہیں اس لئے کہ خدا کی محبت کی حقیقت اور ولایت کا ثبوت اس کی معرفت کے سوا درست نہیں آتا اور جب کوئی شخص قدیم کو محدث سے نہ پہچان سکے وہ جو کچھ بھی کہے گا اپنے کہنے میں جاہل ہوگا۔ اور عقلا جاہلوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب وہ جو مقصود ان دو گروہ باطل کا تھا ان دو بابوں میں آگیا اگر اس سے زیادہ کی ضرورت ہو تو دوسری کتابوں میں تلاش کرنا چاہئے اس لئے کہ اس جگہ مراد کتاب طویل کرنے کی نہیں ہے اب میں جاہلوں کا کشف اور معاملات کے ابواب اور اہل تصوف کی حقیقتیں ظاہری دلائل کے ساتھ اس کتاب میں بیان کروں گا تاکہ مقصود راستہ جاننے کا تجھ پر بہت آسان ہو جائے اور منکروں سے جو کہ اہل بصیرت ہوں اس کے ساتھ راہ پر آجاویں اور اس وجہ سے مجھے ثواب اور دعا حاصل ہو ان شاء اللہ تعالیٰ۔

کشف حجاب پہلے کا خدا تعالیٰ کی معرفت میں

خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ یعنی انہوں نے اللہ

تعالیٰ کی قدر نہ کی حق قدر اس کی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَنْ يَخْفَى عَنْهُمْ اللَّهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ لَمْ يَشَيْئُمْ عَلَى الْبَحْرِ سِرًا وَلَئِنْ شَاءَ عَزَّ وَجَلَّ الْجَبَّالُ۔ یعنی اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے حق پہچانتے اس کے کالبتہ چلتے تم دریاؤں پر اور ضرورتہاری دعاؤں میں پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے پس معرفت اللہ عزوجل کی دو قسم ہے۔ ایک علمی اور دوسرے حالی اور معرفت علمی دنیا اور آخرت کی سب نیکیوں کا قاعدہ ہے اور سب کاموں سے مشکل ترین بندہ کے لئے سب حالات اور وقتوں میں خداوند تعالیٰ کی پہچان ہے اور خداوند جل وعلا نے فرمایا فَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ هَ أَلَمْ يَلْعَبُوا مِنْ عَمَلِهِمْ نَارًا فَيُحْطَبُونَ بِهِ حَتَّىٰ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْا أَكْثَرَ ثَمَرِ الشَّجَرَةِ غُلَّتْ أَعْيُنُهُمْ كَتَرَرُوا إِلَيْهِ حَرًّا۔ یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو معرفت کے سوا اور کسی کام کے لئے نہیں پیدا کیا اگر اکثر خلقت اس سے روگردان ہے۔ سوا ان لوگوں کے کہ جنہیں اللہ عزوجل نے برگزیدہ کیا ہے اور دنیا کی تاریکیوں سے انہیں خلاصی دی ہے اور ان کے دلوں کو اپنی ذات کیلئے زندہ کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل نے عمر بن الخطاب کے ذکر سے ہم کو خبر دی ہے اور فرمایا فَيَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِمُخَارِجٍ مِنْهَا۔ یعنی ابو جہل علیہ اللعنة ہے۔ یعنی بنایا ہم نے نور جس میں وہ چلتا ہے یعنی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور مانند اس کے ہے جس کی مثل اندھیروں میں ہے وہ اس سے نکلنے والا نہیں ہے یعنی وہ ابو جہل ہے خدا کی اس پر لعنت ہو پس معرفت دل کی زندگی ہوتی ہے یعنی اس کا دل خدا سے زندہ ہوتا ہے اور ماسوا ذات الہی کے سب سے روگردان ہوتا ہے۔ اور اندازہ اور قیمت ہر شخص کی بقدر معرفت کے ہوتی ہے اور جس کسی کو معرفت نہ ہوگی وہ بے قیمت ہوگا۔ پس علماء اور فقہار اور ان کے علاوہ خداوند کریم کے علم کی صحت کو معرفت کہتے ہیں اور اس طائفہ کے مشائخ خداوند کریم سے صحیح حال رکھنے کو معرفت کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ معرفت کو علم سے زیادہ فضیلت والا کہتے ہیں۔ اس لئے کہ حال کی صحت علم کی صحت کے سوا نہ ہوگی اور علم کی صحت حال کی صحت نہ ہوگی یعنی جو شخص خداوند کریم کے ساتھ عالم نہ ہوگا وہ اس کا عارف بھی نہ ہوگا اور وہ لوگ جو اس معنی سے ان دو قول گروہوں سے جاہل ہوتے ہیں وہ آپس میں بیفائدہ

بخشیں کرتے رہتے ہیں اور وہ گروہ اس گروہ کا انکار کرتا ہے اور یہ گروہ اس کا
اور اب میں اس مسئلہ کے بھید کو کھولتا ہوں تاکہ دونوں گروہ اس سے فائدہ حاصل
کریں انشاء اللہ تعالیٰ۔

فصل

جان تو کہ اللہ عزوجل تجھے نیک بخت کرے جو لوگوں کو خداوند کریم کی معرفت اور اس کے علم کی صحت میں بہت اختلاف ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اس کی معرفت عقلی ہے اور مجزئ عقلمند کے اس کی معرفت کوئی حاصل نہیں کرتا اور یہ قول باطل ہے اس لئے کہ وہ دیوانے کہ جو دارالاسلام میں ہیں ان کا حکم معرفت کا حکم ہے۔ اور دوسرے وہ بچے کہ جو عقلمند نہ ہوں ان کا حکم ایمان کا حکم ہوتا ہے اس لئے کہ اگر حکم معرفت کا عقلی ہوتا تو جنہیں عقل نہیں ہے ان پر معرفت کا حکم نہ ہوتا۔ اور وہ کافر جو عقل رکھتے ہیں انہیں کافر نہ کہا جاتا بلکہ مومن یا عارف کے لفظ سے پکارا جاتا اگر معرفت کا حکم عقلی ہوتا تو ہر عاقل کو عارف کہنا چاہیے تھا اور تمام بے عقلوں کو جاہل اور یہ کھلم کھلا مکابرہ ہے۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ خدا کی معرفت کی علت استدلال ہے اور مجزئ مستدل کے کسی کا حق نہیں کہ اپنے آپ کو عارف کہے اور یہ قول باطل ہے ساتھ بلیس کے کیونکہ اس نے بہت نشان دیکھے تھے جیسے بہشت دُورخ عرش گرسی اور ان سب کا دیکھنا اس کے لئے معرفت کی علت نہ ہوا اللہ عزوجل نے فرمایا ذُو اَنۡفَا نَزَّلْنَا اِلَیْہِمُ الْمَلٰٓئِکَۃَ وَکَلَّمُوۡهُمُ الْمَوْقِیۡیَ حَیۡثُوۡنَا عَلَیْہِمۡ کُلُّ شَیۡءٍ قَبۡلًا مَّا کَانُوۡا اِلَیۡہِمْ مُّیۡتُوۡاۤ اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰہُ یعنی اگر ہم فرشتوں کو کافروں کی طرف بھیجتے یہاں تک کہ وہ ان سے باتیں بھی کر لیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرتے اور نیز ان کو ساتھ ان کے کلام میں لاتے وہ پھر بھی کبھی ایمان نہ لاتے جب تک کہ خداوند کریم نہ چاہتا۔ اور اگر آیات کی رویت اور ان کا استدلال معرفت کی علت ہوتا تو خداوند تعالیٰ معرفت کی علت ان کو گردانتا نہ کہ اپنی مشیت کو اور نزدیک اہل سنت والجماعت کے عقل کی صحت اور اس کی آیت کی رویت معرفت کا سبب ہے نہ کہ معرفت کی علت۔ تو خوب جان لے کہ معرفت کی علت خداوند کریم

کی مشیت اور عنایت کے سوا اور کچھ نہیں ہے کیونکہ اللہ عزوجل کی عنایت کے بغیر عقل اندھی ہوتی ہے اس لئے کہ عقل اپنے آپ سے جاہل ہے اور عقلمندوں سے کسی عقلمند نے اس کی حقیقت کی شناخت نہیں کی جب وہ اپنے آپ سے جاہل ہے تب غیر کو کس طرح شناخت کر سکتا ہے اور جب تک حق جیل و علا کا فضل نہ ہو قدرت کا نشان دیکھنے کیلئے دلیل کا خواہاں ہوتا ہے اور غور و فکر کرنا خطا ہوتی ہے اس لئے کہ اہل ہوا۔ اور ملحدوں کے گروہ سب استدلال کرنیوالے ہوتے ہیں لیکن اکثر عارف نہیں ہوتے۔ اور پھر وہ شخص کہ جو اہل عنایت سے ہے اس کی تمام حرکتیں معرفت کی علامت ہیں اور اس کے استدلال کی طلب اور استدلال کی ترک تسلیم اور معرفت کی صحت میں تسلیم طلب سے بہتر نہیں ہوتی اس لئے کہ طلب اصل ہے جس کی ترک روا نہیں اور تسلیم اصلی ہے اس لئے کہ اس میں اضطراب کو دخل نہیں۔ اور ان دونوں کی حقیقت معرفت نہیں اور درحقیقت بندہ کی راہنمائی اور دلکشاۃ بحجز خداوند کریم کے نہیں ہے اور عقل کے وجود اور دلائل کے لئے امکان ہدایت کا نہیں ہے اور اس سے دلیل واضح تر نہ ہوگی اس لئے کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا یٰقَ لَوْ دُذُّوا الْحَادُّوْا إِلَیَّاهُمْ عَنْهُ۔ یعنی اگر کافر قیامت سے دنیا کی طفر لوٹائے جائیں تو پھر بھی اسی چیز کی طرف لوٹیں گے کہ جس سے انہیں منع کیا گیا ہے جیسا کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معرفت کے متعلق لوگوں نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا عَمَّا فَتُ الدِّیْنُ بِالدِّیْنِ وَعَمَّا فَتُ مَا دُونِ الدِّیْنِ یعنی یہ ہے۔ یعنی اللہ عزوجل کو ہم نے اللہ عزوجل سے پہچانا اور خداوند کریم کے ماسوا کو ہم نے خدا کے نور سے پہچانا۔ پس خداوند تعالیٰ نے بدن کو پیدا فرمایا اور اس کی زندگی جان کے حوالہ کی اور دل کو پیدا کیا اور اس کی زندگی اپنے حوالہ کی پس جب عقل اور نشان کو بدن کے زندہ کرنے کی قدرت نہیں ہوتی تو محال ہوگا کہ وہ دل کو زندہ کرے جیسا کہ فرمایا أَدْمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ کیا جو شخص مردہ ہے پس ہم نے اس کو زندہ نہیں کیا۔ اس میں حیات کا حوالہ اپنی طرف کیا پھر فرمایا یٰقَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً أَیْمَسً بَیِّنًا فَبِی الثَّأْبِ۔ یعنی ہم نے بنایا اس کے لئے نور کو جو چلتا ہے لوگوں میں ساتھ اس کے یعنی اس نور کا پیدا کرنے والا میں

ہی ہوں کہ جس میں مومنوں کے لئے روشنی ہے اور نیز فرمایا اَفَتَبْنِي شَرَحَ اللّٰهُ
 صَدْرًا لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ كَيْفَ يَكُنْ لِّشَخْصٍ كَهَؤُلَاءِ
 اللہ نے اس کے سینے کو واسطے اسلام کے پس وہ اپنے پروردگار کی نور پر ہے
 دل کے کھولنے کو اپنے حوالہ کیا اور دل کے باندھنے کو بھی اپنے ہی حوالہ کیا اور
 فرمایا۔ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ وَعَلَىٰ ابْصَارِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ لَعَلَّ
 اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر اور نیز فرمایا لَا يَخْلُجُ
 مِّنْ اَعْقُلُنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا یعنی نہ فرمانبرداری کرتا اس شخص کی کہ غافل کیا
 ہم نے اس کے دل کو اپنی یاد سے پس جب قبض اور بسط اور شرح اور ختم دل کا
 اس کے ساتھ ہے تو یہ محال ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو راہنما سمجھے اس لئے کہ
 جو کچھ ماسوا اللہ کے ہے سب علت اور سبب ہے اور ہرگز علت اور سبب
 بے عنایت سبب کے راہ نہیں دکھلا سکتا اس لئے کہ حجاب راہزن ہے نہ کہ
 راہبر۔ اور خدا تعالیٰ نے بھی فرمایا۔ لَيْكِنَ اللّٰهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ
 فِي قُلُوْبِكُمْ اَلَيْسَ اللّٰهُ تَعَالٰی نے تمہارے لئے ایمان کو پسند فرمایا اور زینت
 دی اس کو تمہارے دلوں میں۔ دیکھو اس آیت میں تزیین اور تحبیب کی نسبت
 حق جل و علا نے اپنی طرف فرمائی۔ اور الزام اور تقویٰ جو عین معرفت ہے اسی سے
 ہے اور ملزم کو اپنے الزام میں اختیار دفع کرنے اور کھینچنے کا نہیں پس بغیر تعریف
 خدا کے مخلوق کا نصیب خدا کی معرفت سے بجز عاجزی کے نہ ہوگا۔ ابوالحسن نوری
 رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے لَا ذَلِيلَ عَلَى اللّٰهِ سِوَاكَ اِنَّمَا اَلْجَلْمُ يُطْلَبُ لِادَابِ
 الْجَدْوَةِ سِوَاكَ اس کے دلوں کا کوئی راہنما نہیں ہے کہ جس سے اس کی معرفت
 حاصل ہو علم آداب خدمت کے لئے طلب کرتے ہیں نہ کہ معرفت کی صحت کیلئے
 اور مخلوقات سے کسی کو طاقت نہیں ہے کہ جو کسی کو خدا تک پہنچا دے ابوطالب سے
 بڑھ کر کوئی استدلال لایا نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بزرگ
 نہیں۔ جب ابوطالب کے حکم کا جاری ہونا بد بختی پر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
 راہنمائی نے اس کو کچھ فائدہ نہ پہنچایا پہلا درجہ استدلال کا حق جل و علا سے منہ موڑنا
 ہے اس لئے کہ دلیل طلب کرنی غیر میں غور و فکر کرنا ہے اور معرفت کی حقیقت غیر

سے منہ موڑنا ہے اور عادت میں سب مطلوبات کا وجود ساتھ استدلال کے ہوتا ہے اور
 اس کی معرفت برخلاف عادت ہے پس جب اس کی معرفت عقل کی دائمی حیرت کے سوا
 نہیں ہے اور اس کی عنایت کا سامنے آنا بندہ کے کسب سے نہیں ہے کیونکہ مخلوق
 کے کسب کو اس میں راستہ نہیں ہے اور بجز اس کے خاص بندہ کے پاس کوئی دلیل
 نہیں ہے۔ اور وہ دلوں کا فتح کرنیوالا اور غیبی خزانوں سے ہے اس لئے کہ اس کے
 ماسوا جو کچھ ہے سب محدث ہے اور روا ہے کہ محدث اپنے مثل کو پہنچے اور جائز نہیں
 کہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہنچے کہ باوجود پیدا کنندہ کے اس کا کسب کنندہ ہو اور وہ
 جو کسی کے تحت میں آیا اس پر سب کا کسب غالب ہوتا ہے اور حاصل کیا ہوا مخلوق
 پس کرامت یہ نہیں ہوتی کہ عقل فعل کی راہنمائی کے ساتھ فاعل کی ہستی کو ثابت کرے
 بلکہ کرامت یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے اپنی ہستی کی نفی کرے اس
 ایک کو معرفت قالی حاصل ہوتی ہے اور اس دوسرے کو معرفت حالی ملتی ہے۔ اور
 وہ چیز کہ ایک گروہ اس کو معرفت کی علت جانتا ہے وہ عقل ہے خوب غور سے دیکھو
 کہ وہ دل میں عین معرفت سے کیا چیز ثابت کرتا ہے اور جو کچھ عقل ثابت کرتی ہے
 پس معرفت اس کی نفی کا اقتضا کرتی ہے۔ یعنی وہ جو دل میں عقل کی دلالت سے صوت
 پیدا ہوتی ہے کہ یہ خدا ہے حقیقت میں وہ اس کے مخالف ہے اور اگر اس کے برخلاف
 کوئی چیز دوسری صورت پکڑے تو وہ اس کے بھی خلاف ہے۔ پس کیا طاقت رہتی
 ہے اس جگہ عقل کو کہ وہ اپنے استدلال سے معرفت حاصل کرے؟ اس لئے کہ عقل او
 وہم دونوں ایک ہی جنس سے ہیں اور جس جگہ جنس ثابت ہوئی معرفت کی نفی ہوتی
 پس عقل کے استدلال سے ثابت کرنا تشبیہ ہوتا ہے اور اس کی نفی تعطیل ہے۔ اور
 اس کی گنجائش ان دو اصل کے ماسوا نہیں ہے اور یہ دونوں باتیں فکر اور معرفت میں
 ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ مشابہ اور معطلہ موحد نہیں ہوتا پس جب عقل اپنے مقدار کے موافق
 چلی اور جو کچھ اس سے آتا ہے خود تمام اس کا ہوتا ہے۔ اور دوستوں کے دل کو سوز و جستجو
 کے چارہ نہیں ہوتا۔ اور عاجزی کی درگاہ پر بغیر ذریعہ کے آرام پاتے ہیں اور اپنے آرام
 میں آرام ہوتے ہیں اور ہاتھ عاجزی کے ساتھ لیجاتے ہیں اور اپنے دلوں کیلئے
 مرہم ڈھونڈھتے ہیں اور ان کی راہ ان کی قدرت اور طلب کی قسموں سے چھپی ہوئی

تھی۔ خدا کی قدرت ان کی قدرت ہوئی یعنی اس کی طرف سے ہی اس کو راستہ ملا اور غیبت کی تکلیف سے انہوں نے آرام پایا۔ اور نیز محبت کے روضہ اور روح اور سرور میں انہوں نے جگہ پائی جب عقل نے دلوں کی مراد پوری ہوئی دیکھی تو اپنا تصرف پورا کیا۔ اور دریافت کرنے میں رہ گیا۔ جب رہ گیا متحیر ہوا جب متحیر ہوا معزول ہوا۔ جب معزول ہوا تو پھر خداوند کریم نے خدمت کا لباس اس کو پہنایا اور فرمایا کہ جب تو اپنے آپ میں ہوگا بسبب اپنے تصرف اور آلہ کے تو محبوب ہوگا اور جب آلات تصرف فانی ہوئے۔ تو رہ گیا۔ جب تو رہ گیا تو پہنچا۔ پس دل کے حصہ میں قربت آئی۔ اور عقل کی خدمت اور معرفت خود معرفت ہوئی۔ پس خداوند کریم نے اپنی تعریف اور شناخت شناسا کیا تاکہ اس کو اس سے شناخت کرے نہ وہ شناخت کرنی کہ جو آلہ سے ملی ہوئی ہو۔ بلکہ وہ شناخت جس کا وجود اس میں عاریت تھا کیونکہ عارف کو ہر وجہ سے انانیت خیانت ہوئی یہاں تک کہ اس کا ذکر بغیر نسیان کے ہوا اور اس کا معاملہ بے قصور اس کی معرفت حالی ہوئی نہ کہ مقالی ہوئی۔ اور ایک گروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی معرفت الہامی ہے اور یہ بھی محال ہے اس لئے کہ معرفت کے لئے دلیل باطل اور حق ہے اور ملہوں کے لئے خطا اور صواب پر دلیل چاہئے کیونکہ ایک کہتا ہے کہ میرے الہام میں خداوند کریم امکان میں ہے۔ اور ایک کہتا ہے کہ میرے علم میں لامکان ہے۔ لامحالہ یہ دونوں دعویٰ متضاد ہیں اور حق ایک ہی کے پاس ہوگا۔ اور دونوں شخص الہام کا دعویٰ کرتے ہیں تو ضرور دلیل ہونی چاہئے تاکہ ان دونوں مدعیوں کے دعویٰ میں حق و باطل کی تمیز ہو سکے پھر دلیل سے جانے جائیں گے اور الہام کا بطلان ہو جائے گا۔ اور یہ قول براہمنوں کا ہے۔ اور الہامیوں کا اس زمانہ میں میں نے ایک قوم دیکھی ہے جو کہ اس میں بہت غلو کرتے ہیں اور اپنے حال کی نسبت نیکیخت مردوں کے طریق پر رکھتے ہیں اور سب گمراہی اور ضلالت میں ہیں۔ اور ان کا قول سب عقلمندوں کے مخالف ہے چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان۔ اس لئے کہ دس مدعیان الہام کو ایک ہی بات کے متعلق دس الہام باہم مخالف و متضاد ہوتے ہیں وہ سب باطل پر ہوتے ہیں اور کوئی شخص ان میں سے حق پر نہیں ہوتا اور اگر کہیں کہ وہ جو خلاف شرع ہوتا ہے وہ حق پر نہیں

ہوتا ہے اور اس کا الہام خدا کی طرف سے نہ سمجھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ تو اصل میں محظی ہے اور غلطی پر ہے کیونکہ تو شریعت کو الہام کے قیاس سے اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ الہام کا ثبوت اس کے ساتھ ہے پس معرفت شرعی ہوتی اور ہدایتی چیز ہوگی نہ کہ الہامی اور الہام معرفت میں ہر وجہ سے باطل ہے اور بعض یوں کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت بدیہی ہے اور یہ بھی محال ہے اس لئے کہ جس چیز میں بندہ کا علم بدیہی ہو چاہئے کہ تمام عقلمند اس میں شریک ہوں اور جب میں دیکھتا ہوں کہ عقلمندوں کا ایک گروہ اس کا انکار کرتا ہے۔ اور تشبیہ اور تعطیل کو جائز قرار دیتا ہے تو اس کا بدیہی نہ ہونا صحیح ثابت ہوا۔ اور نیز اگر معرفت حق جل و علا کی بدیہی ہوئی اس کے ساتھ تکلیف درست نہ آئی اس لئے کہ جس چیز کا علم بدیہی ہو اس کی شناخت کی تکلیف دینی محال ہوتی ہے جیسا کہ اپنی آپ کی معرفت اور آسمان اور زمین اور دن اور رات اور درد اور لذت وغیرہم کی معرفت اس لئے کہ عقل مند کو ان کے وجود میں ایسا شبہ نہیں پڑ سکتا کہ جن میں مضطر اور بیقرار ہو۔ اور اگر اس کو پہچاننا نہ چاہے تو نہ پہچان سکے مگر صوفیوں کا ایک گروہ کہ جو اپنی یقین کی صحت میں توجہ کرتے ہیں کہ ہم اسکو ضرور پہچانتے ہیں اس واسطے کہ دل میں کسی قسم کا شک نہیں پاتے ہیں اور انہوں نے یقینی کا نام بدیہی رکھا ہے اس معنی میں موجب ثواب ہیں مگر عبارت میں محظی ہیں اس لئے کہ بدیہی علم میں صحیح کی تخصیص جائز نہ ہوگی کیونکہ تمام عقلمند ایک جیسے ہیں اور نیز بدیہی علم وہ ہوتا ہے کہ جو دوستوں کے دل میں بغیر سبب اور دلیل کے ظہور پکڑتا ہے اور خداوند کریم اور اس کی معرفت کا جاننا ضروری ہے لیکن استاد ابو علی دقاق اور شیخ بوہل صقلو کی اور اس کا باب البوسہل کہ جو رئیس اور امام نیشاپور کا تھا اس امر پر ہیں کہ ابتدا میں معرفت نظری اور استدلالی چیز ہے اور آخر میں بدیہی ہو جاتی ہے اور اہلسنت والجماعت کے ایک قول میں بھی ایسا ہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بہشت میں خداوند کریم کا علم بدیہی ہے اور جب اس کا بدیہی ہونا وہاں پر جائز ہے تو یہاں پر اس کا بدیہی ہونا لازمی ہے اور نیز اس جگہ بھی خدا کے پیغمبر صلوات اللہ علیہم اجمعین جب خداوند کریم سے بیواسطہ کلام سنتے ہیں تو ان کے نزدیک خدا کی معرفت بدیہی ہوتی اور ایسا ہی حال ہے جب کہ فرشتہ

کے واسطے یا وحی کے ذریعہ سے سنیں۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بہشتی بہشت میں اس کو بدیہی پہچانتے ہیں۔ کیونکہ بہشت تکلیف کا مکان نہیں اور پیغمبر مامون العاقبہ اور مفارقت سے بخوف ہیں اور جو کوئی بھی اس کو بدیہی طور سے شناخت کر لیتا ہے اس کو خوف اور قطعیت نہ ہوگی اور ایمان اور معرفت کی بزرگی اس امر پر ہے کہ وہ غیب ہے جب عین ہوگا ایمان خبر ہو جائے گا اور اس کے عین میں جو اختیار ہے اٹھ جائے گا۔ اور شریعت کا اصول مضطرب ہوگا اور ردت کا حکم باطل ہو جائیگا۔ اور تکفیر کا فتویٰ بلعمر اور ابلیس اور برصیصا پر درست نہ آئے گا۔ کیونکہ وہ بالاتفاق عارف ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ابلیس کی حالت سے ہم کو خبر دی اور اس کے مردود ہونے اور سنگسار ہونے سے بھی خبر دی اس لئے کہ اس نے کہا فَبِعِشِّي يَدَكَ لَا تُخَوِّنُهُمْ أَجَبِيحِينَ۔ یعنی تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا اور حقیقت میں کلام کہنی اور جواب سننا معرفت کو متقاضی ہے۔ اور عارف جب تک عارف ہوتا ہے قطعیت سے بے خوف رہتا ہے اور قطعیت معرفت کے زوال سے حاصل ہوتی ہے اور علم کا زوال بدہیت کی شکل اختیار نہیں کرتا اور مسئلہ مخلوق میں پر آفت ہے اور شرط یہ ہے کہ تو اس قدر جان لے تاکہ تو آفت سے بچ جائے اس لئے کہ خداوند کریم کی معرفت کا علم اس کی ہدایت اور توفیق کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جائز ہے کہ بندہ کا یقین معرفت میں کبھی زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کم مگر اصل معرفت میں کمی و بیشی نہیں ہوتی کیونکہ اس کی زیادتی میں نقصان ہوتا ہے اور نقصان بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کی معرفت و شناخت میں تقلید نہ کرنی چاہئے اور اس کو کامل صفتوں سے پہچاننا چاہئے اور یہ بات بھی بجز خدا کی نعمت اور حسن رعایت کے درست و صحیح نہیں آتی۔ اور دلیلیں اور عقلیں سب خدا کے تصرف میں ہیں اگر وہ چاہے تو ایک فعل کو اپنے افعال سے اس کے لئے موجب ہدایت بنادے اور اگر چاہے تو اسی فعل کو اس کے لئے اس کے حجاب کا موجب بنادے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے لئے خدا کی معرفت کی دلیل ہوئے اور دوسری قوم کے لئے حجاب ہوئے یہاں تک کہ ایک گروہ نے اس کو خدا کا بندہ کہا اور ایک گروہ نے خدا کا بیٹا کہا اور ایسے ہی ایک گروہ نے چاند

اور سورج سے خدا کی معرفت حاصل کی اور ایک گروہ نے انہیں اپنا معبود بنادیا۔ اور اگر دلیل معرفت کی علت ہوتی تو جو شخص مستدل ہوتا اس کے لئے عارف ہونا ضروری و لازمی ہوتا اور یہ ظاہری مکابرہ ہے پس خداوند تعالیٰ ایک کو برگزیدہ فرمانا ہے اور ان کے لئے تمام جہان کو دلیل گردانتا ہے یہاں تک کہ سبب اس کے خدا تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو جان لیتا ہے پس دلیل اس کے لئے سبب آتی نہ کہ علت اور سبب سبب سے سبب کے حق میں بہتر نہیں ہوتا اور مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے کہ معرفت کا ثبوت عارف کو زنا سے مل جاتا ہے اور غیر معرفت کی طرف توجہ کرنا شرک ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ یعنی جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ جب لوح محفوظ میں نہیں بلکہ خدا کی مراد میں کسی شخص کے نصیب میں شقاوت ہو دلیل اور استدلال اس کا کس طرح ہادی بن سکتا ہے مَنْ التَفَّتْ إِلَى الْأَعْيَادِ فَبُخِرَ قَتْلُهُ زُنَادٌ یعنی جو شخص غیر کی طرف توجہ کرتا ہے پس معرفت اس کی زنا سے ہے یعنی جو شخص خداوند تعالیٰ کے قہر میں مستغرق اور مثلاًشی ہے کس طرح اس کے گریبان میں کوئی چیز بدون حق کے آسکتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر آئے دن میں کچھ نہ دیکھا۔ حالانکہ دن میں عجائب بہت زیادہ اور دلائل عجیب تر تھے جب رات آتی رُوحِ کو گبٹا۔ اس نے تاروں کو دیکھا اگر اس کی معرفت کی علت دلیل ہوتی دلائل دن میں بہت سے ظاہر ہوتے اور عجائب واضح ہوتے پس خداوند کریم جس طرح چاہتا ہے بندہ کو اپنا راہ دکھلاتا ہے اور معرفت کا دروازہ اس پر کشادہ کرتا ہے یہاں تک کہ عین معرفت میں اس درجہ پہنچتا ہے کہ عین معرفت اس کو غیر نظر آتی ہے اور معرفت اس کی صفت ہو جاتی ہے اور سبب معرفت کے ذی معرفت سے محبوب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی معرفت کی تحقیق اس درجہ پہنچ جاتی ہے جو اس کی معرفت اس کا دعویٰ ہو جاتی ہے۔ اور ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اَيُّهَا الَّذِي لَا تُكُونُ بِالْمُخْرِفَةِ مُدْعِيًا یعنی تیرے لئے لازمی ہے کہ تو معرفت کا دعویٰ نہ کرے۔ ثُمَّ عَنِ الْحَادِثُونَ مَعْرِفَتَهُ أَقْرَبُ بِالْجَهْلِ ذَلِكَ مَعْرِفَتِي۔ یعنی عارف لوگ اپنی معرفت کا اقرار کر کے

ہیں۔ اور میں اس معرفت سے اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہوں۔ یعنی تجھ پر لازم ہے کہ تو معرفت کا دعویٰ نہ کرے اس لئے کہ اس میں تو ہلاک ہوگا۔ اس کے معنی کے ساتھ تعلق کرتا کہ تیری نجات ہو پس جو کوئی خدا کے کشف پر اور اس کے جلال پر مکرم ہوتا ہے اس کی ہستی اس کی وبال ہو جاتی ہے اور اس کی صفاتیں سب اس کی آفت گاہ ہو جاتی ہیں۔ اور جو حق کی طرف ہوا اور حق اس کی طرف ہوا اس کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ دونوں جہان میں اس کی نسبت ساتھ اس کی چیز کے درست و صحیح ہو اور معرفت کی حقیقت خدا کے ملک کا جاننا ہے۔ جب کوئی شخص اس کے تصرف میں کل ملک کو جانے اس کو مخلوق سے کیا کام رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھ یا مخلوق سے محبوب ہووے اس کا تمام حجاب بسبب جہالت کے ہوتا ہے جب جہل فانی ہوگا حجاب کھل جاوے گا اور دنیا بمنزلہ آخرت کے ہوگی۔

فصل

مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس معنی میں بہت رمزیں ہیں بطور حصول فائدہ ان کے بعض مقولے مشیت ایزدی سے لاؤں گا۔ عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں **الْمَحْجُوبُ أَنَّهُ لَا يَتَّعَجَّبُ مِنْ شَيْءٍ** معرفت یہ ہوتی ہے کہ کسی شئی سے تعجب نہ آوے اس لئے کہ تعجب اس فعل سے کرنا چاہئے کہ کوئی شخص اپنے مقدر سے زیادہ کرے جب خدا قادر کریم کمال پر ہے عارف کو اس کے افعال پر تعجب کرنا محال ہوگا۔ اور اگر تعجب صورت پکڑتا تو اس مشیت خاک کا اس درجہ تک پہنچنا ضروری ہوتا کہ وہ صاحب فرمان ہو جاتا۔ اور قطرہ خون کا اس درجہ تک پہنچنا ضروری ہوتا کہ دوست کی کلام اور اس کی معرفت اختیار کرتا اور اس کی جستجو کی طلب اور اس کے وصل اور قربت کا قصد رکھتا۔ **ذَوَالنُّونِ** مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ **حَقِيقَةُ الْمَحْجُوبِ أَنَّهُ لَا يَتَّعَجَّبُ مِنْ شَيْءٍ** حقیقت خدا کے اسرار پر اطلاع پانا ہے اس لئے کہ معرفت کے انوار کے لطیفے اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ یعنی جب تک حق تعالیٰ اپنی عنایت کے ساتھ بندہ کے دل کو عقل کے نور کے ساتھ آراستہ نہیں کرے اور تمام آفتوں

سے اس کو آراستہ نہ کرے۔ سب آفتوں کے قریب ہوتا ہے جب تک سب موجودات اور مشیتات کو اس کے دل میں رانی کے وزن سے بھی کم حقیقت والا نہ دیکھا دیکھے باطنی اور ظاہری اسرار کے مشاہدے اس پر غلبہ نہیں کرے اور جب یہ کیا تو سب معائنہ مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں **الْمَحْجُوبُ أَنَّهُ لَا يَتَّعَجَّبُ مِنْ شَيْءٍ** یعنی معرفت دوامی حیرت ہے اور حیرت کی دو قسمیں ہیں ایک ہستی میں اور دوسری کیفیت میں۔ اور حیرت ہستی میں کفر اور شرک ہوتی ہے۔ اور حیرت کیفیت میں معرفت ہے اس لئے کہ اس کی ہستی میں عارف کو شک پند نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی کیفیت میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں۔ پس اس جگہ حق تعالیٰ کے وجود میں حق رہا اور اس کی کیفیت میں حیرت رہی اور اسی قبیل سے ہے وہ مقولہ جو کسی نے کہا ہے **يَا ذَلِيلُ الْمُتَحَيِّرِينَ زِدْنِي تَحَيُّرًا** اے متحیرین کے راہنما ہماری حیرت کو زیادہ فرما۔ پہلے اس کے اوصاف کمال اور وجود کی معرفت ثابت کی اور بتلایا کہ وہی مخلوق کا مقصود ہے اور نیز دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اور متحیروں کو حیرت اس کے ماسوا نہیں ہے۔ پھر حیرت کی زیادتی کی درخواست کی اور جان لیا کہ مطلوب میں عقل کے ماسوا حیرت اور سرگرائی کے کوئی وقعت اور شرکست نہیں۔ اور یہ معنی سخت عمدہ ہیں۔ اور نیز احتمال ہو سکتا ہے کہ معرفت اپنی ہستی کی اپنا تقاضا کرتی ہے۔ اس لئے کہ بندہ جب خدا کی شناخت کرتا ہے تب بتمامہ اپنے آپ کو اس کے قہر میں دیکھتا ہے۔ جب اس کا وجود اور عدم اس سے ہوتا ہے سکونت اور حرکت اس کی قدرت میں متحیر ہوتے ہیں اس لئے کہ جب کل کا قیام اس کے ساتھ ہے تو میں خود کون ہوں اور کیا ہوں اور انہی معنوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ **مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ** یعنی جس نے اپنے آپ کو ساتھ فنا کے پہچانا حق کو بقا کے ساتھ پہچانے گا۔ اور فنا سے عقل اور صفت باطل ہو جاوے گی اور جب عین حیرت عقل میں نہ آوے اس کی معرفت میں ماسوا حیرت کے اور کچھ ممکن نہ ہوگا۔ اور ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ **أَنْ تَحْجِرَ فَإِنَّ حَرَكَاتِ الْخَلْقِ وَسَكُنَاتِ اللَّهِ بِأَدْنَى** یعنی معرفت یہ ہے کہ توجہ ان کے کہ مخلوق کی حرکات و سکنات خدا کی طرف سے

ہیں۔ اور کسی شخص کو بغیر اس کے اذن کے اس کے ملک میں تصرف نہیں ہے۔ اور عین اس کے ساتھ عین ہے اور اثر اس کے ساتھ اثر ہے اور صفت اس کے ساتھ صفت ہے اور متحرک اس کے ساتھ متحرک ہے اور ساکن اس کے ساتھ ساکن ہے۔ اس لئے کہ وجود کی بنیاد میں فرمانبرداری کی توفیق جب تک پیدا نہ کرے اور دل میں ارادت نہ رکھے تب تک بندہ کوئی فعل نہیں کر سکتا اور فعل بندہ کا مجازی ہے اور خداوند کریم کا حقیقی ہے اور محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ عارف کی صفت میں کہتا ہے۔ قَالَ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ قُلَّ كَلَامُهُ قَلَّ اَمُّهُ تَحَيُّوْهُ۔ یعنی عارف وہ ہے کہ اس کی کلام تھوڑی ہو اور اس کی حیرت ہمیشہ ہوتی ہو۔ اس لئے کہ بیان اس چیز کا کر سکتے ہیں کہ جو بیان میں آسکے اور علم حقیقت میں بیان کی ایک حد ہوتی ہے اور معبر یعنی حق تعالیٰ محدود نہیں کہ جو بیان کی بنیاد اس پر رکھیں لفظی بیان کے لئے عبارت ہوتی ہے اور معبر یعنی خداوند کریم کس طرح لفظی بیان میں آسکتا ہے۔ اور جب مقصود لفظی بیان میں نہ آسکے تو بندہ کو اس سے کوئی چارہ نہ ہوگا اور نیز بجز دائمی حیرت کے اس کو کیا چارہ ہوگا۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ الْعَجْزُ عَنِ الْمَصْرِفَةِ۔ یعنی معرفت کی حقیقت معرفت سے عجز ہے وہ چیز کہ بندہ اس کی حقیقت میں ماسوا عجز کے نشان نہ کر سکتا ہو تو بندہ کے لئے اس کے ادراک کا خود بخود دعویٰ کرنا روا نہیں اس لئے کہ اس کا عجز ہونا بوجہ طلب کے ہوتا ہے اور جب تک طالب اپنی صفت اور آلہ میں قائم ہو عاجزی کا نام اس پر صحیح نہیں ہوتا اور جب اس آلہ اور اوصاف تک پہنچ جاتا ہے اس وقت فنا ہوتا ہے نہ کہ عجز۔ اور ایک گروہ مدعیوں کا آدمیت کی صفت کے اثبات کی حالت میں اور صحت خطاب کے ساتھ تکلیف کے بقا میں اور اپنے پر خداوند کریم کی حجت کے قیام میں کہتے ہیں کہ معرفت عجز ہوتی ہے اور ہم عاجز ہوئے ہیں اور سب سے باز رہے ہیں اور یہ گمراہی اور نقصان ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ تم کس چیز کی طلب میں عاجز ہوئے ہو کیونکہ اس عجز کے دو نشان ہوتے ہیں اور وہ دونوں تم میں نہیں ہیں۔ ایک نشان آلہ طلب کا فنا ہونا اور دوسرا بجلی کا اظہار جہاں کہ فنا آلہ ہوتا ہے عبارت پر آگندہ ہوتی ہے اور اگر عجز سے مراد

رکھے تو عجز سے مراد بجز عجز کے نہ ہوگی اور جس جگہ اظہار بجلی کا ہوگا نشان قبول نہ کرے گا اور نیز صورت اختیار نہ کرے گی یہاں تک کہ عاجز کو اپنے عاجز ہونے کا پتہ نہ چلے گا۔ یا وہ جو ساتھ اس کے منسوب ہے اس کو بھی عجز کہیں گے یہ بھی صورت نہ بندھے گا اس لئے کہ عجز غیر ہوتا ہے۔ اور معرفت کا ثابت کرنا سوا معرفت کے نہ ہوگا اور جب تک غیر کا دل میں ٹکانا ہے یا عارف سے غیر مراد ہے اس وقت تک معرفت درست نہ ہوگی اور جب تک عارف غیر سے کنارہ نہ کرے گا اس وقت تک عارف عارف نہ ہوگا۔

اور ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ مَنِ عَرَفْتُ اللَّهَ مَا دَخَلَ فِي قَلْبِي حَقٌّ قَلَّ اَبَا طَلٍّ۔ یعنی جب سے میں نے خداوند کریم کو پہچانا ہے اس وقت سے میرے دل میں حق اور باطل کا فکر نہیں ہوا ہے اس لئے کہ جب مخلوق کا مقصد حرص و ہوا ہوتا ہے دل کی طرف رجوع کرتی ہے یہاں تک کہ دل اس کو نفس کے حوالہ کرتا ہے اور وہ محل باطل کا ہوتا ہے اور جب دوامی عزت پالیتی ہے اس وقت بھی دل کی طرف رجوع کرتی ہے یہاں تک کہ دل اس کو روج کے سپرد کر دیتا ہے اس لئے کہ وہ منہج یعنی سرچشمہ حق اور حقیقت اور حق کا ہوتا ہے اور جب دل میں غیر یا عارف کا رجوع اس سے بدل جاتا ہے پس تمام مخلوقات معرفت کے برہان کی طلب دل سے کرتی ہے اور حرص و ہوا کی طلب بھی دل سے کرتی ہے۔ اور جب ان کو حرص نہ تھی انہوں نے دل کی طرف رجوع نہ کیا اور ماسوا حق کے انہوں نے آرام نہ پایا یہاں تک کہ حق کو انہوں نے دل سے طلب کیا جب مخلوق دلیل کا نشان چاہتی ہے خدا کی طرف رجوع کرتی ہے نہ کہ دل کی طرف پس فرق ظاہر ہو گیا درمیان اس بندہ کے جو رجوع اس کا دل کی طرف ہوتا ہے اور درمیان اس بندہ کے کہ رجوع اس کا طرف خدا کے ہوتا ہے۔ ابو بکر واسطی رضی اللہ عنہ کہتا ہے مَنْ عَرَفَ اللَّهَ انْقَطَعَ عَنِ الْكُلِّ بَلْ خَرَسَ وَ انْقَطَعَ۔ یعنی جس نے اللہ کو پہچانا سب چیزوں سے جدا ہوا بلکہ گونگا ہوا اور جدا ہوا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ یعنی میں تیرے اوصاف کا شمار نہیں کر سکتا جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا اَنَا اَفْضَحُ الْحَرْبِ الْعَجَبُ۔ یعنی جب تک غیبت کی حالت میں تھے ہی
فرماتے رہے کہ میں عرب و عجم کا فصیح ہوں جب آپ غیبت سے حضوری میں آئے
آپ نے فرمایا کہ میری زبان میں اے بارخدا یا مجھے تیری ثناء کہنے کی طاقت
نہیں ہے میں کیا کہوں کہ کلام کہنے سے گونگا ہوا ہوں اور حال سے بحال ہوں
تو وہی ہے کہ تو ہے میری کلام میرے ساتھ ہوگی یا تیرے ساتھ ہوگی اگر اپنے
آپ کے ساتھ کہوں محجوب ہوں گا اگر تیرے ساتھ کہوں تو اپنے کسب کے ساتھ
تیرے قرب کی تحقیق میں معیوب ہوں گا پس میں نہیں کہتا جہم آیا کہ اے محمد صلی
اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں لَعْنَةُكَ اِذَا سَكَتَ عَنْ ثَنَائِي فَتَالِكُلِّ مِنْكَ
ثَنَائِي۔ یعنی جب تو اپنے آپ کو میری ثنائوں میں شمار نہیں کرتا میں تمام
عالم کے اجزا کو تیرا نائب کرتا ہوں تاکہ وہ میری ثناء کہیں اور پھر اس کو تیرے
سپرد کریں واللہ اعلم بالصواب۔

دوسرا کشف الحجاب توحید میں

خداوند تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الْهَكَمُ اِلٰهُ وَّ اَحَدٌ یعنی تمہارا معبود ایک ہی
معبود ہے۔ اور نیز فرمایا۔ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ۔ یعنی فرما دیجئے کہ معبود ایک ہی
ہے۔ اور نیز فرمایا لَا تَشْخِذْ بِالْهَيْنِ اِنَّهَا هِيَ اِلٰهُ وَّ اَحَدٌ یعنی
نہ بناؤ دو معبود سوا اس بات کے نہیں کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے اور پیغمبر صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بَيْنَمَا هُوَ جُلِّيٌّ مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَمْ يَحْمِلْ خَيْرًا
قَطُّ اِلَّا التَّوْحِيدَ فَقَالَ لَا اَهْلِيْهٖ اِذَا مِتُّ فَاَحْرِقُوْنِي ثُمَّ اَسْحَقُوْنِي ثُمَّ
ذَرُوْنِي نِصْفِيْ فِي الْبَرِّ نِصْفِيْ فِي الْبَحْرِ فَيَوْمَ سَأَلْتُمُوهُ فَقَالَ
اَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْبَرِّ مِائَةً اَوْ اَجْزَا مِائَةً ثُمَّ فَاِذَا هُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ
فَقَالَ لَهٗ مَا حَمَلَكَ عَلٰی مَا صَنَعْتَ فَقَالَ اِسْتَحْيَا مِنْكَ فَخَفَرَلَهٗ۔
یعنی تم سے پہلے ایک مرد تھا اس نے سوا توحید کے کوئی نیک کام نہ کیا ہوا تھا
جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے اپنے گھر والوں کو کہا جب میں مر جاؤں مجھ
کو جلاؤا اور میری خاکستر کو ہوا میں اڑا دو آندھنی سخت میں اُدھی دریا میں پھینکنا

اور اُدھی بیابان میں اڑانا تاکہ میرا کوئی نشان نہ رہے انہوں نے ایسا ہی کیا خداوند تعالیٰ
نے پانی اور ہوا کو حکم دیا کہ ان کو جمع کر رکھو یعنی اس کی راگھ کو جمع رکھو قیامت کے روز
تک وہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ پھر اس کو سب و قیامت اللہ عزوجل زندہ
فرما کر پوچھے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ وہ کہے گا کہ اے بارخدا یا تیری شرم سے اس لئے
کہ میں سخت دل والا بدکار تھا۔ پھر خداوند تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اور حقیقت توحید کی
کسی چیز کی یگانگت اور اس کی صحت علم پر حکم کرنا ہوتا ہے۔ جب خداوند تعالیٰ بدون
شرکت کے ایک ہے اور اپنی ذات و صفات میں بمثل ہے اور اس کے فعلوں میں
کوئی شریک نہیں ہے۔ اور موجدوں نے اس کو اسی صفت سے معلوم کیا ہے اور
دانش نے ان کو توحید کی یگانگت میں بلایا ہے۔ اور توحید کی تین قسمیں ہیں۔ ایک توحید
خدا کی خدا کے واسطے اور اس کا علم ہوتا ہے یگانگت پر ہے اور دوسری توحید خدا کی اور
وہ اس کا حکم ہوتا ہے بندہ کی توحید پر اور توحید کی پیدا نش بندہ کے دل میں ہوتی
ہے۔ اور تیسری توحید مخلوق کی ہوگی خدا کے واسطے اور وہ ان کا علم ہوتا ہے خدا کی
وحدانیت پر۔ پس جب بندہ خدا کا عارف ہوتا ہے اس کی وحدانیت پر حکم کر سکتا
ہے۔ جان تو کہ خداوند تعالیٰ ایک ہے وصل اور فصل کو قبول نہیں کر سکتا اور دوئی
اس پر روا نہیں ہوگی اور اس کی وحدانیت عددی نہیں ہے تاکہ دوسرے کے
ثابت کرنے سے دو عدد نہ ہو جاویں اور وہ محدود نہیں ہے اور نہ ہی اس کی جہتیں
ہیں اور یہ ثابت کرنا بے انتہا عددوں کا ہوگا اور اس کا مکان نہیں ہے اور مکان میں
بھی نہیں ہے کیونکہ مکان کے ثابت کرنے سے حاجت لاحق ہوتی ہے اس لئے کہ
اگر مکان میں سکونت اختیار کرنے والا ہوتا تو مکان میں سکونت اختیار کر نیوالے
کا بھی مکان چاہئے تھا۔ اور حکم فعل اور فاعل اور قدیم اور محدث کا باطل ہوتا۔ اور وہ
عرض نہیں ہے کیونکہ عرض جو ہر کا محتاج ہوتا ہے اور وہ حال نہیں کیونکہ حال اپنے
محل میں باقی رہتا ہے اور جو ہر نہیں ہے اس لئے کہ اس کا وجوہ اپنے مثل کے سوا درست
نہیں آتا اور طبعی نہیں ہے کیونکہ وہ مبداء سکون اور حرکت کا نہیں ہے اور روحی نہیں
ہے کیونکہ وہ محتاج جسم کا نہیں اور جسم نہیں ہے کیونکہ اس کے اجزاء مرکب نہیں ہیں اور
چیزوں میں قوت وصال نہیں ہے کیونکہ چیزوں کی جنس نہیں ہے اور کسی چیز کے ساتھ اس کا

بیوند نہیں ہے کیونکہ چیز اس کی جزو دار نہیں ہے۔ وہ بری ہے تمام نقائص سے اور پاک ہے تمام آفتوں سے اور سب عیبوں سے برتر ہے اس کی مانند کوئی نہیں ہے تاکہ وہ اپنی مانند سے دو چیز ہو جائے اور اس کا فرزند نہیں تاکہ اس کی نسل اس کے مثل کا اقتضا کرے اور تغیر اس کی ذات اور صفات پر روا نہیں تاکہ وجود اس کا اس سے متغیر ہو اور متغیر کے حکم میں مثل تغیر ہو جائے اور موصوف ہے ان کامل صفتوں سے جو مومنوں اور موصدوں نے بحکم بصیرت اس کے لئے ثابت کی ہوئی ہیں اس لئے کہ اس نے ان صفتوں سے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے اور بری ہے ان صفات سے جو کہ بیدین ملحد اپنی خواہش سے اس کے لئے بیان کرتے ہیں اس نے اپنے آپ کو ان صفتوں سے موصوف نہیں کیا ہوا ہے۔ حقی اور علیم ہے۔ رؤف اور رحیم ہے مرید اور قدیر ہے سميع اور بصیر ہے متکلم ہے باقی ہے اس کا علم اس میں حلول نہیں کرتا اور اس کی قدرت میں سختی نہیں۔ اور اسمع اور بصیر اس کی اس میں انہی نہیں اور اس کی کلام اس کا بعض نہیں۔ اور نیز اس کی کلام میں تجدد بھی نہیں اور ہمیشہ اس کی صفتیں قدیم ہیں۔ اور معلومات اس کے علم سے باہر نہیں۔ اور موجودات کو بجز اس کی ارادت کے چارہ نہیں جو کچھ وہ چاہتا ہے کرتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے اس کو جانتا ہے۔ مخلوق کو اس کی طرف چڑھنا نہیں اس کا حکم سب حق ہے اس کے دوستوں کو بجز اس کے ماننے کے چارہ نہیں اس کا حکم بدو ان نتیجہ کے نہیں۔ اس کے دوستوں کو بجز تعمیل کرنے حکم کے چارہ نہیں نیکی بدی کا مقدر ہونا بجز اس کے نہیں اور امید اور خوف سوا اس کے لائق نہیں۔ نفع اور ضرر کا خالق ہے حکم سوا اس کے کسی کا نہیں اور حکم اس کا سب کا سب حکمت ہے بغیر اس کی قضا کے نہیں اور کسی شخص کو اس کے وصل کی خوشبو نہیں اور اس تک پہنچنے کی کسی کو طاقت نہیں اس کا دیدار ہشتیوں کو رد ہے اس کی تشبیہ اور جہت نہیں اور مقابلہ اور مواجہہ کو اس کی ہستی پر صورت نہیں اور دنیا میں اولیاء کو اس کا مشاہدہ جائز ہے اور انکار شرط نہیں جو اس کو ایسا جانے اہل قطعیت یعنی جدائی سے نہیں۔ اور جو کوئی اس کے برخلاف جائیگا اس کو دیانت نہیں اور اس معنی میں اصولی اور وصولی باتیں بہت ہیں کتاب دراز ہو جانے کے خوف سے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں کہتا ہوں کہ اس فصل کی ابتدا

میں جو میں نے کہا کہ توحید حکم ہوتا ہے کسی چیز کی وحدانیت پر اور حکم بدو علم نہیں ہو سکتا پس اہل سنت بھی خداوند حقیقی کی یگانگت پر حکم کرتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے صفتیں لطیف دیکھیں اور کام نادر بہت سے عجوبہ اور لطیفوں کے ساتھ انہوں نے دیکھے ان کا ہونا اپنے سے انہوں نے محال جانا۔ اور ہر چیز میں انہوں نے حدوث کی علامتیں پائیں۔ لامحالہ فاعل کا ہونا ضروری ہے کہ جو ان کو عدم سے وجود میں لایا یعنی جہان کو ساتھ زمین و آسمان اور سورج اور چاند اور تری اور خشکی جنگل اور پہاڑ کے اور ان کی صورتوں کو ساتھ حرکات و سکنات اور علم اور نطق اور موت اور زندگی ان کی کے پس ان سب کو سوا صانع کے چارہ نہیں ہوتا۔ دو تین صانع ہونے کے محتاج نہ تھے بلکہ ایک ہی صانع جو کہ کامل حی اور قادر اور مختار دوسرے شریکوں کی شرکت سے بے نیاز اور جب فعل کو ایک فاعل سے چارہ نہ ہوگا۔ اور دو فاعل ایک فعل میں ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے تو لامحالہ بے شک وریب علم یقینی کے ساتھ ایک ہی ہونا چاہئے اور یہ خلاف ہمارے ساتھ ثنویوں نے کیا ہے مگر ساتھ ثابت کرنے نور اور تاریکی کے۔ اور گہریوں نے ساتھ ثابت کرنے نیروان اور امر من کے اور طبائعیوں نے ساتھ ثابت کرنے طبع اور قوت کے اور فلیکیوں نے ساتھ ثابت کرنے سات ستاروں کے اور معتزلوں نے ساتھ ثابت کرنے خالقوں و مصالحوں بے نہایت کے۔ اور میں سب کے رد کے لئے دلیل کو چھوٹا کرتا ہوں اور یہ کتاب ان کے بلواسوں کے ثابت کرنے کے لئے نہیں۔ اور اس علم کے طالب کو یہ مسئلہ دوسری کتاب سے تلاش کرنا چاہئے۔ اور وہ کتاب بنام الرعاۃ بحقوق اللہ میں نے تیار کی ہے۔ اور یا پہلے اہل حقیقت کی کتابوں کی طرف توجہ کرنا چاہئے اب میں واپس ہوتا ہوں ان رموز کے ساتھ جو کہ مشائخ رحمہم اللہ نے توحید کے بارہ میں ذکر کی ہیں۔ انشاء اللہ والامر بیدہ۔

فصل

اور جنید رحمۃ اللہ علیہ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حیثاً اِحْزَادُ الْقَدَمِ عَنِ الْحَدِثِ۔ یعنی توحید حادث سے قدیم کو جد کرنا ہے یعنی قدیم کو محل حادث کا نہ سمجھ

اور حادث کو قدیم کا محل نہ سمجھ اس لئے کہ حق تعالیٰ قدیم ہے اور تو محدث ہے اور تیری جنس کی کوئی چیز اس کے ساتھ چسپان نہیں ہو سکتی اور اس کے صفات سے کوئی چیز تیرے اندر نہیں مل سکتی اس لئے کہ قدیم کو ساتھ محدث کے مجنس نہیں بلکہ قدم وجود سے پیشتر از قبیل حوادث تھا۔ جیسا کہ حوادث کے وجود کے پہلے قدیم تھا اور محدث کا محتاج نہ تھا و ایسے ہی محدث کے وجود کے پیچھے بھی اس کی طرف محتاج نہیں۔ اور یہ خلاف ان لوگوں کا ہے کہ جو ارواح کے قدیم ہونے کے قابل ہیں اور ان کا ذکر پہلے گذر چکا ہے۔ اور جب کوئی شخص قدیم کو محدث میں اترنے والا کہے اور یا محدث کو قدیم کے متعلق جانے تو خداوند تعالیٰ کے قدم اور جہان کے حادث ہونے پر کوئی دلیل نہ رہے گی اور یہ مذہب دہریوں کی طرف لیجاتا ہے فَتَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اِغْتِقَادِ الشُّنَّاءِ پس پناہ مانگتے ہیں ساتھ نام اللہ کے برے اعتقاد سے۔ الغرض محدثات کی حرکتیں توحید کی دیلیں ہیں اور خداوند کریم کی قدرت پر گواہ ہیں اور اس کے قدم کے ثبوت پر شاہد ہیں لیکن بندہ اس سے مت غافل ہے جو اس کی ذات کے سوا اور کو ہا ہوتا ہے اور اس کی یاد کے بغیر آرام پاتا ہے جب تیرے نیست اور سست کرنے میں اس کو شریک کی ضرورت نہیں محال ہو گا کہ تیری تربیت میں کوئی اسکا شریک ہو۔ اور حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اَنَّ لِ قَدَامِ فِي التَّوْحِيدِ فَنَاءٌ لِلتَّفْرِيدِ یعنی پہلا قدم توحید میں تفرید کی فنا ہے اس واسطے کہ تفرید حکم کرنا ہوتا ہے کسی وقت کے جدا ہونے پر اور توحید حکم کرنا ہوتا ہے کسی چیز کی وحدانیت پر پس فردانیت میں غیر کا ثابت کرنا جائز ہوتا ہے اور غیر خدا کو اس صفت پر نہ ہونا چاہئے اور نہ جاننا چاہئے۔ پس تفرید عبارت مشترک آئی اور توحید شرک کی نفی کرنے والی ہے پس توحید کا پہلا قدم شریک کی نفی کرنی ہو گی۔ اور راستہ سے مزاج کا دور کرنا واسطے کہ مزاج راستہ میں مثل طلب راستہ کے ہو کی ساتھ چراغ کے۔ اور حضری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اَصُوْلُنَا فِي التَّوْحِيدِ خَمْسَةُ اَشْيَاءٍ دَفَعُ الْحَدِيثَ وَاثْبَاتِ الْمُقَدِّمِ وَهَجْرَ الْاَوَّلِ كُلَّ وَ مَقَادَرَةَ الْاٰخِرِ وَ نِسْيَانَ مَا عَلِقَ وَ تَهْلِيلَ بَہَارِ اَصُوْلِ تَوْحِيدِ میں پانچ چیزیں ہیں ایک اٹھانا حادث کا اور ثابت کرنا قدامت کا اور وطن کی ترک اور بھائیوں کی جدائی اور بھولنا معلوم اور نا معلوم کو لیکن رفع حد

توحید کی متانت سے محدثات کی نفی ہوتی ہے اور اس مقدس ذات سے حوادث کا محال کی طلب کرنا۔ اور خداوند کریم کو ہمیشہ سے قدیم کہنا اس کا دائمی قدیم ہونا ہے اور اس سے پیشتر جنید رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں میں نے اس کی شرح بیان کر دی ہے۔ اور بحر و طمان سے مراد نفس کی مرغوب چیزوں کو چھوڑنا اور دل کی آرام گاہوں اور طبیعت کی قرار گاہوں سے ترک کرنی ہے اور نیز دنیا کی رسموں سے مریدوں کو اور اعلیٰ مقامات اور بہتر حالات اور بلند کرامتوں سے اپنی خواہشوں کو دور رکھنا ہے اور بھائیوں کی جدائیوں سے مراد خلقت سے روگردانی کرنی ہے اور خدا کی صحبت کی طرف متوجہ ہونا ہے اس لئے کہ ہر خیال جو کہ موحدوں کے دل میں گذرتا ہے حجاب ہوتا ہے اور اس کی قدر کیفیت اور آفت جو کہ موحد کے دل پر جاگزین ہوتی ہے اس سے خدا کی توحید سے محجوب ہوتا ہے کیونکہ باتفاق امت توحید ہمتوں کی جمع ہوتی ہے اور غیر کے ساتھ آرام پانا تفرقہ ہمت کا ہوتا ہے اور کسی چیز کے جاننے نہ جاننے سے توحید کی مراد یہ ہے کہ خلقت کا علم یا ساتھ صفت کے ہوتا ہے یا ساتھ کیفیت کے اور یا ساتھ جنس کے اور یا ساتھ طبع کے ہوتا ہے اور جو کچھ علم خدا کی توحید میں ثابت کرو گے توحید اس کی نفی کرے۔۔۔۔۔ کی اور جو ان کی جہالت ثابت کرو ان کے علم کے خلاف پر ہو گا اس واسطے کہ توحید جہل جہل نہیں اور توحید حقیقی کا علم سوا نفی تصرف کے درست نہیں آتا۔ اور علم اور جہل میں سوا تصرف کے اور کچھ نہیں ہے ایک علی وجہ البصیرت ہوتا ہے اور ایک علی وجہ الغفلت اور مشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کہتا ہے کہ میں حضری کی مجلس میں تھا مجھے خواب آئی میں نے دو فرشتے دیکھے کہ جو آسمان سے زمین پر آئے ہیں اور ایک عرصہ تک حضرت حضری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سنتے رہے ہیں۔ ایک نے دوسرے کو کہا کہ جو کچھ یہ مرد کہتا ہے علم توحید کا بیان کرتا ہے۔ عین توحید کو بیان نہیں کرتا۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو آپ توحید کی عبارت بیان کر رہے تھے۔ آپ نے میری طرف روئے سخن کیا اور فرمایا اے فلاں توحید سے سوا علم کے اور کچھ بیان نہیں آسکتا۔ اور جنید رحمۃ اللہ علیہ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ التَّوْحِيدُ اَنْ يَكُوْنَ الْعَبْدُ شَخْصًا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ تَعَالٰی تَجُوزُ عَلَيْهِ تَصَدِيقُ تَدْبِيْرِ فِي مَجَادِي اَحْكَامٍ قَدْ رُوِيَ فِي لُجْجِ مَحَارِبِ

تَوْحِيدِهِ بِالْغِنَاءِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ دَعْوَةِ الْحَقِّ لَهُ وَعَنْ اسْتِجَابَةِ لَهُمْ بِحَقَائِقِ دُجُودِهِمْ فِي حَقِيقَةِ قُرْبِهِ بِذَلِكَ حَيْثُ وَحَرَكَةُ لِقْيَامِ الْحَقِّ لَهُ فِيمَا أَرَادَ مِنْهُ وَهُوَ أَنْ يَرْجِعَ أَخُو الْعَبْدِ إِلَى أَدْلِهِ فَيَكُونُ كَمَا كَانَ قَبْلُ أَنْ يَكُونَ - یعنی توحید وہ ہوتی ہے کہ بندہ خدا کی قدرت کے نگاہ میں خدا کی تقدیر کے تصرف جاری ہونے میں مثل چلا کی ہو جائے اور اپنے ارادے اور اختیار سے خدا کی توحید کے دریا میں غالی ہو جائے اور اپنے نفس کے فنا سے اور مخلوق کی دعوت کے قطع ہونے سے مخلوق کی دعوت کی قبولیت کو معرفت کی وحدانیت کے ساتھ قربت کے محل میں اس کی حرکت جاتی رہے اور حق کا قیام اس کے ساتھ ہو اور جس چیز میں خدا کا ارادہ ہے اس سے آخر تک بندہ اس محل میں اس کے اول کی مانند ہو اور وہ ایسا ہو جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پہلے ہی سے ہو رہا ہے پس اس سب کی مراد یہ ہے کہ موجد کو خدا کے اختیار میں اختیار نہیں رہا۔ اور خدا کی وحدانیت میں اس کو خود نظارہ نہیں اس واسطے کہ قربت کے محل میں اس کا نفس غالی ہوتا ہے اور اس کی حس چلی جاتی ہے اور خدا کے احکام اس پر جاری ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے فنا کے ساتھ بندہ کا تصرف کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ توحید کے زمانہ کے حال میں ازل میں ذرہ تھا اور وہ جو ایسا ہو خلقت کو اس کے ساتھ آرام نہیں رہتا۔ تاکہ وہ اس کو کسی چیز کی دعوت کریں اور اس کو کسی کے ساتھ محبت نہیں تاکہ ان کی دعوت کو قبول کرے اور اس قول کا اشارہ فنا صفت اور صحت تسلیم کی طرف ہوتا ہے کشف جلال کی حالت میں اس واسطے کہ بندہ کو اپنے اوصاف سے غالی گردانتا ہے تاکہ جو ہر لطیف کا آلہ ہو جائے یہاں تک کہ اگر اس کے فکر میں نیزہ ماریں تو وہ بلا تمیز پار ہو جائے اور اگر پیٹھ پر مسلہ ماریں بے اختیار کاٹ دلوے اور سب میں سب غالی ہو جائے اور اس کا وجود خدا کے اسرار کا مظہر ہوتا تاکہ اس کا نطق خدا کے سپرد ہو جائے اور سب کی رویت سے غالی ہو جائے اور یہ صفت بیغیر صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی کہ جب معراج کی رات آپ کو انہوں نے قرب کے مقام پر پہنچایا جگہ دور تھی مگر قرب کیلئے دوری نہ تھی اور آپ کا حال عقلمند مخلوق کے فہم سے دور ہوا اور وہوں سے دور ہوا اس حد تک کہ جہان نے آپ کو غائب پایا اور آپ نے اپنے آپ کو غم کیا اور صفت بے صفت کے فنا

میں بدلنے والی ہوئی۔ اور طبیعتوں کی تربیت اور مزاج کا اعتدال پر آگندہ ہوا نفس دل کے محل میں پہنچا۔ اور دل جان کے درجہ پر اور جان سر کے مرتبہ پر اور سر قرب کی صفت میں سب میں سب سے جدا ہوئی۔ چاہا تاکہ جسم خراب ہو جائے اور وجود کو چھوڑے اور خدا کی مراد کی اس سے جمت قائم ہو حکم آیا حال پر رہ اس کے ساتھ قوت پائی اور اس کی قوت اس کی قوت ہوئی اور اپنی نیستی اسے خداوند تعالیٰ کے ساتھ ہستی ظاہر ہوئی اور فرمایا اِنِّی لَسْتُ كَا حِدَا كُمْ اِنِّیْ اَبَدْتُ عِنْدَ رَبِّیْ فَيُطْعِمُنِیْ وَیَسْقِیْنِیْ - یعنی میں مثل ایک کے تم سے نہیں ہوں اس لئے کہ مجھ کو میرا پروردگار کھلاتا اور پلاتا ہے اس لئے کہ میری زندگی اور قیام اسی کے ساتھ وابستہ ہے اور نیز آپ نے فرمایا اِنِّیْ مَعَ اِلٰہِیْ دَقْتُ لَایَسْعُنِیْ فِیْہِ مَلٰکٌ مُّقَرَّبٌ وَ لَا نَبِیٌّ مُّزْمِلٌ - یعنی مجھ کو خداوند تعالیٰ سے ایک وقت ہے جو اس میں نہیں سما سکتا میرے ساتھ کوئی فرشتہ مقرب اور نبی مرسل۔ اور سہل بن عبد اللہ تسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے جو اس نے کہا۔ ذَاتُ اِلٰہِ مَوْصُوفَةٌ بِاَلْعِلْمِ غَیْرِ مُدْرِكَةٍ بِاَلْاَحَاکِمَةِ وَ لَا مُرْتَبِیَّةٌ بِاَلْبَصَارِ فِیْ ذَا اِلٰہِ دُنْیَا وَ اٰخِرَیْ مَوْجُودٌ لَا یَحْقَاقُ اِلَّا اَیْمَانٌ مِنْ غَیْرِ حَیْ وَ لَا حُلُوْلٌ وَ تَرَکَا الْعِیُونَ فِی الْعُقْبٰی ظَاہِرًا وَ یَا طِنًا فِی مُلْکِہِ وَ قُدْرَتِہِ وَ قَدْ حُجِبَ الْخَلْقُ عَنْ مَعْرِفَہِ کُنْہِ ذَاتِہِ وَ ذَلِہُمْ بِاَیَاتِہِ وَ الْقُلُوْبُ تَحْصُرُہُ وَ الْعُقُولُ لَا تَدْرِکُہُ یَنْظُرُ اِلَیْہِ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاَلْبَصَارِ مِنْ غَیْرِ اَحَاکِمَةٍ وَ لَا اِدْرَاکٍ یَخْتَابِہُ - یعنی توحید یہ ہے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ خداوند کریم کی ذات موصوف بالعلم ہے بغیر اس کے کہ اس کو حس سے پاسکیں یا دنیا میں آنکھ سے دیکھ سکیں اور حقیقت میں ایمان بے حد و نہایت موجود ہے اور آمد و رفت سے باہر ہے اور اپنے ملک میں وضع قدرت کے ساتھ مخلوقات اس کی ذات کی کنہ کی معرفت سے محجوب ہے اور وہ عجائب اور آیات کے اظہار سے راہ دکھلانے والا ہے اور دل اس کی یگانگت کو پہچانتے ہیں اور عقلیں از روئے کیفیت کے اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور دیکھیں گے مومن اس کو یعنی عقبنی میں سر کی آنکھوں سے بغیر اس کے کہ اس کی ذات کو دیکھیں اور یا اس کی انتہا اور غایت کا ادراک کر سکیں۔ اور خاص کر یہ لفظ توحید کے کل احکام کو جامع ہے اور جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے۔ اَشْهَرُ کَلِمَةٍ فِی التَّوْحِيدِ قَوْلُ اِنِّیْ بَلِیْغٌ رَضِیْ

اللَّهُ عَنْهُ سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَخَلْقِهِ سَبِيلًا إِلَى مَعْرِفَةِ الْإِلَهِ بِالْعِزِّ عَنْ مَعْرِفَتِهِ. یعنی پاک ہے وہ ذات پاک کہ جس نے مخلوق کو اپنی معرفت کا راستہ نہ دکھایا اس کے کراہی معرفت میں انہیں عاجز کیا۔ اور اہل جہان اس کلمہ میں غلطی پر ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ عجز معرفت سے بے معرفت ہوتا ہے اور یہ محال ہے اس لئے کہ عجز حالت موجودہ میں صورت پکڑتا ہے حالت معدوم پر عجز صورت نہیں پکڑتا ہے جیسا کہ مردہ زندہ کی سے عاجز نہیں ہوتا اس لئے کہ موت میں موت سے عاجز ہوتا ہے اس کی قوت کو عجز کا نام مستحیل کرتا ہے۔ اور اندھا آنکھ سے عاجز دیکھتا ہے اس لئے کہ بینائی کی حالت میں بینائی سے عاجز ہوتا ہے اور رنگہا اکھڑا ہونے سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ بیٹھنے میں بیٹھنے سے عاجز ہوتا ہے جیسا کہ عارف معرفت سے عاجز نہیں ہوتا۔ حالانکہ معرفت موجود ہوتی ہے اور یہ جب اس کو ضرورت ہو پس ہم معمول کرتے ہیں خدا رضی اللہ عنہ کے اس قول کو جو کہ بوسہیل اولیٰ استاد ابوغلی دقاق بیان فرماتے ہیں کہ معرفت ابتدا میں کسی و نظری ہوتی ہے اور ضروری یعنی بدیہی ہو جاتی ہے اور علم ضروری وہ ہوتا ہے کہ اس علم کا عالم اس کے پائے جانے کی حالت میں اس کے دور کرنے اور کشش کی حالت میں بقیہ راہ عاجز ہو پس اس قول سے بندہ کے دل میں توحید کا فعل حق ہو گا اور پھر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے۔ التَّوْحِيدُ حِجَابُ الْمُؤَحِّدِ عَنْ جَمَالِ الْاَحْدِيَّةِ یعنی توحید موحّد کا حجاب تھی خدا کے احدیت کے جمال سے اس لئے کہ توحید کو بندہ کا فعل کہتے ہیں اور لا محالہ بندہ کا فعل خدا کے کشف کے لئے علت نہیں ہو سکتا۔ اور عین کشف میں جو چیز کشف کی علت نہ ہو حجاب ہوتی ہے اور بندہ اپنے کل اوصاف سے غیر ہوتا ہے اس لئے کہ جب اپنی صفت کو گئے تو لا محالہ صفت کے موصوف کو حق گناہا ہے پھر موحّد اور توحید اور احدیتوں ایک دوسرے کے وجود کی علت ہوتے ہیں۔ اور یہ تعینہ نصاریٰ کی تثلیث ہوتی ہے اور مردہ صفت جو طالب کو اپنے فنا سے توحید میں مانع ہے ابھی اس صفت سے حجاب کیا گیا ہے موحّد نہیں لاکن ماسوا کا من الموجد ذات باطل۔ اس لئے کہ ماسوا اس کے تمام موجودات باطل ہیں۔ جب صمیم طور پر معلوم ہوا کہ ماسوا اس کے جو کچھ ہے سب باطل ہے اور طالب بھی اس کے ماسوا ہے اور حق کا جمال کھولنے میں طالب کی

صفت باطل آتی ہے۔ اور یہ تفسیر کا لا الہ الا اللہ کی ہوگی۔ اور حکایتوں میں مشہور ہے کہ جب ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کو فہم حسین بن منصور کی زیارت کے لئے آئے حسین بن منصور نے کہا کہ اے ابراہیم تو نے اپنی عمر کس طرح بسر کی آپ نے فرمایا میں نے توکل کو ٹھیک کیا ہے حسین نے فرمایا اَحْيَيْتَ عَيْنًا لَكَ فِي جَهَنَّمَ اِنْ بَا طِلَيْتَ فَاَيُّنَ اَنْتَ فِي الْفِتْنَةِ فِي الشُّرُوحِ جِيْدٌ۔ یعنی تو نے اپنی عمر باطن کی آبادی میں ضائع کی پس کہاں ہے تیری فنا توحید میں۔ اور توحید کی عبارتوں میں مشائخ کی بہت کلام ہے اور ایک گروہ اس کو فنا کہتا ہے اس لئے کہ فنا پر معیت درست نہیں آتی اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ اپنی فنا کے سوا توحید کی کوئی صفت نہیں اور اس کا قیاس جمع اور تفرقہ پر کرنا چاہئے تاکہ معلوم ہو جاوے۔ اور میں جو علی بیضا عثمان جلالی کا ہوں کہتا ہوں کہ توحید خدا کی طرف سے بندہ پر اسرار ہے عبارت سے اس کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ کوئی شخص ملمع ساز عبارت سے بیان نہیں کر سکتا اس لئے کہ بیان اور اس کا بیان کرنے والا دونوں غیر ہوتے ہیں اور غیر کا ثابت کرنا توحید کے ثابت کرنے میں شرک ہوتا ہے پھر توحید تکمیل ہو جاتی ہے اور موحّد الہی ہوتا ہے لہٰذا نہیں ہوتا۔ توحید کے احکام یہ ہیں۔ اور باب معرفت کے مقولوں کے مسلک بھی یہی ہیں جو کہ میں نے مختصر طور پر بیان کئے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

تیسرا کشف الحجاب ایمان میں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے مومنو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نیز دوسرے کتنی جگہوں پر فرمایا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِغَيْرِ صُلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْرَمَايَا۔ اِلَا يَمَانُ اَنْ تُوْمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ الْخ۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں کو مانے آخر حدیث تک اور ایمان کی از روئے لغت کے تصدیق ہوتی ہے اور آدمیوں کو اس کے حکم کے ثابت کرنے میں شریعت میں بہت کلام ہے اور اکثر معتزلوں کا اختلاف ہے تمام علمی اور معاہدتی فرمانبرداروں کو ایمان کہتے ہیں اور بندہ کو بسبب گناہ کے ایمان سے خارج

کرتے ہیں اور فارغیوں کا بھی یہی اعتقاد ہے بلکہ وہ تو بندہ کو بسبب گناہ کرنے کے کافر کہتے ہیں۔ اور ایک دوسرا گروہ ہے وہ ایمان کو قول فرد کہتے ہیں۔ اور ایک گروہ صرف معرفت کا نام ایمان رکھتے ہیں۔ اور اہل سنت متکلمین کا ایک گروہ ایمان مطلق تصدیق کو کہتے ہیں۔ اور میں نے اس کے بیان میں ایک علیحدہ کتاب لکھی ہے اور اس جگہ میری مراد صوفیوں کا اعتقاد بیان کرنا ہے۔ اور جمہور صوفی دو قسم ہیں۔ جیسا کہ فریقین کے فقہاء اور اہل یقین سے ایک گروہ کہتا ہے کہ قول اور تصدیق اور عمل ایمان ہے جسے فضیل بن عیاض اور بشر حافی اور خیر النسا ج اور سمون الحب اور ابو حمزہ بغدادی اور ابو محمد جریری اور ان کے سوا اور بھی بہت بڑی جماعت ہے۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ ایمان قول اور تصدیق ہے۔ جیسے ابراہیم بن ادہم اور ذوالنون مصری اور ابو یزید بسطامی اور سلیمان دارانی اور عارف محاسبی اور قتیبہ اور سہیل بن عبد اللہ تستری اور حقیق بلخی اور عاتق اصم اور محمد بن فضل بلخی رحمہم اللہ اور ان کے علاوہ دوسری جماعت فقہاء امت کی بھی یہی کہتی ہے۔ جیسے مالک اور شافعی اور احمد بن حنبل اور ان کے ماسوا بھی اسی پہلے قول پر ہیں۔ اور پھر ابو حنیفہ اور حسن بن فضل بلخی اور شاگرد امام ابو حنیفہ کے جیسے محمد بن الحسن اور داود طائی اور ابو یوسف رحمہم اللہ علیہم جمعین اسی پہلے قول پر ہیں۔ اور حقیقت میں یہ اختلاف عبارتی ہے معنی کی طرف نہیں لوٹتا اب میں اس کا مختصر سا بیان کرتا ہوں اگر خدا نے چاہا تو معلوم ہو جاوے گا اور اس خلافت میں کسی کو ایمان میں مخالفت الاصل نہ کہوں گا و با اللہ التوفیق۔

فصل

جان تو کہ اہل معرفت اور اہل سنت والجماعت کے درمیان اس امر پر اتفاق ہے کہ ایمان کی ایک اصل ہے اور ایک فرع ایمان کی اصل دل کی تصدیق ہوتی ہے اور اس کی فرع امورات کی رعایت کرنی ہے۔ اور عرب کے عرف اور عادت میں ہے کہ کسی چیز کی فرع کو استعارہ کی بنا پر اس کے اصل سے پکارتے ہیں جیسا کہ آفتاب کے نور کو آفتاب کہتے ہیں تمام لغتوں میں اور اسی معنی کی بنا پر وہ لوگ طاعت کو بطور استعارہ ایمان کے نام سے پکارتے ہیں اس لئے کہ بندہ بغیر اس کے خدا کے

عذاب سے امن نہیں پاسکتا اور محض تصدیق امن کا اقتضا نہیں کرتی جب تک خدا کے فرمانوں کی اطاعت نہ کی جائے پس جو شخص اطاعت زیادہ کرے گا اس کو امن بھی زیادہ ہوگا چونکہ فرمانبرداری کرنی خدا کے عذاب سے امن حاصل کرنے کا سبب ہے۔ بشرطیکہ تصدیق اور قول بھی ساتھ ہو لہذا اس کو ایمان کہتے ہیں اور پھر دوسرا گروہ کہتا ہے کہ امن کی علت معرفت ہے نہ کہ طاعت کیونکہ طاعت بدون معرفت کچھ فائدہ نہیں دیتی اور اگر معرفت موجود ہو اور طاعت نہ ہو آخر بندہ نجات پا جائے گا ہر چند کہ اس کا حکم مشیت میں تھا کہ اپنے فضل سے درگزر فرما دے یا پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشے اور یا اس کے جرم کے موافق عذاب اس کو کرے اور پھر اس کو دوزخ سے نکالے اور بہشت میں پہنچائے پس جب اصحاب معرفت اگرچہ کتنے ہی مجرم ہوں ہمیشہ دوزخ میں نہ رہیں گے اور صاحبان عمل یہ معرفت محض عمل سے بہشت نہ پائیں گے پس معلوم ہوا کہ اس جگہ فرمانبرداری امن کی علت نہیں ہو سکتی۔ رسول خدا نے فرمایا ہے۔ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ كَفَرَ بِحَمَلِهِ قِيلَ وَلَا أَتَ يَأْتِ سَوَّلَ اللَّهِ قَالَ لَا أَتَا إِلَّا أَنْ يَتَخَمَّدَ بِي أَحَدُهُمْ بِرَحْمَتِهِ یعنی تم سے کوئی شخص بسبب اعمال کے نجات نہ پائے گا اصحابوں نے عرض کیا کہ کیا آپ بھی یا رسول اللہ عمل سے رہائی نہ پاؤ گے آپ نے فرمایا میں بھی خلاصی نہ پاؤں گا مگر اللہ عز وجل مجھے بھی اپنی رحمت میں لے لیگا۔ پس از روئے تحقیق اور حقیقت بغیر اختلاف امت ایمان معرفت ہے اور عمل کے قبول کرنے کا اقرار کرنا ہے اور جو کوئی خدا کو پہچانے گا تو وہ اس کے اوصاف ہی سے اس کی معرفت شناخت کرے گا۔ اور اس کے اوصاف حسنہ تین قسم پر ہیں۔ بعض تو جمال سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض جلال سے اور بعض کمال سے پس مخلوقات کو اس کے کمال کی طرف راہ نہیں ہے بجز اس کے کہ اس کی صفات کمالیہ کو ثابت کریں اور نقص کو اس سے دور کریں۔ رہا اس جگہ جلال اور جمال۔ وہ شخص کہ معشوق اس کا خدا کا جمال ہو وہ ہمیشہ معرفت میں رویت کا مشتاق ہوتا ہے۔ اور جس کا معشوق خدا کا جلال ہو وہ ہمیشہ اپنے اوصاف سے متنفر رہتا ہے اور اس کا دل محبت کے محل میں ہوتا ہے پس شوق محبت کی تاثیر ہوتی ہے اور اوصاف بشریت سے

نفرت ہوتی ہے اس لئے کہ بشریت کے اوصاف کے حجاب کا کشف ماسوا میں محبت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ پس اب ثابت ہوا کہ ایمان اور معرفت محبت ہوئی اور محبت کی علامت فرمانبرداری ہے اس لئے کہ جب دل مشاہدہ کا محل ہوتا ہے اور آنکھیں دیکھنے کا محل اور جان بدن کی غیرت کا محل اور دل مشاہدہ کا محل ہو تو بدن کے لئے ضروری ہونا چاہئے کہ وہ خدا کے حکم کا ترک کر نیوالا نہ ہو اور جس کا بدن امر الہی کا تارک ہوتا ہے اس کو خدا کی معرفت سے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اور یہ آفت اس زمانہ میں صوفیوں میں بہت ظاہر ہو چکی ہے۔ کیونکہ بیدنیوں کے ایک گروہ نے جب سچے صوفیوں کی شان جمال اور ان کی قدر و منزلت معلوم کی تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی ان کے ہمشکل بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ رنج و تکلیف اسی حد تک ہے کہ تو نے نہ پہچانا۔ جب تو نے پہچان لیا تو فرمانبرداری کی تکلیف بدن سے اٹھ جائے گی لیکن ان کا یہ کہنا خطا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب تو نے پہچان لیا تو تیرا دل شوق کا محل ہوا۔ فرمان کی تعظیم کرنی زیادہ ہوتی۔ اور ہم اس کو بھی جائز کہتے ہیں کہ مطیع اس درجہ پہنچ جائے کہ فرمان برداری کی تکلیف اس سے دور ہو جاوے اور فرمانبرداری کے بجائے ایک ایسی کو توفیق جناب باری سے زیادہ ملے اور مخلوق کو جس قدر تکلیف فرمانبرداری میں ہوتی ہے اس کو بالکل نہ ہو۔ اور یہ معنی بجز شوق تملک لاپٹ والے اور غفلت والے اور جان کنڈنی والے کے نہیں پاسکتے اور پھر ایک گروہ تمام ایمان کو خدا کی طرف سے کہتا ہے اور ایک گروہ سب ایمان کو بندہ کی طرف سے کہتا ہے۔ اور ماوراء النہر میں یہ خلافت لوگوں کے درمیان زوروں پر ہے پس جو سب ایمان خدا کی طرف سے کہتا ہے یہ تو جبر محض ہے اور جو سب کو بندہ کی طرف سے کہتا ہے تو وہ محض قدر ہے اس لئے کہ بندہ سوا اس کی علامتوں کے کو شناخت نہیں کر سکتا اور توحید کا راستہ جبر کے نیچے اور قدر کے اوپر ہوتا ہے اور حقیقت میں ایمان بندہ کا فعل ہوتا ہے مگر خدا کی ہدایت سے ملا ہوا اس لئے کہ اس کو گم گئے ہوئے اس کی راہ نہیں جانتا اور اس کی راہ پتہ یا ہوا گم نہیں ہوتا جیسا کہ حق جل و علانی فرمایا ہے۔ **فَمَنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَمَا لَمْ يَهْدِ لَهُمْ سُلَامًا دَعَمْنُ يَرْدُ أَنْ يَجْعَلَ حَسَدًا لَا حَقَّ قَاحَرًا**۔ یعنی جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ ہدایت کے لئے کھول دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے

گمراہ کرنا اس کے سینے کو حرج سے تنگ کر دیتا ہے۔ اس اصل پر چاہئے کہ گردش ہدایت حق ہو اور مطیع ہونا بندہ کا فعل ہو۔ پس گرویدہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ دل میں توحید کا اعتقاد جائز نہیں ہو اور آنکھوں پر منہیات سے بچنے کا خفیہ ہو اور نیز آیتوں اور علامتوں میں عبرت پانوں اور کانوں پر اس کے کلام کا سنا ہے۔ اور معدہ پر اس کے حرام سے خالی کرنا ہے اور زبان پر اس کے صدق قول اور بدن پر منہیات سے پرہیز کرنا تاکہ معنی اور دعویٰ کے درمیان موافقت ہو۔ اور اسی وجہ سے اس گروہ نے ایمان کی معرفت میں نقصان اور زیادتی کو روا رکھا ہے اور سب میں اتفاق ہے کہ ایمان کی معرفت میں زیادتی اور نقصان جائز نہیں ہوتا۔ اور اگر معرفت میں نقصان اور زیادتی ہوتی تو معروف یعنی خدا میں بھی زیادتی اور نقصان روا ہوتا۔ اور جب معروف پر زیادتی اور نقصان روا نہیں معرفت پر بھی روا نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ معرفت معرفت کی توڑنے والی نہیں ہوتی۔ پس چاہئے کہ زیادتی اور نقصان فرع اور عمل میں بھی نہ ہو اور بالاتفاق اطاعت پر زیادتی اور نقصان روا ہوتا ہے۔ اور خاص کر حشویوں کو کہ جو اپنے آپ کو ان دونوں فریقوں کی طرف منسوب کرتے ہیں دلوں پر سخت صدمہ ہوتا ہے۔ اور حشویوں کا ایک گروہ طاعت کو ایمان سے خیال کرتا ہے۔ اور ایک گروہ ایمان کو محض قول کہتا ہے اور یہ دونوں باتیں غیر منصفی کی ہیں بالغرض حقیقت میں ایمان یہ ہے کہ بندہ کے تمام اوصاف خدا کی جستجو اور طلب میں لگے ہوئے ہوں اور تمام مومنوں کو اس پر اتفاق کرنا چاہئے۔ کیونکہ معرفت کے بادشاہ کا غلبہ برے اوصاف کو مغلوب کر دیتا ہے اور جس جگہ ایمان ہوتا ہے برے اسباب وہاں سے جدا ہو جاتے ہیں اس لئے کہ کہتے ہیں **إِذَا طَلَعَ الصَّبَاحُ عَطَلَ الْمَصْبَاحُ**۔ یعنی جب صبح طلوع ہوئی تب چراغ کا جمال ناچیز ہوا اور سورج پر دلیل اور بیان قائم نہیں کر سکتے جیسا کہ اس توفیق پائے ہوئے نے کہا ہے کہ روز روشن کی دلیل نہیں ہوتی چاہئے اور خداوند کریم جل و علانی فرمایا **إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَوْ قَرْيَةً أَكْثَرُ دُحَا**۔ یعنی بادشاہوں کا جب کسی بستی پر گزر ہوتا ہے تو وہ اس کو خراب کر دیتے ہیں اور جب معرفت کی حقیقت کسی کے دل میں حاصل ہوتی ہے تو ولایت ظن اور شک اور انکار کی باطل ہو جاتی ہے اور اسکی سلطان معرفت اس کے حواس اور حرص کو اپنا مسخر کر لیتی ہے یہاں تک کہ جس میں دیکھتا ہے یا جو کچھ

کرتا ہے اور یا جو کچھ کہتا ہے سب امر کے دائرہ میں ہوتا ہے اور میں نے حکایات میں پایا ہے کہ جب ابراہیمؑ کو انہوں نے ایمان کی حقیقت سے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ اب اس کا میں جواب نہیں رکھتا اس واسطے کہ جو کچھ کہتا ہوں عبارت ہوتی ہے اور مجھے چاہئے کہ معاملہ سے جواب دوں مگر میں مکہ معظمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں تو بھی اسی ارادے پر میرے ساتھ صحبت کا ارادہ کرتا کہ مسئلہ کا جواب مجھے خود موصول ہو جائے سائل نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب میں آپ کے ساتھ جنگل میں گیا ہر روز دو پیالے پانی اور دو روٹیں جنگل سے نمودار ہو جاتیں ایک مجھے آپ دے دتے اور ایک آپ لے لیتے یہاں تک کہ ایک روز جنگل میں ہمیں ایک بوڑھا سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب اس سوار نے آپ کو دیکھا گھوڑے سے نیچے اترا اور ایک دوسرے سے باتیں پوچھتے رہے تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد بوڑھا گھوڑے پر سوار ہوا اور رخصت ہوا میں نے عرض کی کہ اے شیخ مجھے بتلاؤ کہ یہ بوڑھا کون تھا۔ فرمایا تیرے سوال کا جواب تھا میں نے عرض کی کہ کس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھا اس نے مجھ سے صحبت اختیار کرنے کی اجازت طلب کی مگر میں نے ان کی اس استدعا کو قبول نہ کیا۔ میں نے عرض کی کہ کیوں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں اس کی صحبت میں خدا کا جبر و سہ چھوڑ کر اس پر اعتقاد نہ کر لوں اور کہیں میرا توکل تباہ نہ ہو جائے اور ایمان کی حقیقت توکل کی حفاظت ہوتی ہے جیسا کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا **عَلَىٰ آدِلِهِ قَسَمٌ لِّئَلَّا تُكْفَرَ عَنْهُ الْكَافِرِينَ** یعنی اللہ ہی نہیں تجھ و سہ کرنا چاہئے اگر تم ایماندار ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **إِلَّا يَمَانٌ قَسَدٌ يَقُومُ الْقَلْبُ بِمَا عَلِمَ بِهِ الْغُيُوبُ**۔ یعنی ایمان دل کا یقین کرنا ہوتا ہے اس پر کہ جو غیب سے اس پر ظاہر ہو اس لئے کہ ایمان کا حصول غیب سے ہوتا ہے اور خداوند تعالیٰ سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا جب تک معنی میں تقویت الہی ظہور نہ پکڑے بندہ کا یقین ظہور نہیں پکڑتا اور وہ خداوند کریم کے معلوم کرانے کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کیونکہ عارفوں کو معرفت سکھانے والا اور عالموں کو علم سکھانے والا خداوند کریم ہوتا ہے کیونکہ اسی نے ان کے دل میں معرفت اور علم پیدا فرمایا اور معرفت اور علم کا حوالہ ان کے کسب سے جدا کیا۔ پس جو شخص دل کو خدا کی معرفت کے ساتھ وابستہ رکھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے اور خدا

کی ذات سے واصل ہوتا ہے اور اس کتاب کے علاوہ میں نے اس کو خوب بیان کیا ہے اس جگہ اس کا اتنا ہی بیان کافی ہے تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے اور کسی قدر اہل بصیرت کے لئے کافی و دانی ہے۔ اب معاملات کے اسرار کی طرف آتا ہوں اور اسکے حجابوں کو کھولتا ہوں اگر خداوند کریم کو منظور ہو و بالشد التوفیق۔

چوتھا کشف الحجاب نجاست پاک کی حاصل کرنے میں

ایمان کے پیچھے بندہ کے لئے طہارت کرنی فرض ہوتی ہے بالخصوص نماز کے ادا کرنے کیلئے اور وہ طہارت بدن کی ہوتی ہے نجاست اور نجابت سے اور دھونا تین جوڑ کا اور مسح کرنا سر کا موافق شریعت کے یا تیمم کرنا بوقت نہ پائے جانے پانی کے یا سخت بیماری کی وجہ سے اور احکام اس کے خود معلوم ہیں۔ جان تو کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں ایک طہارت باطنی اور ایک ظاہری جیسا کہ بغیر طہارت بدن کے نماز درست نہیں دیتے ہی بغیر طہارت دل کے معرفت درست نہیں اور طہارت بدن کے واسطے مطلق پانی کا ہونا ضروری ہے اور پانی نجس اور مستعمل نہ چاہئے ویسے ہی دل کی طہارت کے لئے محض توحید کا اعتقاد چاہئے اپنے اعتقاد کو ملا جلا اور تشویش والا نہ چاہئے پس یہ طائفہ بظاہر ہمیشہ ساتھ طہارت کے رہتا ہے اور اس کا باطن توحید سے معمور ہوتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **دُمُّ عَلَى الْوُحُوشِ يُجَبِّلُ حَافِظًا لَّكَ**۔ یعنی تو ہمیشہ وضو پر رہ تیرے محافظین فرشتے تجھ کو دوست رکھیں گے اور خداوند کریم نے فرمایا **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّوَابِينَ** و **يُحِبُّ الْمُتَكَهِّمِينَ** یعنی تحقیق اللہ توبہ کرنے والوں کو اور نیز پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے پس جو شخص اپنے ظاہر کو ہمیشہ پاک و صاف رکھے گا فرشتے اس کو دوست رکھیں گے اور جو شخص اپنے باطن کو توحید سے پاک رکھتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں کہتے تھے **اللَّهُمَّ كَلِّمْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ**۔ اے میرے پروردگار میرے دل کو نفاق سے پاک و صاف رکھ اور کوئی نفاق آپ کے دل میں صورت نہیں پکڑتا لیکن اپنی کرامتوں کا دیکھنا غیر کاشیات دکھلاتا ہے اور اشیات خیر کا توحید کے محل میں نفاق ہوتا ہے ہر چند مشائخ نے ایک رہ کر امتوں کا جب کبھی مریدوں کی آنکھوں کیلئے سرمہ بنایا تو

آخر ہی ذرہ ان کے کمال میں حجاب عظیم وارد ہوا کیونکہ جو غیر ہوتا ہے اس کا دیکھنا آفت ہوتا ہے اور اسی قبیل سے ہے جو کہ ابویزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا **إِنْفَاقُ الْعَاطِفِينَ أَفْضَلُ مِنْ إِخْلَاصِ الْمُرِيدِ** یعنی پہنچے ہوؤں کا انفاق مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے یعنی مرید کا مقام کامل کیلئے حجاب ہوتا ہے۔ مرید کی ہمت کامل کے حصول کو چاہتی ہے اور کامل کی ہمت مکرم اور معظم ہونے کو چاہتی ہے۔ الغرض کرامتوں کا ثابت کرنا اہل حق کے لئے نفاق ہوتا ہے اس لئے کہ وہ معائنہ غیر کا ہوتا ہے لے ہی دوستانہ خدا جس کو آفت سمجھتے ہیں اس کو تمام گنہگار اپنے لئے خلاصی کا موجب تصور کرتے ہیں۔ اور گنہگاروں کی آفت تمام گمراہوں کی گمراہی سے نجات ہوتی ہے اگر کا فر جانتے کہ ہمارے نافرمانی کے کام خدا کو پسند نہیں جیسا کہ نافرمان جانتے ہیں تو سب نجات پا جائے اور اگر گنہگار جانتے کہ ان کے معاملات علت کا محل ہیں جیسا کہ خدا کے دوست جانتے ہیں تو ضرور سب کے سب گناہوں سے نجات پا جائے اور تمام آفتوں سے پاک ہو جائے پس ظاہری طہارت کو موافق باطنی طہارت کے کرنا ضروری ہے یعنی جب ہاتھ دھوؤ تو تمہارے لئے لازمی ہے کہ دل کو دنیا کی زندگی سے دھوؤ اور جب استنجائی کرو تو تمہارے لئے لازمی ہے کہ جیسا ظاہری بدن کو نجاست سے پاک و صاف رکھتے ہو ایسے ہی غیر کی دوستی سے اپنے باطن کی خلاصی تلاش کرو۔ اور جب پانی منہ میں ڈالو تو اپنے منہ کو غیر کے ذکر سے پاک کرنا چاہئے اور جب ناک صاف کرو تو تمام شہوتوں کو اپنے اوپر حرام کر دینا چاہئے۔ اور جب منہ دھوؤ تو تمام مرغوب چیزوں سے دفعۃً منہ موڑنا چاہئے اور خدا کی طرف متوجہ ہو جانا چاہئے۔ اور جب ہاتھ دھوؤ تو اپنے ہاتھوں کو اپنے نصیبوں سے علیحدہ کرنا چاہئے اور جب سر کا مسح کرو تو اپنے تمام کاموں کو خدا کے سپرد کرنا چاہئے اور جب پاؤں دھوؤ تو بجز خداوند کریم کی موافقت کے اقامت نہیں کرنی چاہئے۔ حتیٰ کہ دونوں طہارتیں اس کو حاصل ہو جائیں۔ کیونکہ تمام ظاہری کام شریعت کے باطن سے ملے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ایمان میں قول زبان کا ساتھ ظاہر کے ہے ویسے ہی تصدیق ساتھ دل کے اور نیت کی حقیقت دل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور نیز فرمانبرداری کے احکام شریعت میں بدن پر موصول ہیں پس ویسے ہی دل کی طہارت تدبیر اور تفکر کے ساتھ ہوتی ہے اور اس امر کا غور کرنا کہ یہ دنیا کے غدار ہے اور اس میں آفتیں ہیں اور فنا کا محل ہے دل کو اس سے

خالی کرنا چاہئے اور یہ بدون مجاہدوں کی کثرت کے حاصل نہیں ہوتا اور سب مجاہدوں سے مشکل ترین مجاہدہ یہ ہے کہ اپنے ظاہری آداب کی محافظت کرے اور ہر حال میں اس پر التزام کرے۔ اور حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں خدا سے اس کا حق بجالانے کے لئے ابدی عمر کی درخواست کرتا ہوں تاکہ تمام مخلوق دنیا میں دنیا کی نعمت میں مشغول ہو اور حق کو بھول جاوے۔ اور میں دنیا کی بلاؤں میں شریعت کے آداب کی محافظت کے ساتھ قیام کروں اور حق کو یاد رکھوں۔ اور حکایات میں آتا ہے کہ ابو بکر ظاہر حرمی چالیس برس تک مکہ میں مجاور رہے اور مکہ میں طہارت نہ کی اور ہر دفعہ طہارت کرنے کے لئے آپ حرم شریف سے باہر تشریف لے جاتے اور فرمایا کہ جس زمین کو اللہ عزوجل نے اپنی طرف منسوب فرمایا میں اس جگہ طہارت کرنے کو مکروہ سمجھتا ہوں اور نیز وضو کا مستعمل پانی یہاں نا اچھا نہیں سمجھتا۔ اور حضرت ابراہیم خواص سے حکایت بیان کرتے ہیں کہ آپ رے کی جامع مسجد میں مرض اسہالی سے بیمار ہو گئے۔ ایک رات و دن میں آپ نے ساٹھ غسل کئے تھے بالآخر آپ کی وفات پانی میں ہی ہوئی۔ اور ابو علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ کچھ مدت وسواس کی بلا میں گرفتار ہوئے۔ آپ جب وضو کرنے لگتے تب وسوسوں میں مبتلا ہوتے آپ ایک دفعہ دریا پر طہارت کے لئے تشریف لے گئے اور آفتاب کے طلوع ہونے تک طہارت کے وسوسہ سے فارغ نہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سورج نکل آتا تب مجھے بہت صدمہ ہوا میں نے عرض کی کہ اے بار خدایا **الْعَافِيَةُ الْعَافِيَةُ** ہاتھ نے دریا سے آواز دی **الْعَافِيَةُ فِي الْجِلْدِ** یعنی عافیت علم میں ہے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے آتا ہے کہ ایک نماز کے لئے آپ نے ساٹھ مرتبہ طہارت کی اس بیماری میں کہ جس میں اس دنیا سے گزرنے کا وقت آگیا اور کہا اے بار خدایا جب تک موت کا وقت آوے مجھے با وضو رکھو۔ کہتے ہیں کہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن مسجد میں آنے کے ارادے سے وضو کیا ہاتھ سے آواز آئی کہ تو نے اپنے ظاہر کو آراستہ کیا مگر باطن کی صفائی کہاں گئی۔ پھر واپس ہوئے اور تمام ملک اور میراث خدا کی راہ میں دیا اور ایک سال تک سو اٹھ کپڑوں کے کہ جس مقدار سے نماز روا ہوتی ہے کچھ اپنے پاس نہ رکھا۔ پھر جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ جنید نے اس کو کہا اے

ابو بکر وہ طہارت بہت ہی اچھی اور نفع مند تھی جو کہ تو نے کی۔ خداوند تعالیٰ ہمیشہ تجھ کو ساتھ طہارت کے رکھے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے پیچھے کبھی بے طہارت نہ ہوا یہاں تک کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے آپ کی طہارت میں نقص وارد ہوا آپ نے مرید کو وضو کرانے کا اشارہ فرمایا اس نے آپ کو وضو کرایا لیکن داڑھی کا خلا ل کرنا بھول گیا۔ اور آپ میں گویائی کی طاقت نہ تھی اس مرید کا ہاتھ پکڑ کر داڑھی کی طرف کیا یہاں تک کہ اس نے داڑھی کا خلا ل کیا۔ اور نیز آپ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں کسی وقت بھی بے وضو نہیں رہا۔ اور وضو کے آداب کو میں نے کبھی ترک نہیں کیا تب میرے باطن میں ایک نصیحت ظاہر ہوئی۔ اور ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی میرے دل پر دنیا کا کوئی اندیشہ ملا خلت کرتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں اور جب کبھی غصی کا فکر و اندیشہ میرے دل پر گزرے تو میں غسل کر لیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا حادث ہے اور غصی غیبت اور آرام کی جگہ ہے اسکی فکر جنابت کی فکر ہوتی ہے پس حدیث سے طہارت واجب ہوتی ہے اور جنابت سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے آتا ہے کہ آپ نے ایک روز وضو فرمایا جب آپ مسجد کے دروازہ پر پہنچے تو آپ کے اندر سے آواز آئی کہ اے ابو بکر تو وہ طہارت رکھتا ہے کہ جس کے سبب سے تو گستاخانہ ہمارے گھر میں آتا ہے۔ آپ نے یہ آواز سنی اور وہاں سے واپس ہوئے۔ پھر آواز آئی کہ ہماری درگاہ سے اس ہوتا ہوا کہاں جائے گا۔ اس وقت نعرہ مارا پھر آواز آئی کہ ہم پر طعنہ کرتا ہے اسی جگہ کھڑا ہو گیا۔ پھر آواز آئی کہ ہم پر حمل بلا کا دعویٰ کرتا ہے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اَلْمُسْتَغَاثُ مِنْكَ الْمَيْدُ۔ یعنی فریاد تجھ سے تیرے ہی آگے ہے۔ اور مشائخ صوفیہ کے نزدیک طہارت کی تحقیق میں بہت کلام ہے اور مریدوں کو ظاہری اور باطنی طہارت کا ہمیشہ حکم فرمایا کرتے تھے۔ اور خدا کی بارگاہ میں جانے کے لئے جب کوئی ظاہری طہارت سے آراستہ ہو کر جائے تو اسکو چاہئے کہ باطنی طہارت سے بھی آراستہ ہو کر جائے۔ ظاہری طہارت تو پانی سے ہوتی ہے اور باطنی طہارت تو باور و رجوع الی اللہ سے ہوتی ہے۔ اب میں توبہ کے حکم کو مع اس کے متعلقات کے مشرح طور پر بیان کرتا ہوں تاکہ اسکی حقیقت تجھ کو معلوم ہو جائے انشاء اللہ عزوجل۔

باب توبہ اور اس کے متعلقات میں

اور جان تو کہ پہلا مقام خدا کے راستے پر چلنے والوں کا توبہ ہے جیسا کہ طالبانِ خدا کا پہلا درجہ طہارت تھا۔ اور اسی قبیل سے ہے جو کہ خداوند کریم نے فرمایا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا۔ اے لوگو خدا کی طرف رجوع کرو رجوع خاص اور نیز فرمایا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لِحُكْمِ تَفْلِحُوْنَ۔ اے مومنو خدا کی طرف رجوع کرو تاکہ تم خلاصی پاؤ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِنْ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ شَبَابٍ۔ یعنی جوان توبہ کئے ہوئے سے کوئی چیز خدا کو محبوب نہیں اور نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلشَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ثُمَّ قَالَ اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا لَمْ يَضُرَّكَ ذَنْبٌ ثُمَّ تَلَا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۔ یعنی توبہ کرنے والا گناہ سے بے گناہ ہوتا ہے۔ اور جب خداوند تعالیٰ بندہ کو دوست رکھتا ہے تب گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ صحابہ نے عرض کی توبہ کی علامت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ندامت۔ مگر وہ جو حضور نے فرمایا کہ گناہ خدا کے دوستوں کو نقصان نہیں پہنچاتا یعنی بندہ گناہ سے کافر نہیں ہوتا اور اس کے ایمان میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا پس جب ایمان کو گناہ نقصان نہیں دیتا تو نقصان اس نافرمانی کا کہ جس کا انجام خلاصی ہو درحقیقت نقصان پہنچا نیوالا نہیں ہوتا۔ اور خوب جان لے کہ توبہ کے لغوی معنی رجوع کے ہوتے ہیں جیسا کہ کہا تَابَ اَيُّ سَجَّحَ۔ پس بسبب خوف کے خداوند کریم کی نہی سے ہٹا رہنا حقیقتاً خداوند کریم کے امر سے توبہ ہوتی ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اَلتَّوْبَةُ۔ یعنی توبہ پشیمانی ہوتی ہے۔ اور یہ قول ہے کہ توبہ کی تمام شرطیں اس میں امانت رکھی گئی ہیں۔ اور توبہ کی شرط مخالفت پر تاسف ہے۔ اور دوسرا ترک کی حالت میں ذلیل ہونا اور تفسیر الوط کر برا کام نہ کرنا اور یہ تینوں شرطیں ندامت میں باندھی ہوئی ہیں اس لئے کہ جب ندامت حاصل ہوگی تب دل میں یہ دونوں شرطیں اس کی تابع ہوں گی اور ندامت کے تین سبب ہوں گے جیسا کہ توبہ کی تین شرطیں ہوتی ہیں ایک جب عقوبت کا خوف دل پر غالب ہوگا

اور برے کاموں کا غم دل پر خیال پکڑے گا ندامت حاصل ہوگی۔ اور دوسرا نعمت کا ارادہ اس کے دل پر غالب ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ برے فعل اور اسکی بیفرمانی سے نہیں آتا اس سے پشیمان ہوتا ہے۔ تیسرا خداوند کریم کی شرم اس کی محافظ و شاہد ہوتی ہے اور مخالفت سے پشیمان ہوتا ہے پس ان تینوں سے ایک تائب ہوتا ہے اور دوسرا منیب اور تیسرا اذائب ہوتا ہے پس توبہ کے بھی تین مقام ہیں ایک توبہ اور دوسری انابت اور تیسری عاجزی۔ پس توبہ خوف عقوبت کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے اور انابت سے طلب ثواب کے لئے اور اذائب فرمان کی رعایت کیلئے ہوتی ہے اس واسطے کہ توبہ عامہ مومنین کا مقام ہے اور وہ کبیرہ گناہ سے ہوتی ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۚ یعنی اے مومنو خدا کی طرف مخلصانہ رجوع کرو۔ اور انابت مقام اولیاء اور خدا کے مقربین کا ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ يَأْخُذْ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ۗ یعنی جو شخص اللہ عزوجل سے غائبانہ ڈرا اور عاجزی والے دل سے آیا تو وہ سلامتی سے بہشت میں داخل ہوگا۔ اَوْبَتْ مَقَامَ انبِیَاءِ کا ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا۔ نَعَمْ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَتَىٰ ۖ یعنی بہت اچھا بندہ ہے جو کہ خدا کی طرف رجوع کر نیوالا ہے۔ پس توبہ کبیرہ گناہ سے فرمانبرداری کی طرف رجوع ہوتی ہے اور انابت صغیرہ گناہوں سے محبت کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ اور اذبت اپنے آپ سے رجوع خدا کی طرف ہوتا ہے۔ بہت بڑا فرق ہے درمیان اس کے کہ فواحش اوامر کی طرف رجوع کیا جائے اور درمیان اس کے کہ قصور و افسوس فکروں سے محبت کی طرف رجوع کرے اور درمیان اس کے کہ اپنی خودی سے خدا کی طرف رجوع کرے اور اصل توبہ خداوند تعالیٰ کی ان باتوں سے ہوتی ہے کہ جن پر اس نے جھڑک فرمائی ہے اور دل کی بیداری خواب غفلت سے ہوتی ہے اور غیبت حالی کا دیکھنا ہوتا ہے۔ پس جب بندہ تفکر کرے اپنے برے احوال اور قبیح افعال میں اور ان سے خلاصی کی جستجو کرنا چاہے تب حق تعالیٰ توبہ کے اسباب اس پر سہل فرمادیتا ہے اور اس کو معصیت کی بد بختی سے خلاصی دیتا ہے اور اس کو فرمانبرداری کی حلاوت میں پہنچا دیتا ہے اور اہل سنت والجماعت اور تمام مشائخ اہل معرفت کے نزدیک جائز ہوتا ہے

کہ کوئی شخص ایک گناہ سے توبہ کرے اور دوسرے گناہ کرتا ہے خداوند کریم اس کو بسبب ایک گناہ کے جو وہ رکا ہے اس کو ثواب دیوے اور اس کی برکت سے اس کو دوسرے گناہوں سے بھی ہٹائے جیسا کہ ایک شخص میں دو عیب ہوتے ہیں مثلاً زانی بھی ہوتا ہے اور شرابی بھی۔ زنا سے توبہ کرتا ہے اور شراب پینے پر اصرار کرنے والا ہوتا ہے اس کی توبہ ایک گناہ سے درست ہوتی ہے باوجودیکہ وہ دوسرے گناہ کا مرتکب ہے۔ اور معتزلوں کا ایک گروہ جو قسمی کہلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس وقت تک توبہ کا نام درست نہیں آتا جب تک کہ تمام کبیرہ گناہوں سے توبہ نہ کرے اور یہ بات محال ہے کیونکہ بندہ جس قدر گناہ کرتا ہے اسی قدر اس کو بسبب ان کے عذاب ہوگا جب بندہ ایک قسم کا گناہ ترک کر دیوے تو اس قسم کے گناہ کے عذاب سے بخوف سے گلا محالہ بسبب اس کے تائب یعنی توبہ کرنے والا ہوتا ہے اور نیز اگر کوئی شخص بعض فرائض کو کرے اور بعض کو چھوڑے تو ضرور بسبب ان کے اس کو ثواب ملے گا کہ جتنوں پر وہ عمل کرتا ہے۔ اور ایسا ہی جتنوں پر عمل نہیں کرتا اس کو عذاب ہوگا اور اگر کسی شخص کے پاس معصیت کا آلہ نہ ہو اور اس کے اسباب تیار نہ ہوں اور وہ اس سے توبہ کرے تو وہ توبہ کرنے والا ہوگا اس لئے کہ توبہ کا ایک رکن ندامت بھی ہے۔ اور اس کو بسبب اسکے گذشتہ کئے ہوئے پر ندامت ہوتی ہے اور فی الحال اس جنس معصیت سے وگردان ہوتا ہے اور پختہ ارادہ کرتا ہے کہ اگر یہ گناہ موجود ہوتا اور اس کا سبب حاصل ہوتا تو میں ہرگز اس گناہ کے خیال کی طرف توجہ نہ کرتا۔ اور مشائخ نے اختلاف کیا ہے توبہ کے وصف اور اس کے صحت سے اور سہل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت کے ساتھ اس امر پر ہیں کہ التَّوْبَةُ أَنْ لَا تُنْسَى ذَنْبُكَ یعنی توبہ یہ ہے کہ گناہ کئے ہوئے کو تو فراموش نہ کرے اور ہمیشہ اس کے فکر میں تو رہے یہاں تک کہ اگرچہ بہت عمل رکھے تو ان میں مغرور نہ ہووے تو کیونکہ برے عملوں پر حسرت کرنی اعمال صالحہ پر مقدم ہوتی ہے اور کبھی وہ آدمی مغرور نہ ہوگا کہ جو گناہ کو فراموش نہیں کرتا۔ اور پھر جنید رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت کے ساتھ اس امر پر ہیں کہ التَّوْبَةُ أَنْ تُنْسَى ذَنْبُكَ یعنی توبہ یہ ہوتی ہے کہ تو گناہ کو بھلا دیوے اس واسطے کہ توبہ کرنے والا محجوب ہوتا ہے اور محجوب مشاہدہ میں ہوتا ہے اور مشاہدہ میں ذکر گناہ کا ظلم ہوتا ہے اور پھر کچھ عرصہ شفا کے ساتھ

ہوتا ہے اور پھر کچھ عرصہ وفا میں ساتھ ذکر جفا کے وفا سے مجاب ہوتا ہے اور اس خلاف کی بازگشت مجاہدہ اور مشاہدہ کے خلاف میں باندھی ہوئی ہے اور اس کا ذکر سہیلیوں کے مذہب میں تلاش کرنا چاہئے۔ جو شخص توبہ کرنے والے کو اپنے ساتھ قائم کہتا ہے گناہ کا ذکر اس کو شرک نظر آتا ہے۔ الغرض اگر توبہ کرنے والا باطنی الصفت ہو تو اس کے اسرار کا عقدہ حل نہ ہوا ہوگا۔ اور جب فانی الصفت ہوگا اس کی صفت کا ذکر درست نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بُنْتُ إِلَيْكَ یعنی میں نے تیری طرف رجوع کی توبہ مقولہ بقائے صفت کی حالت میں آپ نے کہا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ۔ یعنی میں تیری صفت کا احاطہ نہیں کر سکتا توبہ حضور نے مقولہ فنا کے صفت کی حالت میں کہا ہے حاصل کلام یہ ہے وحشت کا ذکر قربت کے محل میں وحشت ہوتا ہے۔ اور توبہ کرنے والے کو چاہئے کہ اپنی آپ سے یاد نہ کرے تو اس کو اپنے گناہ کس طرح یاد آویں گے اور فی الحقیقت اپنے گناہ کی یاد بھی گناہ ہوتی ہے کیونکہ وہ محل روگردانی کا ہوتا ہے جیسا کہ گناہ روگردانی کا محل ہوتا ہے تو اس کا ذکر بھی روگردانی کا مقام ہوتا ہے اور اس کے غیر کا ذکر بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ جرم کا ذکر بھی جرم ہوتا ہے۔ کیونکہ ذکر اور نسیان دونوں کا تعلق توبہ سے ہوتا ہے۔ اور جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت کتابیں پڑھی مگر مجھے کسی چیز سے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا فائدہ کہ مجھے اس بیت سے ہوا ہے۔ شمس۔ اِذَا قُلْتُ مَا أَذْنُبْتُ قَالَتْ مُجِيبَةً حَبِوْتُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَامُ بِهِ ذَنْبٌ، یعنی جس وقت میں نے کہا کہ میں نے گناہ نہیں کیا تو جواب دینے والی نے مجھے جواب دیا کہ تیری زندگی گناہ ہے اس پر کسی دوسرے گناہ کا قیاس نہیں کیا جاتا۔ اور جب دوست کا وجود دوست کے حضور میں گناہ ہوتا ہے تو اس کے وصف کی کچھ قیمت نہ ہے گی۔ اور حاصل کلام یہ ہے کہ توبہ ربانی تائید ہوتی ہے اور گناہ جسامتی فعل ہوتے ہیں جب دل پر ندامت آتی تو بدن پر کوئی آلہ نہ ہوگا کہ جودل کی ندامت کو دفع کرے اور جب ابتدائے فعل میں اسکی ندامت توبہ کو نہیں روک سکتی تو انتہا میں بھی اس کا فعل توبہ کی حفاظت کرنے والا نہ ہوگا اور خداوند کریم نے فرمایا فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الشَّوَابُ الرَّحِيمُ۔ یعنی پھر رجوع کی اللہ

نے اس پر تحقیق وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور خاص اس کی نظیریں کتاب کی نص میں بہت ہیں اس حد تک کہ ان کے مشہور ہونے کی وجہ ان کے ثابت کرنے کی حاجت نہیں۔ پس توبہ تین قسم پر ہوتی ہے۔ ایک خطا سے طرف صواب کی اور دوسرا صواب سے طرف صواب کی اور تیسرا اپنے آپ سے خدا تعالیٰ کی طرف۔ اور وہ جو خطا سے طرف صواب کی ہونا ہے۔ اس کا ذکر خدا نے اس طرح فرمایا ہے۔ قَالُوا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ إِذْ ظَلَمْنَا أَنْفُسَهُمْ مَرَدُّكَ وَأَنَّ اللَّهَ فَاسْتَخَفَّ بِذُنُوبِهِمْ۔ الایہ۔ اور وہ لوگ کہ جس وقت انہوں نے بیہمیائی کا کام کیا یا اپنے نفسوں پر ظلم کیا یا دکرے ہیں اللہ کو پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اور صواب سے صواب کی طرف رجوع کرنے کے یہ معنی ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بُنْتُ إِلَيْكَ۔ یعنی میں نے تیری طرف رجوع کی اور اپنے آپ سے حق کی طرف رجوع کرنا اس طرح ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّهُ لِيَخَانُ عَلَى قَلْبِي فَإِنِّي كُنْتُ لَا أَسْتَخْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبِّحِينَ مَرَّةً۔ یعنی میرا دل غش والا ہو جاتا ہے اور تحقیق میں اللہ عزوجل سے ہر دن ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ معصیت اور خطا کا مرتکب ہونا سرا ہے۔ اور رجوع کرنا خطا سے طرف صواب کی عمدہ اور قابل تعریف ہے یہ توبہ عام ہے اور حکم اس کا ظاہر ہے اور جب تک صواب ہوگا صواب کے ساتھ قرار پکڑنی وقف اور مجاب ہے اور رجوع صواب سے طرف صواب کی اہل ہمت کے درجہ میں قابل تعریف ہے اور یہ توبہ خاص ہے اور محال ہوگا کہ خواص لوگ معصیت سے توبہ نہ کریں کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تمام جہان تو خداوند عالم کی دیدار کی حسرت میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے توبہ کی اس لئے کہ رویت ساتھ اختیار کے مانگی اور دوستی میں اختیار آفت ہوتا ہے اور اس کے اختیار کی آفت کی ترک نے بالخصوص مخلوق کو رویت کی ترک دکھائی۔ اور اپنے آپ سے رجوع خدا کی طرف محبت کے درجہ میں ہے۔ جس طرح کہ بلند مکان کی آفت سے بلند مقام پر کھڑا ہونے سے توبہ کرتا ہے۔ اور مقامیوں اور حوالوں کی دید سے بھی توبہ کرتا ہے جیسا کہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دم ترقی پر ہوتا تھا جب اعلیٰ مقام پر پہنچتے تھے نیچے کے مقام سے استغفار کرتے تھے اور اس مقام کے دیکھنے سے توبہ بجالاتے تھے واللہ اعلم بالصواب۔

فصل

جان تو کہ توبہ کے لئے شرط تائید کی نہیں ہے بشرطیکہ بندہ پختہ ارادہ کر لیوے کہ میں اس گناہ کو پھر نہ کروں گا اگر توبہ کرنے والے کو سستی لاحق ہو جائے اور پھر اسی گناہ کی طرف رجوع کرے کہ جس سے اس نے توبہ کی تھی تو جتنے روز توبہ کرنے کے بعد اس سے روگردان رہا اور توبہ میں رہا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور اس گروہ کے مبتدلوں اور توبہ کرنے والوں سے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی اور پھر سستی میں پڑے اور بسبب خرابی واقع ہو جانے کے پھر اسی کام کو شروع کر دیا اور پھر جب انہیں اطلاع اور تنبیہ ہوئی تو انہوں نے توبہ کی یہاں تک کہ ایک شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے جس گناہ سے توبہ کی بار بار وہ توبہ مجھ سے ٹوٹ جاتی تھی حتیٰ کہ میں نے ستر مرتبہ توبہ کی اور ستر مرتبہ توبہ کو توڑا۔ اور ایک مرتبہ توبہ پر مجھے استقامت نصیب ہوئی۔ اور ابو عمر جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابتدا میں ابو عثمان جیری کی مجلس میں توبہ کی تھوڑے ہی عرصہ تک توبہ پر قائم رہا تھوڑے عرصہ کے بعد دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوئی اور توبہ توڑ دی معصیت میں مبتلا ہوا اور اسی کے متابع ہوا۔ اور اس پر کی صحبت سے میں نے روگردانی کی۔ اور جب کبھی میں آپ کو دور سے دیکھتا تو بوجہ شرم و خجالت کے بھاگ جاتا تھا تا کہ آپ مجھے نہ دیکھ لیں ایک دن اچانک آپ کے پاس پہنچا آپ نے مجھے فرمایا اے بیٹے اپنے دشمنوں سے صحبت مت کرو مگر اس وقت کہ تجھ میں بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے اس لئے کہ دشمن تیرے عیب دیکھتے ہیں اور جب تو عیب کیا گیا ہو گا دشمن خوش ہوں گے جب تو عیبوں سے بچ گیا۔ وہ دشمن ہوں گے اگر تیرا جی گناہ کرنے کو چاہے تو میرے پاس آتا کہ میں تیری بلا اٹھاؤں اور تو دشمن کا مقصد پورا نہ فرمائے آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا دل گناہ سے سیر ہو گیا اور میری توبہ ٹھیک ہوئی اور نیز میں نے سنا ہے کہ ایک شخص نے گناہوں سے توبہ کی اور پھر اسی طرف متوجہ ہوا پھر پشیمان ہوا ایک دن اپنے آپ کو کہنے لگا کہ اگر میں خدا کی بارگاہ میں گیا تو میرا حال کیا ہو گا ہاں نف سے آواز آئی اَطَعْتَنَا فَشَكَرْنَا لَكَ ثُمَّ تَوَكَّلْنَا فَأَمَّاهُنَا لَكَ فَإِنْ عُدْتَ إِلَيْنَا قَبَلْنَاكَ۔ یعنی تو اگر ہماری اطاعت

کرے گا تو ہم تیری قدر کریں گے پھر اگر تو نے بیوفائی کی تو ہم تجھ کو مہلت دیں گے پھر اگر اب تو ہماری طرف واپس آئے تو ہم بڑی صلح سے تجھ کو قبول کریں گے۔ اب ہم پھر شاخ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

فصل

ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تَوْبَةُ الْحَوَائِجِ مِنَ الذُّنُوبِ وَتَوْبَةُ الْخَوَاصِّ مِنَ الْغَفَلَةِ۔ یعنی توبہ عوام کی گناہ سے ہوتی ہے اور توبہ خواص کی غفلت سے ہوتی ہے اس لئے کہ عوام کو ظاہر حال سے پوچھتے ہیں اور خواص کو معصیت کی تحقیق سے پوچھتے ہیں۔ کیونکہ غفلت عوام کیلئے نعمت ہے اور خواص کے لئے حجاب ہے اور ابو حفص عدا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِي التَّوْبَةِ شَيْءٌ إِلَّا التَّوْبَةُ إِلَيْهِ لَا مِنْهُ۔ یعنی توبہ بندہ کے لئے کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ توبہ خدا سے طرف بندہ کی ہے نہ بندہ سے طرف خدا کی اور اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ توبہ کسی چیز نہیں۔ اس لئے کہ توبہ خداوند کریم کے انعامات سے ایک انعام ہے اور اس قول کا تعلق جنید رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے ہے۔ اور ابو الحسن بوشنجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے۔ التَّوْبَةُ إِذَا كُنْتَ الذَّنْبُ ثُمَّ لَا تَجِدُ حَلَاوَةً عِنْدَ ذِكْرِهِ فَهُوَ التَّوْبَةُ۔ یعنی جس وقت تو گناہ کو یاد کرے پھر نہ پائے تو مٹھاس اس کے ذکر کر نیكے وقت پس وہ توبہ ہے کیونکہ ذکر معصیت کا یا ساتھ حسرت کے ہوتا ہے یا ارادت کے سبب سے ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص حسرت اور ندامت سے اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے تو وہ تائب ہوتا ہے اور جو شخص ساتھ ارادہ کے اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے کیونکہ معصیت کے فعل میں اتنی آفت نہیں ہوتی کہ جتنی اس کے ارادت کے موقع پر ہوتی ہے اس واسطے کہ وہ فعل ایک لحظہ کیلئے ہوتا ہے اور اس کی ارادت ہمیشہ ہوتی ہے پس وہ شخص کہ جو ایک گھڑی گناہ کرتا ہے ساتھ بدن کے وہ اس شخص کی مانند نہیں کہ جورات دن دل میں اس گناہ کی صحبت اختیار کئے ہوئے ہے۔ اور ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں التَّوْبَةُ تَوْبَتَانِ تَوْبَةُ الْإِثَابَةِ وَتَوْبَةُ التَّوْبَةِ الْإِثَابَةُ إِلَّا تَوْبَةُ التَّوْبَةِ الْإِثَابَةُ أَنْ يَتُوبَ الْعَبْدُ حَقًّا

مِنْ عُقُوبَةٍ وَتُوبَةٍ إِلَّا سِتْرًا أَنْ يَتُوبَ حَيًّا مِنْ كَذِبِهِ۔ یعنی توبہ کی دو قسمیں ہیں ایک توبہ نابت اور ایک توبہ استیبار اور توبہ نابت یہ ہوتی ہے کہ بندہ خداوند تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے توبہ کرتا ہے اور توبہ استیبار وہ ہوتی ہے کہ توبہ کرتا ہے خداوند کریم کی شرم سے پس توبہ خوف کی جلال کے کشف سے ہوتی ہے اور توبہ حیا کی جمال کے نظارہ سے۔ پس ایک توبہ جلال میں خوف کی آگ سے جلتا ہے اور ایک جمال میں حیا کے نور سے روشن ہوتا ہے اور ایک ان دو سے سکرم میں ہوتا ہے اور دوسرا مدہوش اور اہل حیا صاحبان سکرم ہوتے ہیں اور اہل خوف اصحاب صحو میں ہوتے ہیں اور کلام اس میں بھی مگر میں نے چھوٹی کی۔ وباللہ التوفیق واللہ اعلم۔

پانچواں کشف الحجاب نماز میں

خداوند تعالیٰ نے فرمایا اَقِمُّوا الصَّلَاةَ ذَاتُوا الزَّكَاةَ یعنی قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ یعنی نماز کی حفاظت کرو اور جن کے تنہا سے داپنے ہاتھ مالک ہوئے اور نماز کے لغوی معنی ذکر اور فرمانبرداری کے ہوتے ہیں۔ اور فقہاء کی عبارتوں کے دوران میں مخصوص ہے ان احکام کے ساتھ جو کہ معتادہ ہیں۔ اور وہ حق تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے کہ یا کج نماز پانچ وقت میں ادا کرو اور اس کے داخل ہونے سے پہلے اس کی چند شرطیں ہیں۔ ایک ان سے ظاہری طہارت ہے نجاست سے اور دوسرا باطنی طہارت ہے شہوت سے۔ اور دوسرا کپڑے کا پاک ہونا ہے ظاہر میں نجاست سے اور باطن میں یہ ہے کہ وہ کپڑا حلال کی کمائی کا ہو۔ اور تیسرا جگہ کا پاک ہونا ظاہری آفتوں اور حادثوں سے اور باطن کا پاک ہونا فساد اور گناہ سے اور چوتھا قبلہ رو ہونا اور قبلہ ظاہری خانہ کعبہ ہے اور قبلہ باطنی عرش ہے اور اس سے مشاہدہ کا بھید مقصود ہے۔ اور پانچواں قیام ظاہر کا قدرت کی حالت میں اور قیام باطن کا قربت کے روضہ میں بشرطیکہ داخل ہونا اس کے وقت کا شریعت کے ظاہر میں اور باطن میں ہمیشہ کا وقت درجہ حقیقت میں۔ چھٹا نیت کا خالص ہونا خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونیکے وقت۔ اور ساتواں تکبیر کہنا ہیبت اور فنا کے مقام میں اور قیام و صل

کے محل میں اور قرأت ساتھ استیبار اور ترتیب اور عظمت کے اور رکوع ساتھ خشوع کے اور سجدہ ساتھ عاجزی کے اور التحیات ساتھ اجتماع کے اور سلام فنا کی صفت کے ساتھ ادا کرنا اور احادیث میں آیا ہے کہ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ فِي جَوْفِهِ أَزْيَرًا كَأَزْيَرِ الْيَرَاءِ جَلٍّ۔ یعنی جب پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے آپ کے دل میں جوش ہوتا جیسا کہ اس کا نسی کی دیگ کے جوش کا آواز آتا ہے کہ جس کے نیچے آگ جل رہی ہو۔ اور جب امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ نماز کا ارادہ کرتے تو آپ کے جسم میں لرزہ واقع ہو جاتا اور فرماتے کہ آیا ہے وقت اس امانت کے ادا کر نیکا کہ جس کے اٹھانے سے آسمان اور زمین اور پہاڑ عاجز رہے۔ مشائخ رحمہم اللہ سے ایک شیخ بیان کرتا ہے کہ میں نے حاتم اقصم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح گزارتے ہو فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تب میں ایک وضو ظاہری کرتا ہوں اور ایک باطنی۔ ظاہری وضو پانی سے کرتا ہوں۔ اور باطنی توبہ سے کرتا ہوں۔ پھر مسجد میں آتا ہوں اور مسجد حرام کا مشاہدہ کرتا ہوں اور مقام ابراہیمی میں درمیان دو ابروؤں کے سجدہ کرتا ہوں اور بہشت کو اپنی داہنی طرف جانتا ہوں اور دوزخ کو بائیں طرف اور اپنے قدموں کو پل صراط پر دیکھتا ہوں اور اپنی پشت کے پیچھے ملک الموت کا یقین کرتا ہوں۔ اس وقت تکبیر کہتا ہوں تعظیم کے ساتھ اور قیام کرتا ہوں بڑی عزت کے ساتھ اور قرأت پڑھتا ہوں ہیبت سے اور رکوع کرتا ہوں تواضع سے اور جلسہ کرتا ہوں علم اور وقار سے اور سلام پھیرتا ہوں ساتھ شکر کے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فصل

جان تو کہ نماز ایک عادت ہے کہ جو ابتدا سے انتہا تک خدا کا راستہ مرید اس میں پاتے ہیں اور ان کے مقامات نماز میں منکشف ہوتے ہیں جیسا کہ مریدوں کی طہارت بجائے توبہ کے ہوتی ہے ویسے ہی پیر کے ساتھ تعلق پیدا کرنا قبلہ شناسی کی بجائے ہے اور بجائے قیام کے نفس کے مجاہدہ کا قیام ہے اور بجائے قرأت قرآن دوام ذکر ہے اور رکوع کی بجائے تواضع کرنی ہے اور نفس کی معرفت بجائے سجود کے ہے اور مقام

امن کا بجائے تشہد ہے۔ اور دنیا سے علیحدہ ہو جانا بجائے سلام کے ہے اور نیز مقامات کی قید سے باہر آنا ہے اور اسی قبیل سے ہے کہ جب حضور علیہ السلام کھانے پینے سے فارغ ہوتے تو کمال حیرت کے مقام شوق کے طالب ہوتا اور تعلق ایک مشرب سے مقرر فرما لیتے۔ پھر فرماتے اَرِحْنَا يَا بِلَالُ بِالصَّلَاةِ یعنی اے بلال نماز کی آذان سے آپ ہمیں خوش کریں اور مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس میں کلام ہے اور ہر ایک کا ایک درجہ ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ نماز حضوری کا آلہ ہے اور ایک گروہ کہتا ہے کہ غیبت کا آلہ ہے اور ایک گروہ جو کہ غائب ہوا ہے نماز میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور ایک حاضر تھا مگر نماز میں غائب ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اس جہان میں اندر محل رویت کے ایک گروہ خداوند کریم کو دیکھتا ہے غائب ہوتے ہیں حاضر ہو جائیں گے اور ایک گروہ جو کہ حاضر ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں کہتا ہوں کہ نماز امر ہے جو کہ حضور اور غیبت کا آلہ نہیں بن سکتا کیونکہ امر کسی چیز کا آلہ نہیں بن سکتا اس لئے کہ علت حضور کی عین حضور ہوتی ہے اور علت غیبت کی بھی عین غیبت ہوتی ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کا امر کسی چیز کے تعلق کا سبب نہیں ہے کیونکہ اگر نماز حضور کا آلہ ہوتا تو مناسب تھا کہ بجز حاضر کے کوئی ادا نہ کرتا۔ اور اگر غیبت کی علت نہ ہوتی تو چاہئے تھا کہ غائب اس کے ترک کرنے کے ساتھ حاضر ہوتا اور جب حاضر اور غائب کو اس کی ترک اور ادا کے ساتھ عذر نہیں ہے پس نماز کو اپنے نفس میں غلبہ ہے اور غیبت اور حضور میں بند نہیں ہے پس نماز اہل مجاہدہ اور اہل استقامت زیادہ تر پڑھتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں جیسا کہ مشائخ مریدوں کو رات اور دن میں چار سو رکعت نماز پڑھنے کا حکم فرماتے تھے تاکہ بدن کو نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ اور اہل استقامت بھی نماز کثرت سے پڑھتے ہیں۔ خدا کے حضور میں قبولیت پا جانے کی بدولت بطور شکریہ نماز ادا کرتے ہیں۔ باقی رہے اس جگہ باب حال۔ اور ان کی دو قسمیں ہیں اور دو گروہ پر منقسم ہیں ایک وہ گروہ ہے کہ ان کی نماز کمال مشرب میں مقام جمع کی بجائے ہوتی ہے بسبب اس کے وہ مجتمع ہو جاتے ہیں اور ایک گروہ وہ ہے کہ ان کی نماز انقطاع مشرب میں تفرقہ کے مقام کی بجائے ہوتی ہیں بسبب اس کے کہ متفرق ہوتے ہیں اور جو لوگ نماز میں جمع ہوتے ہیں وہ رات اور دن نماز میں رہتے ہیں ماسوا فضول

اور سنتوں کے زیادہ نماز پڑھتے ہیں اور جو نماز میں متفرق ہوتے ہیں وہ ماسوا فضول اور سنتوں کے نماز کم گزارتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جَعَلْتُ قُرْبَةً عَلَيَّ فِي الصَّلَاةِ یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یعنی میری تمام خوشییں نماز میں ہیں ماسوا واسطے مشرب اہل استقامت کا نماز میں بھی ہوتا ہے۔ اور یہ حالت اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے گئے اور قربت کے محل میں انہوں نے پہنچا یا اور آپ کا نفس طرح طرح کی قیدوں سے منقطع ہوا اس درجہ پر پہنچے کہ آپ کا دل ہوا اور آپ کا نفس دل کے درجہ پر پہنچا اور دل جان کے درجہ پر اور جان سر کے محل میں پہنچی اور سر تمام درجوں سے فانی ہوا اور تمام مقاموں سے محو ہوا اور نشانیوں سے بے نشان ہوئے اور مجاہدہ میں مشاہدہ سے غائب ہوئے اور معائنہ سے معائنہ کی طرف دوڑے اور آپ کا انسانی مشرب بکھڑا ہوا اور آپ کی نفسانیت کا مادہ جل گیا اور آپ کی قوت طبعی نیست ہوئی اور شواہد ربانی اپنی ولایت میں عیان ہوئے اپنے آپ سے پیچھے ہٹے معنی معنی کی طرف پہنچا اور کشف لم یزل میں محو ہوئے اپنے اختیار کے بدون شوق کے خیال سے اختیار کر کے کہا کہ اے بار خدا یا مجھے اس مصیبت کے گھر میں نہ پہنچا۔ اور طبیعت اور ہوا کی قید میں مت ڈال۔ فرمان آیا کہ ہمارا حکم آپ کو واپس ہی کر دینے کا ہے۔ دنیا میں ہماری شریعت کو قائم کرو۔ جو کچھ ہم نے آپ کو یہاں پر دیا ہے وہی کچھ آپ کو وہاں پر ملے گا جب دنیا میں واپس تشریف لائے جس وقت آپ کا دل اس مقام معلیٰ کا مشتاق ہوتا فرماتے اَرِحْنَا يَا بِلَالُ بِالصَّلَاةِ یعنی اے بلال ہم کو نماز کی آذان سے خوش فرماؤ پس ہر نماز آپ کے لئے معراج ہوتی اور نیز نزدیکی کا موجب ہوتی اور خلقت آپ کو نماز میں دیکھتی مگر آپ کی جان نماز میں ہوتی اور آپ کا دل نیاز میں اور آپ کا سر راز میں اور آپ کا بدن گداز میں ہوتا یہاں تک کہ آپ کی نماز آپ کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی آپ کا بدن ملک میں ہوتا اور آپ کی روح عالم ملکوت میں ہوتی آپ کا بدن انسانی ہوتا آپ کی روح محبت اور انس کے محل میں ہوتی۔ سہیل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عَلَامَةُ الصِّدْقِ أَنْ يَكُونَ لَهُ تَابِعٌ مِّنَ الْحَقِّ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ بَعَثَهُ عَلَيْهِ مَا دُونَهُمْ إِنَّ كَانَ نَائِمًا یعنی صادق وہ ہوتا ہے کہ خداوند کریم اس پر فرشتہ بھیجتا ہے جب نماز

کا وقت آتا ہے وہ فرشتہ اس کو نماز کیلئے اٹھا دیتا ہے اور جب سویا ہوا ہو تو فرشتہ اسکو
میند سے جگا دیتا ہے اور یہ بات سہل بن عبد اللہ میں ظاہر تھی کیونکہ وہ زمانے کا بڑھا
مرد تھا مگر جب نماز کا وقت آتا تو بالکل تندرست ہو جاتا تھا اور جب نماز ادا فرمالتے
وہیں پر پڑے رہتے۔ مثلاً رحمۃ اللہ علیہم سے ایک شیخ بیان کرتا ہے: **مُتَّحِجًا مِمَّنْ**
إِلَى أَسْرَبَةٍ أَشْيَاءَ فَنَاءُ النَّفْسِ وَكَهَابُ الطَّبِيعِ وَهَفَاءُ الْمَيِّتِ وَكَمَالُ
الْمُسَاهِدَةِ۔ یعنی نمازی چار چیزوں کا محتاج ہوتا ہے (۱) نفس کی فنا (۲) طبع کا
جاتے رہنا (۳) باطن کی صفائی (۴) مشاہدہ کا کمال۔ یعنی نماز پڑھنے والے کو بجز فنا
نفس کے چارہ نہیں ہے۔ اور وہ ہمت کی جمع کے سوا نہیں ہوتا۔ جب ہمت مجتمع
ہوئی نفس کی ولایت کو پہنچا کیونکہ اس کا وجود تفرقہ ہے جمع کی عبارت کے تحت
میں نہیں آسکتا۔ اور طبع کا گم ہونا جلال کے ثابت کرنے کے سوا نہیں ہوتا اسلئے کہ
خدا کا جلال غیر کے زوال کا موجب ہوتا ہے اور باطن کی صفائی محبت کے سوا نہیں
ہوتی۔ اور مشاہدہ کا کمال باطنی صفائی کے ما سوا نہیں ہوتا۔ اور روایت میں لاتے
ہیں کہ حسین بن منصور ایک رات و دن میں چار سو رکعت نماز اپنی فریضہ نماز سے نہ
پڑھا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ جس درجہ میں آپ ہیں اتنا رنج کیوں اٹھا
ہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ رنج اور راحت تیرے حال کا نشان دیتا ہے۔
اور وہ دوست جو کہ فانی الصفتہ ہوتے ہیں رنج اور تکلیف ان میں اپنا اثر نہیں دکھلاتی
دیکھو کابل کا نام رسیدگی نہ رکھنا اور حرص کو طلب نہ کہنا ایک کہتا ہے کہ میں ذواتون
کی اقتدا میں نماز پڑھ رہا تھا جب ذواتون نے تکبیر تحریمہ کہی بیہوش ہو گیا اور گر
پڑا اور آپ کا جسم بالکل بجم ہو گیا۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ جب بوڑھے ہو گئے جوانی کے
وردوں میں سے کوئی ورد آپ نے نہ چھوڑا۔ مریدوں نے عرض کی کہ اے شیخ آپ
بہت کمزور ہو گئے ہیں کچھ قدرے نوافل میں تخفیف فرمادیجئے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ورد
ہیں کہ انہی کی بدولت میں اس درجہ پر پہنچا ہوں۔ بڑی مشکل ہے کہ انہا میں ان کو چھوڑ
دوں۔ اور مشہور ہے کہ ملائکہ ہمیشہ عبادت میں ہیں اور ان کا مشرب فرمانبرداری ہے اور
ان کی غذا بھی عبادت ہی ہے کیونکہ وہ روحانی ہیں اور ان کا نفس نہیں ہے اور بندہ
کو طاعت سے روکنے والا نفس ہے۔ ہر چند کہ وہ مقہور زیادہ ہوتا ہے بندگی گرنیکا طریق

اس پر زیادہ آسان ہوتا ہے اور جب نفس فانی ہوتا ہے تو غذا اور مشرب اس کا عبادت
ہو جاتا ہے جیسا کہ فرشتوں سے نفس کی فنا صحیح ہوتی ہے۔ اور عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ
تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو اپنے بچپن کے زمانہ میں دیکھا اور وہ
عابدہ عورت تھی نماز کی حالت میں کچھو نے اس کو چالیس جگہ ڈنک مارا اور اس میں کسی
قسم کا تغیر پیدا نہ ہوا جب نماز سے فارغ ہوئی میں نے کہا اے ماں کس لئے اس کچھو
کو تو نے اپنے آپ سے دور نہیں پھینک دیا اس نے کہا اے بیٹے تو ابھی بچہ ہے کس
طرح جائز ہو سکتا تھا کہ میں خدا کے کام میں اپنا کام شروع کر دیتی۔ ابوالخیر قطع رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو گوشت خورہ لگا ہوا تھا۔ الجیبوں نے پاؤں کاٹنے کی
صلاح دی اور آپ نے رضا مندی ظاہر نہ فرمائی۔ مریدوں نے کہا کہ نماز پڑھنے
کی حالت میں ان کا پاؤں کاٹ دینا چاہئے کیونکہ آپ کو اس وقت کچھ ہوش نہیں
رہتی چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ نے اپنا پاؤں کاٹا
ہوا دیکھا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ آپ جب رات
کی نماز میں قرآن پڑھتے تو آہستہ آواز سے پڑھتے۔ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ
عنہ رات کی نماز میں بلند آواز سے قرأت پڑھتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ ابوبکر تو کیوں آہستہ قرأت پڑھتا ہے تو جواب میں عرض کیا یَسْمَعُ مَنْ
أَنَا جِئَ۔ یعنی جس کی میں مناجات کرتا ہوں وہ سنتا ہے چاہے اونچی مناجات کروں
یا نیچی۔ اور حضرت عمر کو کہا کہ کیوں بلند آواز سے تو قرأت پڑھتا ہے آپ نے جواباً
عرض کی اُفِ قَطُّ الْوُسْطَانِ وَ أَخْبَرُ الشَّيْطَانَ یعنی میں سوئے ہوؤں کو بیدار کرتا ہوں
اور شیطان کو دھتکارتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو آہستہ
پڑھا کر اور ابوبکر تو بلند آواز سے پڑھا کر۔ یعنی اپنی عادلوں کے خلاف کرو۔ پس اس
طائفہ کے بعض تو قرآن کو آشکارا کر کے پڑھتے ہیں اور نوافل پوشیدہ طور پر پڑھتے
ہیں۔ اور یہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ ریا سے خلاصی حاصل کریں کیونکہ جب کوئی مختصر
معاملہ میں ریا کو اختیار کرتا ہے اور مخلوقات کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے تو وہ
ریا کار ہو جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اگرچہ ہم معاملہ کو نہیں دیکھتے مخلوق کو تو دیکھتے ہیں
اور یہ بھی ریا ہوتا ہے اور ایک گروہ قرآن اور نوافل کو بھی آشکارا کرتے ہیں۔ اور

کہتے ہیں کہ ریا باطل ہے اور خدا کی طاعت محال ہوگی کہ باطل کی خاطر حق کو ہم پوشیدہ کریں گے۔ پس ریا کو دل سے باہر کرنا چاہئے اور عبادت جس جگہ تیرا ہی چاہے کہ اور مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عبادت کے آداب کا حق رکھتے ہیں اور مریدوں کو اس کا حکم فرماتے رہے ہیں ایک کہتا ہے کہ میں نے چالیس برس سفر کیا میں نے کوئی نماز جماعت کے بدون نہیں پڑھی ہر جگہ کو میں قصبہ میں ہوتا تھا اور اس کے احکام اس سے زیادہ ہیں اس لئے کہ اس کے احکام حصر میں نہیں آسکتے اور جو کچھ نماز میں وصل ہوتا ہے محبت کے مقامات سے ہوتا ہے اب ہم اس کے احکام کو بتا رہے ہیں اگر اللہ عزوجل کو منظور ہوا

باب محبت اور اس کے متعلقات کا بیان

خدا نے عزوجل نے فرمایا تَاٰیٰهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَنْ یُّزِدْکُمْ مِنْکُمْ عَنْ دِیْنِہِمْ فَسَوْفَ یَاْتِیْ اللّٰہُ بِقَوْمٍ یُّحِبُّہُمْ وَ یُحِبُّوْنَہُمْ۔ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو جو شخص تم سے اپنے دین سے پھر جاوے پس عنقریب اللہ عزوجل ایسی قوم کو پیدا فرمایگا کہ وہ انکو دوست رکھتا ہے اور وہ اس کو دوست رکھتے ہیں۔ اور نیز فرمایا۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَنْ یُّزِدْکُمْ مِنْکُمْ عَنْ دِیْنِہِمْ فَسَوْفَ یَاْتِیْ اللّٰہُ بِقَوْمٍ یُّحِبُّوْنَہُمْ وَ یُحِبُّوْنَہُمْ۔ اے اللہ! ان لوگوں سے ایسے ہیں کہ اللہ عزوجل کو چھوڑ کر اور ان کو ایسا دوست رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ کی مثل دوست رکھتے ہیں اور ایمانداروں کی محبت اللہ عزوجل سے بہت ہوتی ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے سنا اور اس نے خدائے عزوجل سے سنا کہ اللہ صاحب نے ارشاد فرمایا مَرْحَمًا لِّیْ وَ لَیْسَ اَفْقَدُ بَارِدًا فِیْ الْبَحْرِ اَوْ بَرْدًا فِیْ شَیْءٍ کَثُرَ دُؤْدِیْ فِیْ قَبْرِ نَفْسٍ عَبْدٍ الْمُؤْمِنِ یُکْرَہُ الْمَوْتُ وَ اَکْرَہُ مَسَاءَتُہٗ وَ لَا بُدَّ لَہٗ مِنْہٗ وَ مَا تَقَرَّبُ اِلَیَّ عَبْدًا یُّشِیْءُ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْ اَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَیْہِ وَ لَا یَزَالُ عَبْدًا یَّتَقَرَّبُ اِلَیَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰی اُحِبُّہٗ فَاِذَا اُحِبَبْتُہُ کُنْتُ لَہٗ سَبْعًا وَ بَصُوَاقِیْ یَدَا اَدْرِجُلَا وَ لَیْسَ اَنَّا اِلَیْہِ۔ اور نیز فرمایا اِذَا اَحَبَّ اللّٰہُ عَبْدًا قَالَ یٰجِبْرِیْلُ یَا جِبْرِیْلُ اِنِّیْ فُلَانًا فَاجِبُّہُ فَجِبُّہُ جِبْرٰییلُ ثُمَّ یَقُوْلُ جِبْرٰییلُ

لَا اَہْلُ السَّمَآءِ اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی قَدْ اَحَبَّ فُلَانًا فَاجِبُّوْا اَہْلَ السَّمَآءِ ثُمَّ یَضَعُ لَہُمُ الْقَبُوْلُ فِی الْاَرْضِ فَنُحِبُّہُ اَہْلُ الْاَسْمٰحِ فِی بَعْضِ الرَّوَایَاتِ مِثْلُ ذٰلِکَ۔ یعنی جس نے میرے ولی کی امانت کی پس تحقیق اس نے مجھ سے لڑائی کرنے میں مقابلہ کیا اور میں نے اتنا تردد کبھی کسی شئی میں نہیں کیا جتنا کہ مومن کی جان لینے میں تردد کرتا ہوں وہ موت کو مکروہ سمجھتا ہے اور میں اس کی بدیوں کو مکروہ سمجھتا ہوں حالانکہ اس کو اس کی ضرورت ہے اور میں تقرب حاصل کر سکتا کوئی بندہ نزدیک میرے سوا ادا کرنے فراموش کے اور ہمیشہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ادا کرنے سے یہاں تک کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں پس جس وقت میں اس کو دوست رکھتا ہوں ہو جاتا ہوں میں اس کے کان اور اس کی آنکھیں اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اور اس کی زبان الہی اور نیز فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص دوست رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو اور جو شخص مکروہ سمجھتا ہے اللہ کی ملاقات کو اللہ اس کی ملاقات کو مکروہ سمجھتا ہے اور نیز فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے فرماتا ہے جبرائیل کو کہ اے جبرائیل کہ تحقیق میں دوست رکھتا ہوں فلاں آدمی کو پس تو بھی اس کو دوست رکھ جبرائیل بھی اس کو دوست رکھتا ہے پھر جبرائیل آسمانوں میں منادی کرتا ہے کہ اے آسمان کے رہنے والو تحقیق اللہ عزوجل دوست رکھتا ہے فلاں شخص کو پس تمام آسمان والے اس کو دوست رکھتے ہیں۔ پھر اس کی مقبولیت زمین کے رہنے والوں میں ہوتی ہے پس دوست رکھتے ہیں اس کو باشندگان زمین۔ اور بعض روایتوں میں مثل ذلک کا لفظ ہے۔

جان تو کہ محبت اللہ عزوجل کی بندہ کو اور محبت بندہ کی خدا کو درست ہے کتاب اور سنت اس پر شاہد ہے اور امت اس پر متفق ہے کہ خداوند تعالیٰ میں ایک صفت ہے کہ اولیاء اس کو دوست رکھتے ہیں اور وہ اپنے اولیاء کو دوست رکھتا ہے اور لغت میں محبت حب سے ماخوذ ہے اور وہ تخم ہوتا ہے جو کہ صحر کی زمین میں گر پڑتا ہے پس دانہ حب اسی لئے کہتے ہیں۔ کیونکہ زندگی کی اصل اس میں ہے جیسا کہ جبرائیل انگوریوں کی دانہ میں۔ جیسا کہ تخم کو جنگل میں ڈالیں اور خاک میں چھپادیں اور اس پر

بارش ہو اور پھر آفتاب کی حرارت اس کو پہنچے اور سردی و گرمی کا اس پر گزر ہو اور وہ ساتھ تغیر زمانے کے متغیر نہ ہوا اپنے موسم پر اگنا ہے پھر پھول اور پھل نکالتا ہے ایسا ہی جب محبت مسکین کے دل میں ٹکانا پکڑتی ہے تو حضور اور غیبت اور بلا اور محنت اور راحت اور لذت اور فراق اور وصال سے نہیں بدلتی اور اس معنی میں ایک شاعر کہتا ہے۔
 شاعر۔ یَا مَنْ سَقَامَ جَفْوَتِهِ لَسَقَامَ عَاشِقَتِهِ كَلَيْبٌ حَادَتْ الْمَوَدَّةُ فَمَا سَنُو
 عِنْدِي حُضُورُ ذَلِكِ وَالْخُيُوبُ یعنی اے وہ شخص بیمار ہوئے اس کے پلک البتہ بیمار ہوا اس کا عاشق طیب و گھومی دوستی پس برابر ہوا میرے نزدیک تیرا حضور اور غیبت۔ اور نیز کہتے ہیں کہ ماخوذ ہے جب سے کہ جس میں پانی بہت بھرا ہوا ہو اور چشموں کا پانی اس میں دوڑ کر نہ جائیو لا ہو اور اس کو باز رکھنے والا ہو اور ایسے ہی جب طالب کے دل میں جمع ہوتی ہے اور اس کا دل بھرا ہوا ہو جاتا ہے بغیر دوست کی باتوں کے اس کے دل میں جگہ نہیں رہتی جیسا کہ جس وقت خداوند تعالیٰ خلیل کو غلت کی خلعت کے ساتھ مشرف کرتا ہے اور سوا حدیث حق کے اس کو خالی کرتا ہے عالم اور اہل عالم اس کا حجاب ہوتے ہیں۔ تو وہ بسبب دوستی خدا کے تمام مجاہدوں کا دشمن ہوا اس وقت اس کے حال اور کلام سے ہم کو خردی اور فرمایا فَا نَهَوْا عَنِ الْاَدْبِ الْخَلِيمِ پس تحقیق وہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین اور اس معنی میں بحسب رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ سُمِّيَتْ الْمَحَبَّةُ لِأَنَّهَا تَمُحُّ مِنَ الْقُلُوبِ مَاسُوِي الْمَحْبُوبِ یعنی محبت کا نام اس واسطے محبت رکھا گیا ہے کہ وہ دلوں سے ماسوی محبوب کے سب کو مٹا دیتی ہے اور نیز کہتے ہیں کہ جب اس چوپائی بنائی ہوئی لکڑی کا نام ہے کہ جس پر کوزہ پانی کا رکھتے ہیں پس حب کو حب اسی لئے کہتے ہیں کہ محب دوست کی عزت اور ذلت اور رنج اور بلا اور جفا اور وفا وغیرہ کو اٹھا سکتا ہے اور اس پر گراں نہیں گذرتا کیونکہ اس کا کام وہی ہوتا ہے جیسا کہ ان لکڑیوں کا کام بوجھ اٹھانے کا ہوتا ہے۔ پس محب کی ترکیب اور پیدائش دوست کا بوجھ اٹھانے کو ہوتی ہے اور اس معنی میں کہتا ہے۔ شاعر۔ اِنْ يَشِئْتَ جُودِي دَانِ يَشِئْتَ فَا مَتَنَسِجِي
 كَلَاهِمًا مِنْكَ مَنَسُوبٌ اِلَى الْكُومِ۔ یعنی اگر چاہے تو بخشش میری اور اگر چاہے و میرا روکنادونوں طرف تیری نسبت کی گئی طرف بخشش کی اور نیز کہتے ہیں کہ حب ماخوذ

حب سے ہے اور وہ جمع دل کا حب ہوتا ہے اور حبہ دل کا محل لطیف ہے اور قوام دل کا اس کے ساتھ ہوتا ہے اور محبت کا قیام بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے پس محبت کا نام حب اس کے محل کے نام سے مقرر کیا گیا ہے اسلئے کہ اس کا قرار محبت کے دل میں ہے اور عرب نام کرتے ہیں کسی چیز کا اس کے محل کے نام کے ساتھ اور نیز کہتے ہیں کہ ماخوذ ہے حَبَابُ الْمَاءِ وَغَلِيَانُهُ عِنْدَ الْمَطَرِ الشَّدِيدِ۔ یعنی وہ ایک پانی کا جوش ہوتا ہے جس وقت کہ بارش زوروں پر ہو پس محبت کا حب نام اس لئے مقرر کیا ہے کہ كَانَتْ غَلِيَانُ الْقَلْبِ عِنْدَ الْاَشْتِيَاقِ اِلَى لِقَاءِ الْمَحْبُوبِ۔ یعنی ہمیشہ دوست کا دل دوست کے دیدار کے شوق میں مضطرب اور بیقرار ہوتا ہے جیسا کہ جسم روحوں کے مشتاق ہیں اور جیسا کہ قیام جسم روح سے ہوتا ہے ایسے ہی قیام حب کا محبت کے ساتھ ہوتا ہے اور قیام محبت کا محبوب کے وصل اور رویت سے ہوتا ہے اور اس معنی میں کوئی کہنے والا کہتا ہے۔ شاعر۔ اِذَا أَتَى النَّاسُ دُحَاذَ دَاحَةٍ تَسَيَّتُ اَنْ اَلْقَاكَ يَا عِزُّ حَالِيَا۔ یعنی جس وقت آرزو کرتے ہیں لوگ فرحت اور آرام کی میں اس وقت آرزو کرتا ہوں کہ اے عزیز تجھ کو تیرے حال پر رہنے دوں۔ اور نیز کہتے ہیں کہ محبت دوستی کی صفائی کا نام موضوع ہے کیونکہ عرب انسان کی آنکھ کی سفیدی کی صفائی کو حبة الانسان کہتے ہیں ویسے ہی دل کے نقطہ سیاہ کی صفائی کو حبة القلب کہتے ہیں۔ پس یہ ایک محبت کا مقام ہوا اور وہ دوسرا رویت کا مقام ہوا۔ اس معنی سے ثابت ہوتا ہے کہ دل اور آنکھ دوستی میں آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اس معنی میں کوئی کہتا ہے شاعر۔ الْقَلْبُ يَجِدُ عَيْنِي لَذَّةَ النَّظَرِ فِي الْحَيْنِ يَجِدُ قَلْبِي لَذَّةَ الْفَكْرِ۔ یعنی دل میری آنکھ میں لذت نظر کو پاتا ہے۔ اور آنکھ میرے دل میں فکر کی لذت کو پاتی ہے۔

فصل

جان تو کہ محبت علماء کے استعمال میں تین وجہ پر ہے۔ ایک محبوب کے ساتھ ارادت کرنے کے معنی میں ہوتی ہے مگر بغیر آرام لینے نفس کے اور میلان دل اور آرزو قلب کے اور ان سب کا تعلق قدیم پر جائز نہ ہو گا اور یہ تمام معانی مخلوقات کیلئے جائز

ہوتے ہیں۔ یعنی مخلوق کو ایک دوسرے کے طرف رغبت اور آرزو ہوتی ہے اور خداوند تعالیٰ مستغنی اور بلند ہے ان سب باتوں سے اس کی شان ان سب بالا ہے۔ اور دوسرا محبت بمعنی احسان ہوتی ہے خاص کر بندہ پر جو اس پر برگزیدہ کرتا ہے اور کمال ولایت کے درجہ پر پہنچاتا ہے اور طرح طرح کی کرامتوں سے اس کو مخصوص فرماتا ہے اور تیسرے محبت بمعنی تنہا جیل بندہ پر اور متکلمین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ خدا کی محبت کہ جس سے ہم کو خبر دی گئی ہے منجملہ سمعی صفات کے ایک صفت ہے جیسے وجہ اور یاد اور استوار اس لئے کہ اگر کتاب اور حدیث سے اس پر شہادت نہ ہوتی ان کا وجود عقل کی رو سے خدا کی ذات کیلئے محال ہوتا۔ پس اس محبت کو میں ثابت کرتا ہوں اور واپس ہوتا ہوں اس کی طرف لیکن ان کے تصرف کرنے میں توقف کرتا ہوں اور اس طائفہ کی مراد یہ ہے کہ وہ اس لفظ کا اطلاق خداوند کریم پر جائز نہیں رکھتے اور یہ سب مقولے ہیں کہ جو میں نے بیان کئے ہیں۔ میں اس کی حقیقت انشاء اللہ تعالیٰ بیان کروں گا۔ جان تو کہ حق تعالیٰ کی محبت بندہ پر اس کا نیک ارادہ کرتا ہے۔ اور رحمت کرتی بندہ پر اور محبت ارادت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے رضا اور غضب اور رحمت اور شفقت وغیرہم ان ناموں کا ارادت الہی کے ناموں کے سوا اٹھانا جائز نہیں اور محبت ایک قدیمی صفت ہے اور وہ اپنی فعلوں کو اسی سے یاد فرمایا کرتا ہے پس مبالغہ کے حکم اور فعل کے اظہار میں بعض ان صفتوں سے زیادہ مخصوص ہیں بہ نسبت بعض کے اور کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ خداوند کریم کی محبت بندہ پر یہ ہے کہ خداوند کریم اس کو نعمت عطا فرمائے اور اس کو دنیا اور آخرت میں ثواب عطا کرے اور عذاب کے مقام سے اس کو بچھوٹ کرے اور اس کو گناہوں سے بچائے رکھے اور بلند احوال اور اونچے مقامات سے اس کو سرفراز فرمائے اور اس کے سر کو غیر کی طرف جھکنے سے توڑ دیوے اور عنایت الہی کو اس کے ساتھ پیوند کرتا ہے تاکہ سب سے علیحدہ ہو جائے اور بالخصوص رضا کی جستجو کے لئے اس کو یکہ و تنہا فرماتا ہے اور جب خدا تعالیٰ بندہ کو ان معانی سے مخصوص فرماتا ہے اس کے اس خاص ارادے کا نام محبت رکھتے ہیں۔ اور یہ مذہب حارث محاسبی اور جنید اور مشائخ کی ایک جماعت کا ہے۔ اور فریقین فقہاء اور متکلمین اہل سنت کا مسلک اس سے بھی اوپر ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا

تعالیٰ کی محبت ثنائے جمیل پر بندہ کے معنی میں ہے اور اس کی شناس کی کلام ہوتی ہے اور اس کی کلام غیر مخلوق ہوتی ہے اور غیر مخلوق کا پیوند مخلوق سے کس طرح درست ہو سکتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ محبت بمعنی احسان ہے اس کا احسان اس کے فعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ سب مقولے معنی کے حکم میں ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں اور حکم سب کا موجود ہے لیکن بندہ کی محبت خاص خدا سے عز وجل کے واسطے یہ ہے کہ بندہ کی محبت ایک صفت ہے جو کہ مطیع مومن کے دل میں ظاہر ہوتی ہے اور یہ محبت معنی میں تعظیم اور تکیشر کے ہے تاکہ محبوب کی رضا کو طلب کرے اور اس کی رویت کی طلب میں بے خبر ہوئے اور اس کی نزدیکی کی آرزو میں بیقرار ہوئے اور بدو ان اس کی ذات کے کسی سے قرار نہ پائے اور اسی کے ذکر کی عادت کرے اور اس کے غیر کے ذکر سے بیزاری ظاہر کرے آرام اس پر حرام ہو جاتا ہے اور قرار اس سے بھاگ جاتا ہے اور تمام مرغوبہ اشیا اور انس والی اشیا سے علیحدہ ہو جاتا ہے اپنی خواہشوں سے بد و گردان ہوتا ہے اور دوستی کے بادشاہ کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس کے حکم کی تعمیل کیلئے گردن نیچی کرتے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ کی کامل صفتوں کو پہچانتا ہے اور کبھی بھی یہ جائز نہ ہوگا کہ خالق کی محبت مخلوق کی محبت کے بھجنس ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کا احاطہ کرنے کے لئے مائل ہونا اور محبوب کو پالینا ہوتا ہے اور یہ صفت اجسام کی ہوتی ہے۔ پس حق تعالیٰ کے محب اس کے قرب کی ہلاکت طلب کر نیوالے ہوتے ہیں۔ نہ اس کی کیفیت کے طلب کر نیوالے ہوتے ہیں اس لئے کہ طالب خود بخود دوستی میں قائم ہوتا ہے اور مستہلک یعنی ہلاکت کی طلب کر نیوالا محبوب کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اور محبت کے میدان میں سب محبوبوں سے زیادہ محب مستہلک اور مقبور ہیں کیونکہ حادث کو ساتھ قدیم کے سوا اس کے قدیمی قہر کے تو صیل نہ ہوگا اور جو شخص حقیقی محبت سے خبردار ہو جاتا ہے اس کو کوئی شک اور شبہ اور کسی قسم کی مشکل نہیں رہتی۔ تمام شبہات اور مشکلیں یک لخت اٹھ جاتی ہیں۔ پس محبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک محبت جنس کی جنس کی طرف ہے اور وہ مائل ہونا اور وطن بنا لینا نفس کا ہے۔ اور محبوب کی ذات کا ازراہ راست یعنی کوشش کرنے کے اور ازراہ ملازمت یعنی چمٹنے کے طالب ہونا ہے اور دوسرا محبت کی جنس غیر جنس کی طرف

اور وہ اقرار کی جستجو کرتا ہے تاکہ محبوب کے اوصاف سے کسی صفت کے ساتھ آرام پاوے اور اس پکڑے جیسے سننا کلام کا اور یاد رکھنا اس کے دیدار کا اور خدا کی محبت کے گرویدہ دو قسم ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ خدا کا انعام اور احسان اپنے اوپر دیکھتے ہیں اور محسن اور منعم کی محبت کا احسان اور دیدار کے انعام کا تقاضا کرتے اور دوسرا وہ ہے کہ جو کل انعاموں کو دوستی کے غلبہ کی وجہ سے حجاب کے محل میں رکھیں اور ان کا راستہ نعمتوں کے دیکھنے سے منعم کی طرف ہوتا ہے اور یہ راستہ منعم کی بہت عالی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فصل

اور محبت ہر طرح کی خلقت میں مشہور ہے اور تمام زبانوں میں مشہور ہے اور تمام زبانوں میں شائع و ذائع ہے اور عقلمندوں کی کوئی اقسام ایسی نہیں کہ جو محبت کے نام سے آشنا نہ ہوں۔ اور صوفیوں کے گروہ سے شیخ سمعون المحبؒ محبت میں ایک مذہب خاص اور مشرب مخصوص رکھتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ خداوند کریم کے راستہ کا قاعدہ محبت ہی ہے اور احوال اور مقامات کی منزلیں اسی پر موقوف ہیں جس منزل اور محل میں طالب ہوا اس میں زوال روا ہو سکتا ہے بجز خداوند کریم کی محبت کے مقام کے کہ کسی صورت میں اس پر زوال نہیں آسکتا جب تک کہ راہ محبت کا موجود ہو۔ اور دوسرے تمام مشائخ نے آپ سے اس معنی میں موافقت کی ہے مگر باوجود اس کے کہ یہ نام عام تھا اور اہل ظاہر نے چاہا کہ اس معنی کا حکم مخلوق میں پھپھا دیں اور ان کو انہوں نے اس حقیقہ معنی کے پائے جانے سے بدلنے والا کیا۔ پس محبت کی صفا کا نام انہوں نے صفوت مقرر کیا اور محب کو صوفی کہنا شروع کیا اور ایک گروہ نے محب کے اختیار چھوڑنے کو حبیب کے اختیار ثابت کرنے میں فقر کہا اور محب کو فقیر کہتے ہیں کیونکہ کمترین درجہ محبت کا موافقت ہے اور حبیب کی حب اور حبیب میں موافقت ہوتی ہے مخالفت نہیں ہوتی۔ اور میں نے ابتدائے کتاب میں حکم صفوت اور فقر کا کھولا ہے اور اس معنی میں وہ پیر بزرگوار کہتا ہے الْحُبُّ عِنْدَ الرَّهْطِ إِظْهَرُ مِنَ الْإِحْتِقَادِ یعنی حب زاہدوں کے نزدیک اجتہاد سے زیادہ تر مشہور ہے۔ وَعِنْدَ الثَّائِبِينَ

أَوْجَدًا مِنْ آيِنٍ وَحَيْنٍ۔ اور توبہ کرنیوالوں کے نزدیک زیادہ آسانی ہے آہ و زاری کرنے میں وَعِنْدَ الْأَثَرَاكِ أَشْهَرُ مِنَ الْفِتْرَاكِ اور ترکوں کے نزدیک حب گھوٹے کی فتراک یعنی وہ رسی جو کہ زین کے دائیں بائیں شکار لٹکانے کیلئے باندھی ہوئی ہوتی ہے سے زیادہ مشہور ہے۔ وَحَيْنِي الْحُبِّ عِنْدَ الْهَنُودِ أَظْهَرُ مِنَ الْمَحْمُودِ وَحَمْدٍ وَلَهَبٍ۔ اور محبت ہندوؤں کے نزدیک محمود کے ہندوستان پر زخم کرنے سے زیادہ مشہور ہے۔ وَقِصَّةُ الْحُبِّ وَالْحَبِيبِ عِنْدَ الرُّومِ أَشْهَرُ مِنَ الصَّلِيبِ یعنی قصہ محبت اور حبیب کا روم میں صلیب سے زیادہ مشہور ہے وَقِصَّةُ الْحُبِّ فِي الْعَرَبِ أَذْبَنُ مِنْهُ كَرَبُّ أَدْوِيلٍ وَهَرَبُ دَحْزَنٍ اور قصہ محبت کا عرب میں اس کے ہر قبیلہ میں اس کے خوشی یا غم و افسوس اور عزیمت وغیرہ سے زیادہ مشہور ہے۔ اور مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی جنس آدمیوں کی ایسی نہیں ہے کہ جس کے دل میں محبت کی کشائش اور فرحت نہ ہو اور یا اس کا دل محبت کی شراب سے مست نہ ہو اور یا محبت کے قہر یعنی غلبہ سے مخمور نہ ہو۔ کیونکہ دل کی ترکیب بیقاری سے ہے اور عقل کا دریا دوستی کی شراب میں ہے۔ اور دل کی محبت مثل کھانے پینے کی خواہش کے ہے اور جو دل محبت سے خالی ہو وہ خراب ہے اور تکلف کو اس کے دور کرنے اور اپنی طرف کھینچنے میں راہ نہیں ہے۔ اور نفس ان لطائف سے جو دل پر گزرتے ہیں آگاہ نہیں ہے۔

اور عمر بن عثمانؓ کی محبت کی کتاب میں کہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے دلوں کو جسموں سے پہلے ستر ہزار برس پیدا فرمایا اور قرب کے مقام میں جگہ دی اور انکی جانوں ان کے دلوں سے پہلے ستر ہزار برس پیدا فرمایا اور ان کو انس کے درجہ میں رکھا۔ اور سروں کو جانوں سے پہلے ستر ہزار برس پیدا فرمایا اور وصل کے درجہ میں رکھا اور ہر روز تین سو ساٹھ دفعہ سر پر سجلی کی اور تین سو ساٹھ مرتبہ جانوں پر کرامت کی نظر کی۔ اور محبت کا کلمہ جانوں کو سنوایا اور تین سو ساٹھ لطیفہ محبت کے دل پر ظاہر کئے یہاں تک کہ انہوں نے تمام جہان میں نظر کی اور اپنے سے کسی کو انہوں نے زیادہ فضیلت والا نہ پایا اس وجہ سے ان میں فخر ظاہر ہوا حق تعالیٰ نے اس سبب کی وجہ سے ان کا امتحان کیا۔ سر یعنی بھید کو جان میں مقید کیا اور جان کو دل میں محبوس کیا اور دل کو

پھر بدن میں رکھا پھر عقل کو اس میں مرکب کیا اور انبیاء بھیجے اور حکم دیئے پھر ہر شخص اپنے اس مقام کی تلاش کر نیوالا ہوتا ہے حق تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تاکہ بدن نماز میں ہو اور دل محبت کے ساتھ ملا ہو اور جان نزدیکی کو پہنچی بھیدنے وصل کے ساتھ قرار پکڑا۔ الغرض محبت کا بیان لفظوں سے ادا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ محبت حالی چیز ہے اور کبھی قالی نہیں ہوتی۔ اگر ایک جہان چاہے کہ میں محبت کو اپنی طرف کھینچ لوں ہر گز نہ کھینچ سکے گا۔ اور اگر تکلف سے اس کو دور کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے اس لئے کہ حال خداوند کریم کی بخششوں سے ہے نہ کہ بندہ کے کسبوں سے اور اگر تمام جہان محبت کو کھینچنے کی کوشش کرے اس شخص کے لئے کہ جو محبت کا طالب نہیں۔ تو نہیں کھینچ سکتے۔ اور اگر تمام جہان مل کر اس کے اہل سے محبت کو دور کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتا بلکہ عاجز ہو جائے گا۔ اس لئے کہ محبت الہی اور آدمی لاہی دھکیل کرنے والا ہے اور کوئی لاہی الہی کو نہیں پاسکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فصل

لیکن عشق میں مشائخ رحمہم اللہ کے بہت سے اقوال ہیں اور ایک گروہ صوفیوں کا عشق کو حق تعالیٰ پر روا رکھتا ہے لیکن حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو روا نہیں رکھتا۔ اور صوفی کہتے ہیں کہ عشق اپنے محبوب سے روکا جانے کی ایک صفت ہے اور بندہ حق تعالیٰ سے روکا گیا ہے اور حق تعالیٰ بندہ سے روکا گیا ہے پس عشق بندہ پر جائز ہوگا اور خدا پر روانہ ہوگا۔ اور پھر ایک گروہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ پر بندہ کا عشق بھی روا نہیں کیونکہ عشق حد سے گزرنا ہوتا ہے اور خداوند کریم محدود نہیں ہے اور پھر متاخرین کہتے ہیں کہ عشق دو جہان میں درست نہیں آتا کیونکہ خدا کی ذات کے ادراک کی جستجو پر روا ہو سکتا ہے اور حق تعالیٰ مدرك نہیں ہے اور محبت صفت پر درست ہو سکتی ہے اور بندہ کا اس کی ذات پر عشق درست نہیں ہونا چاہئے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عشق بغیر دیدار کے خیال میں نہیں آسکتا اور محبت سننے کے ساتھ روا ہوتی ہے جب عشق دیدار کرنے پر موقوف ہے تو خدا پر روانہ ہوگا اس لئے کہ دنیا میں کسی شخص نے اس کو نہیں دیکھا اور جب خداوند کریم کی طرف سے یہ خبر تھی ہر ایک نے

اس کا دعویٰ کیا کیونکہ خطاب میں سب مساوی ہیں پس حق تعالیٰ ذات کے لحاظ سے مدرك اور محسوس نہیں ہے تاکہ مخلوق کو اس کا عشق درست آوے اور جب وہ افعال اور صفات کے ساتھ اپنے اولیاء پر احسان کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے تو محبت ساتھ صفات کے درست آوے گی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب یعقوب علیہ السلام یوسف کی محبت میں غرق ہو گئے تو اس وقت آپ کی فراق کی حالت تھی اور جب پیراہن کی خوشبو پانی اس کی آنکھیں روشن اور بینا ہوئیں اور جب زلیخا کو یوسف کے عشق نے ہلاک کیا جب تک یوسف علیہ السلام کا وصل نہ پایا آنکھیں بینا نہ ہوئیں اور یہ طریقہ بہت ہی عجیب ہے کہ ایک ہوا کو اختیار کرتا ہے اور ایک ہوا کو چھوڑتا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عشق کی ضد نہیں ہے اور حق تعالیٰ کی بھی ضد نہیں ہے اب چاہئے کہ عشق اس پر جائز ہو اور اس فصل میں لطیفے بہت ہیں مگر بخوف طوالت اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فصل

اور اس طائفہ کے مشائخ کی دوستی کی تحقیق میں رمزیں بیشمار ہیں کہ جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس کتاب میں تھوڑی سی ان میں سے بیان کروں گا تاکہ برکت پیدا ہو جائے انشاء اللہ تعالیٰ۔ استاد ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے اَلْمُحِبُّ مَحْمُودٌ اَلْمُحِبُّ بِحَقِّهَا تَمَّ وَرَاقِبَاتُ اَلْمُحِبُّوْبِ بِذَاتِهِ۔ یعنی محبت یہ ہوتی ہے کہ محب اپنے تمام اوصاف کو اپنے محبوب کی طلب کے حق میں خدا کی ذات کے ثابت کرنے کے لئے نفی کرے یعنی جب محبوب باقی ہو اور محب فانی ہو جائے اور دوستی کی غیرت کو محبوب کی بقا نفی کرے یہاں تک کہ ولایت مطلق اس کے لئے ہو جائے اور محب کی صفت کی فنا محبوب کی ذات کے فنا ہونے کے سوا ثابت نہ کرے اور روانہ ہوگا کہ محب اپنی صفت کے ساتھ قائم ہو اس لئے کہ اگر وہ اپنی صفت کے ساتھ قائم ہوتا محبوب کے جمال سے بے نیاز ہوتا۔ اور جب جانتا ہے کہ اسکی حیاتی محبوب کے جمال کے ساتھ ہے تو وہ ضرور طالب اپنی اوصاف کی نفی ثابت کرنے کا ہوگا اس واسطے کہ اس کو معلوم ہے کہ اپنی صفت کے ساتھ محبوب محبوب ہوگا پس اپنے دوست کی

دوستی سے اپنا دشمن ہوا ہے۔ اور مشہور ہے کہ جب حسین بن منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے سولی چڑھایا اس کی آخری کلام یہ تھی حُبُّ الْوَاحِدِ إِذَا ذَا الْوَاحِدِ لَمْ يَكُنْ
کی محبت ایک کو یگانہ سمجھنا ہے۔ یعنی محب کو صرف نہ ہی کافی ہے کہ اس کی ہستی دوستی
کی راہ سے پاک و صاف ہو جائے اور نفس کی ولایت اس کے وجود میں پہنچے اور نیز متلاشی
ہو جائے۔ اور ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے۔ أَلَمْ حُبَّتْهُ اسْتَفْلَاكُ الْكَثِيرِ
مِنْ نَفْسِيكَ وَاسْتَفْلَاكُ الْقَلِيلِ مِنْ حَبِيْبِكَ۔ اور محبت یہ ہوتی ہے کہ اپنے
بہت کو تھوڑا جانے اور اپنے تھوڑے کو تو بہت دوست رکھے اور یہ معاملہ حق کا بندہ
پر اسلئے کہ نعمت دنیا کی اور جو کچھ بندہ کو دنیا میں دیا گیا ہے اس کو حق جل و علانی
تھوڑا کہا ہے۔ اور فرمایا۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ فرمادوئے محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کہ دنیا کا اسباب تھوڑا ہے جو کچھ تم کو دیا گیا ہے پھر اس تھوڑی عمر اور تھوڑی جگہ
اور تھوڑے اسباب میں ان کے تھوڑے ذکر کو بہت فرمایا۔ وَالَّذِي يُكْرِمُنَا اللَّهُ
كَثِيرٌ أَوَّالُ الْكَرَامَاتِ۔ یعنی اللہ کا ذکر کرنا والے مرد اور عورتیں بہت ہیں تاکہ جہان کی
مخلوق جان لے کہ دوست حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے کیونکہ یہ صفت بالخصوص مخلوق
کے لئے صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے کہ جو چیر خداوند کریم کی طرف بندہ کو موصول ہو وہ
تھوڑی نہیں ہو سکتی۔ اور جو کچھ بندہ سے ہو وہ بہت تھوڑا ہے۔ اور سہل بن عبد اللہ
تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے أَلَمْ حُبَّتْهُ مُعَانِفَةُ الطَّاعَاتِ وَمُبَايَنَةُ الْمُخَالَفَاتِ
یعنی محبت یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت سے ہاتھ بغل میں کرے تو اور اس کی مخالفتوں
سے دور و گردانی کرے اور جدا ہوئے اس لئے کہ جس وقت دوستی دل میں قوی ہوتی ہے
فرمان دوست کا دوست پر آسان ہو جاتا ہے اور یہ رد اس کروہ کا ہے جو کہ اپنی بیدینی
کی وجہ سے کہتا ہے کہ بندہ دوستی کے اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اطاعت اس سے
اٹھ جاتی ہے یعنی احکام شریعیہ کا مکلف نہیں رہتا اور یہ محض بیدینی ہے کیونکہ محال ہے
کہ عقل کی صحت کی حالت میں تکلیف کا حکم بندہ سے گرجائے۔ کیونکہ اس امر پر اجماع
ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کبھی منسوخ نہ ہوگی اور جب ایک شخص سے
عقل کی حالت میں تکلیف کا اٹھنا جائز ہے پس سب سے روا ہو سکتا ہے اور یہ محض
زندہ یعنی اور بیدینی ہے۔ اور پھر مغلوب اور دیوانہ کا حکم دوسرا ہے اور نیز عذر بھی دوسرا ہے

مگر روا ہوتا ہے کہ بندہ کو حق تعالیٰ اپنی دوستی کے اس درجہ تک پہنچائے کہ جو فرمانبرداری
کا رنج اٹھانا اس سے موقوف ہو جائے اس واسطے کہ امر کی تکلیف امر کنندہ کی محبت
کے مقدار پر صورت پکڑتا ہے۔ ہر چند کہ محبت قوی تر ہوگی فرمانبرداری کا رنج اس پر
گزارنا سہل ہوگا اور یہ معنی ظاہر ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں کہ جب
حق تعالیٰ کی طرف سے لَحْشًا لَق۔ سے قسم آئی آپ نے رات و دن میں اس قدر عبادت
کی کہ تمام کاموں سے رہ گئے اور آپ کے پاؤں مبارک پر آماں ہو گئی یہاں تک کہ
خداوند کریم نے فرمایا۔ طَهَّ مَا أَتَرْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِيَتَشَقَّى لِعَنِي اَلْمُحَمَّدُ صَلَّى
اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن کو اس لئے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف اٹھائیں اور نیز ہو سکتا
ہے کہ فرمان بجالانے کی حالت میں دیدار کا گزارنا بندہ سے اٹھے جیسا کہ سید عالم صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَيُخَانُ عَلَى قَلْبِي وَ اِنِّي اَسْتَخْفِرُ اللهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ
سَبْعِينَ مَرَّةً۔ یعنی تحقیق میرے دل پر پردہ ہو جاتا ہے اور ہر روز ستر بار میں اپنے
اعمال پر استغفار کرتا ہوں کیونکہ خود بخود اپنے کاموں کو نہیں دیکھتے تھے تاکہ اپنی
فرمانبرداری پر مغرور نہ ہو جائے بلکہ خدا کے حکم کی تعظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے تھے
اور کہتے تھے کہ میرے یہ کام خدا کی بارگاہ کے لائق نہیں ہیں۔ اور سمون محب رحمۃ اللہ
علیہ کہتا ہے۔ ذَهَبَ الْمُحِبُّونَ إِلَهُ بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللہ علیہ وسلم قَالَ أَلَمْ يَأْتِ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتِ۔ یعنی خدا کے دوست دنیا اور
آخرت کے شرف میں ہیں کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی آدمی
اس شخص کے ساتھ ہوگا جو اس کو دوست رکھتا ہو پس وہ دنیا اور آخرت میں خدا کے
ساتھ ہوتے ہیں اور اس شخص سے خطا روا نہ ہوگی کہ جس کے ساتھ وہ ہوگا پس دنیا کا
شرف یہ ہوتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے اور آخرت کا شرف یہ ہے کہ وہ خدا کے
ساتھ ہوتے ہیں۔ اور یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ حَقِيقَةُ الْمَحَبَّةِ
لَا يَنْقُصُ بِالْجَفَاءِ وَلَا يَزِيدُ بِالْبِرِّ وَالْعَطَاءِ۔ یعنی محبت ظلم سے کم نہیں ہوتی
اور نہ ہی نیکی اور عطا سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں محبت میں سبب ہیں اور
سبب وجود اعیان کی حالت میں غائب ہوتے ہیں۔ اور دوست کو دوست کی
بلا اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اور جفا اور وفا محبت کے طریق میں ایک جیسی ہوتی ہے

جب محبت حاصل ہوگی جفا مثل وفا کے ہوگی۔ اور حکایتوں میں مشہور ہے کہ شبلی کو بسبب تہمت دیوانگی کے یا گل خانہ میں لے گئے اور وہاں بند رکھا ایک گروہ آب کی زیارت کے لئے حاضر ہوا شبلی نے فرمایا مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا أَحِبَّاءُ لَكَ فَرَمَاهُمْ بِالْحِجَارَةِ فَفَزُّوا۔ کہ تم کون ہو انہوں نے کہا کہ ہم تیرے دوست ہیں پس شبلی نے انکو پتھر مارے پس وہ سب بھاگ گئے۔ یہاں تک کہ آپ نے کہا لَوْ كُنْتُمْ أَحِبَّاءِي لِمَا فَرَدْتُمْ مِنْ بَلَاءِي فَأَصْبِرُوا مِنْ بَلَائِي۔ یعنی اگر تم میرے دوست ہوتے تو میری بلا سے کیوں بھاگتے کیونکہ دوست دوست کی بلا سے نہیں بھاگتے اس معنی میں کلام بہت ہے اور میں اسی قدر پر بس کرتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

چھٹا کشف المحجوب زکوٰۃ میں

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ یعنی قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو اور مانند اس کی بہت سی آیات اور حدیثیں ہیں۔ اور ایمان کے فرائض کے احکام سے ایک زکوٰۃ ہے جس شخص کو اس کے ادا کرنے کی طاقت ہو اور زکوٰۃ سے روگردانی روا نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ تمام نعمت پر واجب ہوتی ہے۔ جیسا کہ دو سو درہم جو پوری نعمت ہے کسی شخص کے تصرف میں ہو تو ملکیت کے حکم کے مطابق اس پر پانچ درہم واجب ہوتے ہیں۔ اور بیس دینار بھی کامل نعمت ہوتی ہے۔ اس سے بھی نصف دینار واجب ہوتا ہے اور پانچ اونٹ بھی کامل نعمت ہوتی ہے۔ اس سے بھی ایک بکری واجب ہوتی ہے اور جو کچھ اموال بھی اس قسم کے ہوں۔ لیکن جاہ و منزلت کے لئے بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جیسا کہ مال میں کیونکہ وہ بھی کامل نعمت ہوتی ہے اس لئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاةَ جَاهِكُمْ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاةَ مَالِكُمْ۔ یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے مرتبہ کی زکوٰۃ بھی فرض کی ہے جیسا کہ تمہارے مال پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے اور نیز فرمایا۔ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةً ذِكْرُكَ الْمَدَارِ بَيْتُ الْخَيْبَةِ۔ یعنی ہر ایک شے کے لئے زکوٰۃ ہے اور تمہارے گھر کی زکوٰۃ مہانداری ہے۔ اور زکوٰۃ کی حقیقت نعمت کا شکر گزارنا ہوتا ہے اور نیز اسی جنس سے تندرستی کی نعمت بہت بڑی

نعمت ہے۔ اور ہر عضو کے لئے زکوٰۃ ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے تمام اعضا کو عبادت میں مشغول رکھے اور کسی بہو و لعب کی طرف انہیں مشغول نہ کرے تاکہ نعمت کی زکوٰۃ کا حق گذار نہ ہو پس باطن کی نعمت کیلئے بھی زکوٰۃ ہے اور اس کی حقیقت بی شمار ہے کیونکہ یہ نعمت بہت بڑی ہے پس اس کی زکوٰۃ بھی ضروری ہے اور وہ ظاہری اور باطنی نعمت کا عرفان ہوتا ہے۔ جب بندہ نے جان لیا کہ خداوند تعالیٰ کی نعمت اس پر بے انداز میں شکر بے حد گزارنا چاہئے۔ اور شکر بے حد گزارنا نعمت بے اندازہ کی زکوٰۃ ہوتی ہے الغرض دنیا کی نعمت کی زکوٰۃ نکالنی اس طائفہ کے نزدیک اچھی نہیں ہوتی اس لئے کہ بخل مرد کے لئے قابل تعریف نہیں اور اس سے بڑھ کر بخل کیا ہوگا کہ دو سو درہم انسان ایک سال تک اپنے قبضہ میں رکھے پھر اس میں سے پانچ درہم ادا کرے اور جب سخیوں کی عادت مال کا خرچ کرنا ہوتا ہے اور سخاوت ان کی سیرت ہوتی ہے پس زکوٰۃ ان پر کب واجب ہوگی۔ اور میں نے حکایتوں میں پایا ہے کہ ایک ظاہری عالم نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے بطور آزمائش پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے مال سے دینی چاہئے اس نے جواب دیا کہ دو سو درہم پر جب ایک سال گزر جائے تو بیس درہم دیئے جائیں اور بیس دینار پر جب ایک سال اپنے قبضہ میں رکھتے ہوئے گزر جائے تو اودھار درہم دینا چاہئے۔ اور یہ مسئلہ تیرے مذہب کا ہے مگر میرے مذہب میں کوئی چیز اپنے ملک میں نہیں رکھنی چاہئے تاکہ زکوٰۃ کے مشغلہ سے خلاصی تو حاصل کرے اس ظاہری عالم نے کہا کہ اس مسئلہ میں تیرا امام کون ہے اس نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب آپ نے تمام مال خدا کی راہ میں خرچ کر دیا تو حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اپنے بال بچہ کیلئے کیا چھوڑ کر آئے ہو تو ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے قصیدہ بیان فرمایا شعور۔ فَمَا وَجَبَتْ عَلَى زَكَاةٍ مَالِي بِهِ هَلْ يُجِبُ الزَّكَاةَ عَلَى الْجَوَادِ۔ یعنی مجھ پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب نہیں اور کیا جو اندر سخیوں پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے۔ پس سخیوں کا مال خرچ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مال میں بخل سے کام نہیں لیتے اور نہ کسی سے جھگڑا کرتے ہیں کیونکہ مال ان کی ملک میں نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کوئی

مخلص جہل کا مرتکب ہوتے ہوئے کہے کہ چونکہ میرے پاس مال نہیں ہے اور میں زکوٰۃ کے علم سے مستغنی ہوں تو یہ حال ہوتا ہے کیونکہ علم کا سیکھنا فرض عین ہوتا ہے اور علم سے لاپرواہی ظاہر کرنی محض کفر ہوتا ہے اور زمانہ کی آفتوں سے ایک یہ بھی آفت ہے کہ صلاح اور فقر کے مدعی بسبب جہالت کے علم کو چھوڑتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ بتدی صوفیوں کی جماعت کو ایک عبارت کی تلقین کر رہا تھا ایک جاہل درمیان میں کود پڑا اور میں اونٹوں کے صدقہ کا باب بیان کر رہا تھا۔ اور حکم بنت لبون اور بنت مخاض اور حقہ کا ظاہر کر رہا تھا اور اس جہالت کے مرتکب کا دل اس کے سننے سے تنک پڑا اور اٹھا۔ اس نے کہا میرے پاس اونٹ نہیں ہے تاکہ بنت لبون کا علم میرے کام آئے میں نے کہا اے مرد جسے کہ زکوٰۃ دینے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے ویسے ہی اس کے لینے کا علم بھی حاصل ہونا ضروری ہو اگر کوئی شخص تجھے بنت لبون دیوے اور تو اس کو لے لیوے پھر تو علم کی ترک سے بنت لبون بھی تجھے نہ لینی چاہئے اور کسی شخص کے پاس مال نہ ہو اور اس کو مال کی ضرورت بھی نہ ہو تو بھی اس سے علم کی فرضیت ساقط نہیں ہو سکتی۔ فَتَحُذِّبُ الْحَاضِرَ مِنَ الْجَهْلِ۔

فصل

اور مشائخ صوفیوں سے کچھ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ لی ہے اور کچھ ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں لی اور جن کا فقر اختیار ہی ہوا ہے انہوں نے زکوٰۃ نہیں لی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مال جمع نہیں کرنے تاکہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے اور اہل دنیا سے بھی ہم نہیں لیتے تاکہ ان کا ہاتھ اونچا نہ ہو جائے اور جو لوگ فقر میں بطور اضطراب ہیں انہوں نے زکوٰۃ لی ہے اپنی ضرورت کے لئے نہیں بلکہ اس غرض کے لئے کہ مسلمانانِ مرد کی گردن سے بوجھ ہلکا ہو جائے اور اس کا فریضہ ادا ہو جائے۔ اور جب یہ نیت ہوئی ہے تو ہاتھ نیچا نہیں ہوتا بلکہ اونچا ہو جاتا ہے یعنی اس فقیر کا ہاتھ اونچا رہتا ہے نہ کہ دینے والے کا۔ اگر دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا اور ہاتھ لینے والے کا نیچا ہوتا تو یہ معنی خداوند کریم کے قول **يَا خُدَّ الْحَصْدَ خُبَّ** کو باطل کرتا تو پھر ضروری تھا کہ زکوٰۃ دینے والا لینے والے سے زیادہ فضیلت والا ہوتا اور یہ اعتقاد عینِ گمراہی ہوتا ہے پس ہاتھ

بلند وہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز مسلمان بھائی سے بسبب واجب ہونے حکم کے لئے لیوے تاکہ اس کا بوجھ اس کی گردن سے گر پڑے تو ایسے درویش دنیا کے نہیں ہیں بلکہ عجبی کے ہیں۔ اگر اخروی درویش دنیا داروں کی گردن سے اس سائب کو نہ اتارتے تو حکم فریضہ ان پر لازم رہتا اور قیامت میں بسبب اس کے مأخوذ ہوتے پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخروی درویشوں کا امتحان آسان کیا۔ تاکہ دنیا دار اس فریضہ کے بوجھ کو اپنی گردن سے گزار سکتے اور لامحالہ فقر کا ہاتھ اونچا ہوگا کیونکہ وہ شریعت کے حق کے موافق اپنا حق لینے والے ہیں کیونکہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس پر واجب تھا اگر لینے والا یدِ سفلی کے حکم میں ہوتا جیسا کہ حشویوں کا ایک گروہ کہتا ہے تو چاہئے تھا کہ پیغامبروں کا ہاتھ نیچا ہوتا کیونکہ وہ حق حق تعالیٰ کا لیتے ہیں اور اس کے شرطیہ مصرف پر خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ غلطی پر ہیں اور جانتے ہیں کہ خدا کے حکم سے انہوں نے لیا ہے اور پیغامبروں کے پیچھے اللہ دین بھی اسی پر ہوئے ہیں کیونکہ وہ حق بیت المال کا وصول کرتے تھے۔ اور غلطی پر ہیں وہ لوگ کہ جو لینے والے ہاتھ کو نیچا ہاتھ کہتے ہیں اور مال دینے والے کو اونچا ہاتھ کہتے ہیں اور یہ دونوں اصل تصوف میں قوی ہیں۔ اور یہ جگہ باب الجود والسخاوت کے محل کی تھی میں قدرے اس کا ذکر اس کے ساتھ ملا تا ہوں۔ وباللہ التوفیق والعصمة۔

باب جود اور سخاوت کا

پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَبَعِيدٌ مِنَ النَّارِ** السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ وَبَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ۔ یعنی سخی بہشت کے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے اور بخیل دوزخ کے قریب ہے اور بہشت سے دور ہے۔ اور علماء کے نزدیک جود اور سخا مخلوق کی صفات ہیں ہم معنی ہیں مگر خداوند کریم کو جود کہتے ہیں اور سخی نہیں کہتے۔ جود توقیف اور عدم توقیف کے لئے کیونکہ آپ نے آپ کو اس نام سے نہیں پکارا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتلایا اور اہلسنت والجماعت کے اجماع میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور کسی شخص کے لئے روا نہیں ہے کہ وہ عقل کے مقتضی پر خدا کا نام رکھے اور لغت اور

کتاب اور سنت اس پر شہادت دینے والی نہ ہوں۔ جیسا کہ خداوند کریم عالم ہے اور باتفاق اہل سنت اس کو عالم کہنا چاہئے مگر فقہ اور عاقل نہیں کہنا چاہئے اگرچہ یہ تینوں ہم معنی ہیں عالم کے نام سے تو اس کو صحت توفیق کے لئے بلاتے ہیں اور ان دونوں سے عدم توقیف کی خاطر احتراز کریں گے۔ اور ایسا ہی جواد کے نام سے اس کو پکاریں گے صحت توقیف کے لئے اور سخی کے نام سے احتراز کریں گے۔ عدم توقیف کی خاطر۔ اور لوگوں نے جو د اور سجا میں فرق بیان کیا ہے کہتے ہیں سخی وہ ہوتا ہے کہ جو بخشش کے موقع پر تمیز کرے اور بخشش کی بنا کسی غرض سے ملی ہوئی ہو اور یہ جو د کا ابتدائی مقام ہے۔ اور جو د وہ ہے کہ جس میں اپنے و بیگانہ کی تمیز نہ ہو اس کا کرنا بے غرض اور اس کا فعل بے سبب ہو اور یہ حال دو پیغمبروں کا تھا۔ ایک خلیلؑ ہے اور دوسرا حبیبؑ اور صمیم حدیثوں میں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بدون مہمان کے کوئی چیز نہ کھاتے تھے۔ ایک دفعہ تین روز کوئی مہمان نہ آیا اتفاقاً ایک کافر آتش پرست کا آب کے دروازے سے گذر ہوا آپ نے فرمایا تو کون ہے اس نے کہا کہ میں کافر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو میری مہمانی اور دعوت کے لائق نہیں۔ حتیٰ کہ جناب باری سے آپ کو عتاب ہوا کہ اس شخص کی میں ستر برس کی پرورش شروع کی ہوئی ہے اور تجھ سے اتنا نہیں ہوسکا کہ ایک ٹکڑا روٹی کا تو اس کو دیدے پھر ادھر دیکھو کہ جب حاتم طائیؓ کا لڑکا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے اپنی چادر بچھا کر اس کو اس پر بٹھلایا اور فرمایا۔ اِذَا اَتَيْتُكُمْ فَرِيحٌ قَوْمٍ قَا كَرْمُوْكَ یعنی جس وقت تمہارے پاس کوئی شخص سخی قوم کا آئے تو اس کی تعظیم کرو۔ اب خیال کرو کہ جس نے تمیز کی اور دینے رکھا اور جس نے نبوت کی چادر بلا تمیز ایک کافر کے نیچے بچھا دی کتنا فرق ہے خوب سمجھ لو کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام سخاوت کا تھا اس میں تمیز ضروری تھی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو د کا تھا اس لئے آپ کی سخاوت میں کافر و مسلم کی تمیز نہیں ہوتی تھی اور سب سے عمدہ مذہب اس معنی میں وہ ہے کہ جو صوفیوں نے کہا ہے کہ پہلی خاطر کی پیروی کر لینے کا نام جو د ہے اور جب خاطر دوسری خاص کر پہلی خاطر کو مغلوب کر لیوے تو علامت بخل کی پیدا ہو جائے گی اور اہل حقیقت نے پہلی خاطر کو بزرگ جانا ہے اس لئے کہ وہ ضرور خدا کی طرف

سے ہوتی ہے اور میں نے حکایتوں میں پایا ہے کہ نیشاپور میں ایک مرد سوداگر تھا جو کہ ہمیشہ ابوسعیدؓ کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا۔ ایک روز شیخ کے پاس ایک درویش آیا اور اس نے کچھ مانگا اس سوداگر نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا ہے پہلے اس کے جی میں آیا کہ دینار دیتا ہوں اور پھر دوسری مرتبہ جی میں یہ بات آئی کہ ٹکڑا سونے کا دینا چاہئے اور دینار رکھ لینا چاہئے وہ سوداگر فرماتا ہے کہ میں نے وہ ٹکڑا سونے کا دیدیا۔ جب شیخ صاحب سے بات چیت کی تو بت آئی میں نے پوچھا کہ کسی شخص کو خدا سے جھگڑا کرنا درست ہوتا ہے شیخ نے فرمایا کہ تو نے ابھی خدا سے جھگڑا کیا ہے۔ خدا نے تجھے دینار دینے کو فرمایا تھا۔ مگر تو نے ریزہ سونے کا دیا۔

اور نیز میں نے حکایتوں میں پایا کہ شیخ ابو عبد اللہ رودباری ایک مرید کے گھر تشریف فرما ہوئے وہ مرید گھر میں نہ تھا آپ نے حکم فرمایا کہ اس کے گھر یلو سامان کو بازار میں لے چلو آپ نے سب فروخت کر دیا جب مرید گھر میں آیا تو یہ حال دیکھ کر بہت خوش ہوا مگر شیخ کی خوشی کی وجہ سے کوئی کلام نہ کی اور جب عورت اندر آئی اور اس نے یہ حال دیکھا تو اس نے اپنے کپڑے اتار کر گھر میں پھینک دیئے اور کہنے لگی کہ یہ بھی گھر کے سامان سے ایک سامان ہے اور یہ بھی وہی حکم رکھتا ہے مرد نے چلا کر عورت کو کہا کہ یہ تیرا تکلف ہے اور اختیار ہے جو کہ تو نے کیا عورت نے کہا کہ اے مرد جو کچھ شیخ نے فرمایا وہ تو اس کا جو د ہے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے نفس کے ملک میں تکلف کریں تاکہ ہمارے جو د کا بھی اظہار ہو مرد نے کہا کہ ہاں ہم نے جب شیخ کو اپنا آپ سپرد کر دیا اس کا جو د عین ہماری طرف سے تھا۔ اور آدمی کی صفت میں جو د تکلف اور مجاز ہوتا ہے۔ اور مرید کو ہمیشہ چاہئے کہ اپنے نفس اور ملک کو خدا کے حکم کی موافقت میں خرچ کیا گیا رکھے اور اسی قبیل سے ہے کہ جو کچھ سہل بن عبد اللہ نے فرمایا۔ الصُّلُوْ بِفِيْ دَمِهِ هَذَا سِرٌّ وَمِلْكُهُ مُبَاحٌ یعنی صوفی کا خون حلال ہے اور اس کا ملک مباح ہے اور شیخ ابو مسلم فارسی سے میں نے سنا جو اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے ایک جماعت کی جمعیت کے ساتھ حجاز جانے کا ارادہ کیا۔ اور علوان کے گرد و نواح میں ڈاکوؤں نے ہمارا راستہ پکڑ لیا اور ہمارے پاس جس قدر کپڑے تھے

انہوں نے سب چھپن لئے ہم نے بھی ان سے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی اور ہم نے مزاحمت نہ کرنے میں ان کی خوشی پائی ہم میں سے ایک شخص بیکاری کرتا تھا ایک کر دے تلوار سونٹ کر اس درویش کو مارنے کا قصد کیا ہم سب نے اس کی سفارش کی اس کر دے نے کہا کہ یہ کسی صورت جائز نہیں ہو سکتا کہ میں اس کذاب کو زندہ چھڑوں میں ضرور اس کو قتل کروں گا۔ ہم نے اس سے اس کے مارنے کی علت پوچھی اس نے کہا کہ یہ صوفی مرد نہیں ہے اور اولیاء کی صحبت میں خیانت کرتا ہے اس شخص کا نابود کر دینا بہتر ہے ہم نے کہا کہ کیوں اس نے جواب دیا کہ کترین درجہ صوفیوں کا جو ہے اور اس کے اس لباس میں بہت چھیتڑے لگے ہوئے ہیں یہ کس طرح صوفی ہو سکتا ہے کہ اتنی پونجی پر صبر نہیں کر سکتا۔ اور یہ کیوں اپنے دوستوں کے ساتھ اتنا جھگڑا کرتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہی برسوں سے تمہارا کام کرتے ہیں اور تمہارا راستہ مارنے میں اور تعلقاً تم سے علیحدہ کرتے ہیں۔

اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر کا چراگاہ میں ایک گروہ پر گزرا اور غلام حبشی کو دیکھا کہ وہ بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ ایک کتا سا منے آکر بیٹھ گیا۔ ایک روٹی نکال کر حبشی غلام نے اس کو دی پھر دوسری پھر تیسری عبداللہ اس کے پاس گیا۔ اور کہا اے غلام تیری روزی ہر روز کی کتنی ہے اس نے کہا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا آپ نے فرمایا کہ کیوں تو نے کتے کو دیدی غلام نے کہا کہ یہ کتوں کی جگہ نہیں ہے اور یہ کہیں دور کے راستہ سے امید رکھتا ہوا آیا ہے۔ اور میں نے یہ خود گوارا نہیں کیا کہ اسکی تکلیف ضائع ہو جائے۔ عبداللہ کو اس کی یہ بات پیاری معلوم ہوئی۔ اس غلام کو ان بکریوں اور چراگاہ سمیت خرید لیا غلام کو آزاد کر کے کہا کہ یہ بکریں اور باغیچہ تیرا ہے میں نے تجھ کو بخش دیا غلام نے آپ کے حق میں دعا کی اور بکریں اس نے صدقہ دیدیں اور مال کو خرچ کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔

ایک مرد حسن بن علی کے مکان کے دروازے پر آیا اور اس نے کہا اے بیٹے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ کو چار سو درہم کی ضرورت ہے۔ حسن بن علی نے فرمایا آپ کے غلاموں نے چار سو درہم لاکر دیدیئے اور آپ روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے رورہا ہوں

کہ کیوں میں نے اس آدمی کو سوال کرنے کی فرصت دی کیونکہ میں نے اس آدمی کے حال دریافت کرنے میں سستی کی ہے مجھے چاہئے تھا کہ اس کے سوال سے پہلے ہی اس کی حاجت کو پورا فرماتا اور خود پوچھتا۔ اور ابوسہل سعلوکی ہرگز کسی درویش کے ہاتھ پر صدقہ نہ رکھتے تھے اور جو چیز بخشے کسی شخص کے ہاتھ میں نہ دیتے بلکہ زمین پر رکھتے یہاں تک کہ محتاج لوگ خود اٹھا لیتے تھے آپ سے مریدوں نے اس کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں دینار کی اس قدر عظمت نہیں خیال کرتا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ میں دیا جائے اس حال میں کہ میرا ہاتھ اونچا ہو اور اس مسلمان کا ہاتھ نیچے ہو۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ دو من کستوری حبشہ کے بادشاہ نے آپ کے پاس بطور ہدیہ بھیجی آپ نے اس سب کستوری کو ایک ہی دفعہ پانی میں ڈبو کر اپنے اوپر اور اپنے دوستوں کے جسم پر مل دی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگل میں جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا اور سب بکریوں سے پر تھا اور حضور علیہ السلام کی ملکیت تھیں حضور علیہ السلام نے وہ سب بکریں اس کو بخش دیں جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس گیا تو اس نے کہا اے قوم مسلمان ہو جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بخشش کرتا ہے کہ اس کو اپنے مفلس ہونے کا بھی خوف نہیں ہے اور حضرت انس سے روایت ہے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی ہزار درہم کہیں سے آئے حضرت نے ان سب کو گودڑی پر ڈلوادیا جب تک ان تمام درہم کو حضور نے تقسیم نہ فرما دیا تب تک گودڑی سے نہ اٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو اس حالت میں اس وقت دیکھا کہ بوجہ بھوک کے آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔

میں نے متاخرین سے ایک درویش دیکھا جو ایک بادشاہ نے تین درم سونے کے آپ کی خدمت میں بھیجے کہ یہ لے لو اس وقت وہ درویش حمام میں تھے وہ سب درہم حمام والوں کو عطا کر کے چلا گیا۔ اور اس سے پیشتر نوریوں کے مذہب میں ایثار کے باب میں اس معنی میں میں نے کچھ کلمات بیان کئے ہیں اور اس جگہ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ساتواں کشف الحجاب روزہ میں

خداوند جل و علا نے فرمایا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ۖ لِمَنِ يَعْنِي
 اے وہ لوگو! جو کہ ایمان لائے ہو فرض کئے گئے ہیں تم پر روزہ پیغمبر صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی جو خدا تعالیٰ نے فرمایا الصَّوْمُ مِلِّي
 وَأَنَا أَجْزِئُ بِہِ یعنی روزہ میرے واسطے ہے اور میں اس کی بہترین جزا ہوں کیونکہ
 عبادت روزہ کی سب سے بڑی ہے ظاہر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور غیر کا میں
 کوئی حصہ نہیں ہے اور اس کی جزا اس سبب بے انتہا ہے اور کہتے ہیں کہ مخلوق کا
 بہشت میں دخول بسبب رحمت کے ہوگا اور درجہ عبادت کے ساتھ ہوگا۔ اور
 بہشت میں ہمیشہ ہنارونے کی جزا کے ساتھ ہوگا کیونکہ حق تبارک تعالیٰ نے فرمایا
 أَنَا أَجْزِئُ بِہِ کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الصَّوْمُ
 نِصْفُ الطَّرِيقَةِ یعنی روزہ رکھنا اُدھی طریقہ ہے اور میں نے مشائخ کو ہمیشہ
 روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور یہ بھی اجر کے حصول کے لئے ہوتا ہے اور اس طریق کا اختیار
 کرنا ریا کی ترک کیلئے ہوتا ہے اور میں نے ایسے بھی مشائخ دیکھے ہیں کہ روزہ رکھتے
 ہیں مگر کسی کو معلوم نہیں ہونے پا تا جب کھانا سامنے آجائے کھا لیتے ہیں اور یہ
 طریق موافق سنت ہے۔ اور حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے کہ
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا اِنَّنَا قَدْ خَبَرْنَا
 لَكَ حَيْسًا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَّا اِنِّیْ کُنْتُ اُرِيدُ الصَّوْمَ لَکِنْ قَرَّبَیْہِ
 سَاوْمُ یَوْمًا مَّکَانًا رَہْمَیْ اَبِیْ کے لئے گوشت پکوا یا ہے حضور علیہ السلام
 نے فرمایا کہ میں نے روزے کا ارادہ رکھا ہوا تھا لیکن اس کو نزدیک کرو میں کھا لوں
 اور اس کی بجائے ایک اور روزہ رکھوں گا۔ اور میں نے بزرگوں کو دیکھا کہ ایام بیض
 اور عشرہ ماہ مبارک کے روزہ رکھتے تھے۔ اور رجب اور شعبان اور رمضان کے
 بھی روزے رکھتے تھے اور میں نے دیکھا کہ روزے داؤدی بھی رکھتے ہیں اسلئے
 کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم داؤدی کو خیر الصیام فرمایا ہے اور وہ ایک دن
 روزہ رکھنا اور دوسرے دن نہ رکھنا ہے۔ میں ایک دفعہ شیخ احمد بخاری کے پاس

آیا۔ ایک طبق حلوے کا آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا اور کھاتے تھے آپ نے مجھے
 کھانے کا ارشاد کیا میں نے لڑکپن کی عادت کے حکم سے کہہ دیا کہ میں روزہ رکھتا
 ہوں آپ نے فرمایا کہ کیوں میں نے عرض کی کہ فلان شیخ کی موافقت میں فرمایا
 مخلوق کو مخلوق کی موافقت کرنی درست نہیں۔ میں نے روزہ چھوڑنے کا قصد کیا
 تو آپ نے کہا کہ جب اس کی موافقت سے تو نے بیزاری ظاہر کی تو میری موافقت
 بھی مت کر کہ میں بھی مخلوق سے ہوں کیونکہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ اور روزہ
 کی حقیقت اساک ہوتی ہے اور کل طریقت اسی میں پوشیدہ ہے اور روزہ کا
 کمترین درجہ بھوکا رہنا ہے اس لئے کہ جوع الجوع کَحَامُ اللہ فی الاذین۔
 یعنی بھوکا رہنا زمین میں خدائی طعام ہے اور بھوکا رہنا سب کے نزدیک قابل
 تعریف ہے کیا شریعت کی رو سے اور کیا عقل کی رو سے پس ایک مہینہ کاروزہ
 ہمیشہ ہر عاقل و بالغ و مسلم اور صبیح اور مقیم پر واجب ہے اور وہ ابتداء ماہ رمضان
 سے تادیکھنے چاند ماہ شوال کے ہے۔ اور ہر روز نیت کا صحیح ہونا اور شرط صادق
 چاہئے۔ مگر اساک کی بہت شرطیں ہیں جیسا کہ پیٹ کو کھانے پینے سے نگاہ
 رکھتا ہے ویسے ہی آنکھوں کو شہوت کے نظارہ سے اور کان کو غیبت کے سننے
 سے اور زبان کو لغو باتیں کہنے سے اور بدن کو دنیا کی موافقت اور شرع کی مخالفت
 سے نگاہ رکھنا چاہئے۔ پھر حقیقی یہ شخص روزہ دار ہوگا کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے اِذَا حَمَتِ فَلَیْصُمُ سَبْحًا وَبَصْرًا وَلَسَانًا وَبِیَدَیْہِ
 وَکُلَّ عَضْوَمِنَا۔ یعنی جس وقت تو روزہ رکھے تو چاہئے کہ تو اپنے کانوں اور آنکھ اور
 زبان اور ہاتھ اور اپنے تمام جوڑوں کو تمام برے کاموں سے بچائے رکھے اور نیز
 فرمایا اِذَا دُبَّ صَائِمٌ لَیْسَ لَہٗ مِنْ صَوْمِہِ اِلَّا الْجُوعُ وَالعَطَشُ یعنی بہت سے
 روزہ داروں کو بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اور میں جو
 علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں میں نے ایک دفعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب
 میں دیکھا میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اَذِیْنِیْ یعنی اے اللہ کے رسول مجھے
 وصیت کرو آپ نے فرمایا اِجْلِسْ حَوَاسَکَ۔ یعنی اپنے حواس کو اپنے اندر بند
 کرنا پورا مجاہدہ ہے کیونکہ تمام علوم کا حصول انہیں پانچ دروازوں سے ہوتا ہے

ایک دیکھنا اور دوسرا سننا اور تیسرا چکھنا چوتھا سونگھنا پانچواں چھونا۔ اور یہ پانچوں اس علم اور عقل کے سپہ سالار ہیں۔ اور ان چاروں کے واسطے مخصوص جگہ ہے اور ایک تمام جوڑوں میں پھیلا ہوا ہے آنکھ محل نظر کا ہے کہ وہ جہان اور رنگ کو دیکھتی ہے اور کان سننے کا محل ہیں اس لئے کہ وہ خبر اور آواز سننے ہیں اور تالو محل ذوق کا ہے جو مزہ اور بے مزہ میں فرق بیان کرتا ہے اور ناک سونگھنے کیونکہ وہ خوشبو اور بدبو میں فرق بیان کرتا ہے اور چھونے کا کوئی محل نہیں ہے وہ تمام اعضا میں پھیلا ہوا ہے اس لئے کہ وہ نرمی اور درشتی اور سردی اور گرمی محسوس کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور آدمی کی معلومات میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا حصول ان پانچ دروازوں سے نہ ہوتا ہو۔ مگر بدیہی اور حق تعالیٰ کا الہام ان کا حاصل ہونا ان دروازوں سے مستثنیٰ ہے اور اس میں آفت روا نہیں ہوتی۔ اور ان پانچوں دروازوں میں صفائی اور کدورت ہے جیسا کہ علم اور عقل اور روح کو ان میں گنجائش ہے ویسے ہی نفس اور ہوا کو بھی ہے اس لئے کہ وہ آلہ مشترک ہے درمیان فرمانبرداری اور معصیت کے اور نیک بختی اور بد بختی کے پس حق تعالیٰ کی ولایت کان اور آنکھ اور دیکھنے اور سننے میں خبر ہے اور اس نفس سے جھوٹ کے سننے اور شہوت کے دیکھنے اور چھونے اور چکھنے اور سونگھنے میں حکم کی موافقت اور سنت کی پیروی بھی ہے اور اسی نفس سے خدا کے فرمان اور شریعت کی مخالفت ہے۔ پس روزہ دار ہونا چاہئے تاکہ یہ سب حواس قابو میں آجائیں اور تاکہ مخالفت سے موافقت کی طرف آوے اور صحیح طور سے روزہ دار ہو جائے اور کھانے اور پینے سے روزہ رکھنا بچوں اور بوڑھوں کا کام ہے۔ روزہ دنیاوی مشرب اور نفسانی کاموں سے رکھنا چاہئے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ۔ یعنی ہم نے ان کا جسم ایسا نہیں بنایا جو کہ کھانا نہ کھاتا ہو اور نیز فرمایا اَفَحَسِبْتُمْ اَنْتُمْ اَخْلَقْتُمْكُمْ عَبَثًا۔ یعنی کیا تم نے گمان کیا ہے کہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو عبث پس ہم نے ہر مطبوع اور مخلوق کو کھانے کا محتاج کیا ہے اور انہیں کھیلنے کے لئے نہیں پیدا کیا۔ پس حرام اور کھیل سے رکنا چاہئے نہ کہ حلال کھانے سے اور میں اس شخص سے تعجب رکھتا ہوں جو کہ نقلی روئے رکھتا ہے اور فرض کو چھوڑ دیتا ہے اس لئے کہ گناہ نا کرنا فرض ہے اور ہمیشہ نقلی روئے رکھنے سنت ہیں

فَتَقَعُ دُبَالَهُ مِنْ قَسِيَّةٍ الْغَلْبِ۔ پس پناہ مانگتے ہیں ہم ساتھ اللہ کے دل کی سختی سے اور جب کوئی شخص گناہ سے معصوم ہو تو اس کی تمام حالتیں روزہ ہی ہوتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سہل بن عبد اللہ تستر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز پیدا ہوا تھا۔ روزہ دار تھا اور جس روز وفات پائی روزہ دار تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس طرح ہوا جواب دیئے گئے کہ جس روز آپ پیدا ہوئے صبح کا وقت تھا اس وقت سے شام تک آپ نے دودھ نہیں پیا اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے روزہ دار تھے۔ اور یہ روایت مذکورہ ابو طلحہ مالکی سے لائے ہیں مگر روزہ وصال میں نہیں آئی ہے اس واسطے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے وصال کے رکھے تو صحابہ نے بھی آپ کی موافقت کرنی چاہی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وصال کے رونے مت رکھو اِنِّیْ لَسُنْتُ كَاَحَدِكُمْ اِنِّیْ اَبِیْتُ عِنْدَ رَبِّكُمْ يُطْعِمُكُمْ وَيَقْبِیْ کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں اس لئے کہ مجھے ہر روز حق تعالیٰ کی طرف سے ہر رات کھانا اور پینا دستیاب ہوتا ہے پس ارباب مجاہدہ نے کہا ہے کہ یہ نہیں شفقت کی ہے تحریم کی نہیں نہیں۔ اور ایک گروہ نے وصال کا روزہ رکھنا خلاف سنت قرار دیا ہے مگر درحقیقت وصال خود محال ہے کیونکہ جب دن گذار تو پھر رات کو روزہ نہیں ہوتا اور اگر روزہ کو رات سے ملایا جائے تو بھی وصال نہیں ہوگا۔ اور سہل بن عبد اللہ تستر کی سے حکایت لاتے ہیں کہ ہر ماہ کی پندرہ تاریخ کو ایک دفعہ کھانا کھائے اور جب مہینہ رمضان کا ہوتا تو شروع مہینہ سے عید تک کچھ نہ کھائے اور ہر رات چار سو گت نماز ادا کرتے پس یہ آدمیت کی طاقت کے امکان سے باہر ہے سوائے اللہ کے نہیں کر سکتا اور وہ تائید ہوتی ہے کہ بعینہ ذکر الہی اس کی غذا ہو جاتا ہے ایک کی غذا دنیا کا طعام ہوتا ہے اور ایک کی غذا مولیٰ کی تائید اور اس کا ذکر ہوتا ہے اور شیخ ابو نصر سراج طاووس الفقراء صاحب لمع کہ وہ رمضان کے مہینہ میں بغداد پہنچے اور مسجد شونیزہ میں ایک علیحدہ حجرہ آپ کو دیا گیا۔ اور درویشوں کی امامت آپ کے سپرد کی گئی اور وہ عید تک اصحاب کو امامت کراتے رہے اور تیراویچوں میں آپ نے پانچ ختم کئے اور ہر رات کو آپ کا خادم ایک روٹی آپ کے مکان پر لاتا اور آپ کو دیتا۔ جب عید کا روز ہوا اور وہ نماز پڑھنے گئے خادم نے حجرہ میں نظر ڈالی تو نہیں

روٹیں بدستور تھیں۔ اور علی بن بکار رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی کہ حفص مصیصی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ ماہ رمضان میں بجز پندرہ دن گزر جانے کے کھانا نہ کھاتے اور حضرت ابراہیم ادہم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ پورا رمضان شریف کا مہینہ کھانے پیتے نہ تھے اور رمضان شریف کا یہ مہینہ بھی موسم گرما میں تھا۔ اور روزانہ گیہوں کو مزدوری پر کاٹتے جو کچھ مزدوری سے میسر ہوتا درویشوں پر بانٹ دیتے اور تمام رات آفتاب کے نکلنے تک نماز پڑھتے رہتے۔ لوگوں نے خوب پرے لگا کر دیکھا مگر آپ کا کھانا پینا کسی پر ثابت نہ ہوا اور نہ ہی آپ سوتے تھے اور آپ کا سونا بھی کسی پر ثابت نہ ہوا۔ اور شیخ ابو عبد اللہ خفیف سے لاتے ہیں کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو چالیس چلے آپ نے یکے بعد دیگرے کاٹے۔ اور میں نے جنگل میں ایک بوڑھے کو دیکھا جو کہ ہمیشہ ہر سال دو چلے کاٹا کرتا تھا۔ اور دانشمند ابو محمد بالغری رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہوئے میں آپ کے پاس موجود تھا۔ اسی روز سے آپ نے کچھ نہ کھایا تھا اور ہر روز ہر ایک نماز جماعت سے ادا کیا کرتے تھے اور متاخرین سے بہت درویش ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اسی رات و دن میں ایک دفعہ بھی مطلق کوئی چیز کھائی پی نہیں اور کوئی نماز اپنی بدو جماعت کے انہوں نے نہیں گذاری۔ اور مرو میں دو پیر تھے۔ ایک مسعود نامی اور ایک شیخ بوعلی سیاہ۔ شیخ مسعود نے شیخ بوعلی سیاہ کی خدمت میں آدمی بھیجا کہ کب تک یہ دعویٰ کرے گا کہ ہم چالیس دن بچھیں اور کچھ نہ کھائیں۔ شیخ بوعلی سیاہ نے کہلا بھیجا کہ اوہم دن میں تین دفعہ کھائیں اور چالیس دن تک وضو کو قائم رکھیں اور اس مسئلہ کا اشکال ابھی تک قائم ہے۔ اور جہاں تو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ وصال جائز ہوتا ہے۔ اور طبیب لوگ اس معنی کے اصل کا بھی انکار کرتے ہیں اور میں اس کا تمام بیان اس غرض کے لئے لاتا ہوں تاکہ شبہ دور ہو جائے۔ جان تو جو وصال کرنا بغیر اس کے کہ خلل خدا کے حکم میں آئے کرامت ہوتا ہے اور کرامت خصوصیت کا مقام ہے عمومیت کا مقام نہیں اور جب اس کا حکم عام نہ ہوگا حکم اس کے ساتھ درست نہ ہوگا اور اگر کرامت کا اظہار عام ہوتا ایمان جبری ہوتا۔ اور معرفت پر عارفوں کو ثواب نہ ملتا پس جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صاحبِ معجزہ

تھے اور آپ نے وصال کو ظاہر کر دیا اور اہل کرامات کو اس کے ظاہر کرنے سے منع کیا۔ کیونکہ کرامتوں کی شرط ستر ہے اور معجزوں کی کشف یعنی کھولنا۔ اور یہ بین فرق ہے میان معجزہ اور کرامت کے۔ اور اہل ہدایت کے لئے اسی قدر کافی ہے اور ان کے چلنے کی اصل کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے حال کے ساتھ ہے اور مکالمہ کے مقام کی حالت میں درست آتا ہے اور جب چاہتے ہیں کہ خداوند کریم کی کلام کانوں سے سنیں چالیس روز بھوکے رہتے ہیں۔ اور جب تیس روز گزرتے ہیں تو مسواک کرتے ہیں اور اس کے پیچھے دس روز دوسرے پورا فرماتے ہیں ضرر اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوشیدہ طور پر کلام کرتا ہے کیونکہ جو کچھ انبیاء پر ظاہر فرماتا ہے اولیاء کو بھی اس سے خبردار کرتا ہے پس طبیعت کے بقا کی حالت میں خدا کی کلام کے سنا جائز نہیں۔ اور چاروں طبع کیلئے چالیس روز تک کھانے پینے کی نفی چاہئے تاکہ وہ طبیعتیں مغلوب ہو جائیں۔ اور ولایت کے لئے کل محبت کی صفائی اور روح کے لئے لطافت ہو جائے اور چونکہ باب الجوع اس جگہ کے موافق ہے اسلئے اس کے بیان کو ہم ظاہر کرتے ہیں تاکہ اسکی حقیقت معلوم ہو جائے انشاء اللہ تعالیٰ۔

باب بھوک اور اسکے متعلقات میں

خداوند جل وعلا نے فرمایا وَ لَذَبَلُّوْا نَفْسَهُمْ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقَصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الشَّمَسَاتِ۔ یعنی ہم ضرورت کو کچھ بھوک دیکر اور خوف دیکر اور مالوں کے نقصان اور جانوں اور پھلوں کے نقصان دے کر آزمائیں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَطْنُ جَائِعٍ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَهُ تَعَالَى مِّنْ سَبْعِينَ عَايِدًا عَاقِلًا۔ یعنی بھوکے پیٹ ہنے والا خدا کے نزدیک ستر عقلمند عابدوں سے زیادہ محبوب ہے۔ جان تو جو بھوکا رہنا سب ملتوں اور مذہبوں میں قابلِ تعریف اور بزرگی رکھنے والا ہے کیونکہ ظاہر کی رو سے بھوکے کی خاطر بہت تیز ہوتی ہے اور نیز اس کا ذہن پاکیزہ اور تند رست ہوتا ہے۔ بالخصوص جو شخص زیادہ خوراک والا نہ ہو اور ریاضت سے اپنے آپ کو تیار کرے ہوئے ہو بہت ہی پاکیزہ صفات والا ہوتا ہے لَٰنَ الْجُوعِ عَنِ النَّفْسِ خُشُوعٌ وَ لِلْقَلْبِ خُشُوعٌ یعنی بھوکا رہنے والے کا بدن خضوع کرنے والا ہوتا ہے اور دل خضوع کرنا والا ہوتا ہے کیونکہ نفسانی قوت بھوک

کے ساتھ ناچیز ہوتی ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَجْبَعُوا بَطُونَكُمْ
وَ اَطْمَسُوا اَكْبَادَكُمْ وَ اَعْدُوا اَحْسَادَكُمْ لَعَلَّ قُلُوبَكُمْ تَرَى اللّٰهَ عِبَادًا
یعنی اپنے پیٹوں کو بھوکا رکھو اور اپنے جگر وں کو پیاسا رکھو اور اپنے بدنوں کو نکار رکھو شاید
کہ تم خداوند کریم کو دنیا میں دل کے ساتھ دیکھو اگرچہ بدن کو بھوک سے تکلیف ہوتی
ہے مگر دل بسبب اسکے روشن ہوتا ہے اور جان کو صفائی حاصل ہوتی ہے اور باطن
کو ملاقات خدا کی ہوتی ہے جب باطن کو بقا حاصل ہوتی ہے تو بسبب اس کے
جان کو صفائی حاصل ہوتی ہے اور دل کو صفائی حاصل ہوتی ہے اور دل کو روشنی
حاصل ہوتی ہے تو اتنے فائدوں کے مقابل اگر بدن تکلیف پائے تو کیا حرج مگر
پیٹ بھر کر کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ اگر حرج کی بات ہوتی تو چار پائے پیٹ
بھر کر نہ کھاتے اس واسطے کہ پیٹ بھر کر کھانا چو پاؤں کا کام ہے اور بھوکا رہنا بیماریاؤں
کا علاج ہے اور یہ بھی ہے کہ بھوک سے باطن معمور ہو جاتا ہے اور پیٹ بھر کر کھانے
سے پیٹ معمور ہو جاتا ہے۔ ایک شخص عمر بھر باطن کی آبادی میں لگا رہتا ہے تاکہ ہمہ تن
خدا کا ہو جائے۔ اور تمام بھگڑوں سے علیحدہ ہے تو بھلا ایسا شخص اس شخص کے برابر
کب ہو سکتا ہے جو کہ تمام عمر بدن کی تیاری میں رہتا ہے اور بدن ہی کی خواہشات
کو پورا کرتا رہتا ہے۔ ایک کو طعام کھانے کے لئے چاہئے اور ایک کو کھانا عبادت
کے لئے چاہئے اور ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے کَانَ الْمُتَّقِينَ مُؤْنًا يَّكُونُونَ
لِيَعِيشُوا اِنَّكُمْ تَعِيشُونَ لِنَا كَلُونَ۔ یعنی متقین کا زندہ رہنے کے واسطے
کھانا کھاتے تھے اور تم اس لئے زندہ ہوتا کہ کھاؤ اَلْجَوْعُ طَعَامُ الصِّدِّيقِينَ
وَمَسَلَتْ الْمُرْيَدِينَ وَ قَيْدُ الشَّيْطَانِ یعنی بھوکا رہنا صدیقوں کا طعام اور مریدوں
کا مسلک اور شیطانوں کی قید ہے اللہ جل جلالہ کی قضا و قدر کے بعد آدم کا بہشت
سے نکلنا اور نیز خدا کے پڑوس کو چھوڑنا ایک لقمہ کے لئے تھا۔ حقیقت میں جو شخص
بھوک کے سبب حالت اضطراب میں ہو بھوکا نہیں ہوتا۔ کیونکہ کھانے کی طلب کرنے
والا کھانا کھانیوالے کے حکم میں ہوتا ہے پس جس کا درجہ بھوک کا ہوتا ہے وہ کھانے
کو چھوڑنے والا ہوتا ہے نہ کہ کھانا کھانے سے روکا گیا ہوتا ہے اور جو شخص کھانا موجود
ہونے کی حالت میں کھانے کو چھوڑ دیتا ہے اور بھوکا رہنا اختیار کرتا ہے دراصل وہ

بھوکا رہنے والا ہوتا ہے۔ اور شیطان کی قید اور نفس کی ہوا کا روکنا سوا بھوکا رہنے کے نہیں
ہو سکتا۔ اور کتنا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَ مِنْ حُكْمِ اللّٰهِ يَدَانِ يُكُونُ فِيهِ مَلَكَةٌ
أَشْيَاءٌ نَّحْنُ مَعَهَا غَلْبَةٌ وَ كَلَامُهُ حَقٌّ وَ دَرَجَاتُ أَكْلِهِ فَاقَةٌ۔ یعنی مرید کی شرط یہ ہوتی
ہے کہ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں اس کی نیند بجز غلبہ کے نہیں ہوتی۔ اور اس کی کلام
بجز ضرورت کے نہیں ہوتی۔ اور اس کا کھانا بجز فاقہ کے نہیں ہوتا۔ اور فاقہ بعضوں کے
نزدیک دو دن و رات ہوتا ہے اور بعضوں کے نزدیک اس کی معیا د تین رات دن ہوتی
ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک ایک ہفتہ اور بعضوں کے نزدیک چالیس روز ہیں اور
محقق لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ سچی بھوک چالیس رات دن کے پیچھے ایک مرتبہ لگتی
ہے اور وہ جان رکھنا ہوتا ہے اور اس کے درمیان جو بھوک معلوم ہوتی ہے وہ طبیعت
کی شرارت اور غرور ہوتا ہے جان تو کہ اللہ عز وجل تجھے عافیت دے گا اہل معرفت
کے تمام رگوں میں خداوند کریم کے بھید میں اور ان کے دل علو نظر کی جگہ ہیں اور دلوں
سے ان کے سینہ میں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور عقل اور سوا ان کی درگاہ پر پہنچتی
ہوتی ہے۔ بالخصوص روح عقل کو مدد دیتی ہے اور ایسے ہی نفس ہوا کو مدد دیتا ہے
اور جس قدر طبیعتیں غذا کے ساتھ پرورش پاویں گی اسی قدر نفس زیادہ قوت پائے گا
اور ہوا کی تربیت زیادہ ہوگی اور اس کا دبیدہ اعضا میں پھر نیوالا ہوتا ہے اور ہر رگ
میں اس کے پھیلنے سے دوسری طرح کا حجاب ہو جاتا ہے۔ اور جب غذاؤں کے
طالب کا ہاتھ نفس سے واپس ہوتا ہے عقل بہت مضبوط ہو جاتی ہے اور نفس کی
قوت رگوں سے ٹوٹ جاتی ہے اور اسرار اور برہان ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جب نفس
اپنی حرکتوں سے عاجز ہوا اور ہوا اپنے وجود سے فانی ہوئی تو باطل خواہش و ارادہ خدا
کے اظہار میں محو ہوا۔ اس وقت مرید کی تمام مراد پوری ہو جاتی ہے۔
اور ابوالعباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت لاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ
میری فرمانبرداری اور گناہ دو گروہوں میں بانڈھا ہوا ہے۔ جب میں کھاتا ہوں تو تمام
گناہوں کی اصل اپنے اندر پاتا ہوں اور جب کھانا نہیں اٹھاتا تو تمام فرمانبرداریوں
کی اصل اپنے اندر پاتا ہوں۔ لیکن بھوکا رہنے کا ثمرہ خدا کا مشاہدہ کرنا ہے۔ کیونکہ مجاہدہ
اس کا راہنما ہے۔ پس مشاہدہ سے سیر ہونا بہتر ہے یا مجاہدہ بھوکا رہنے سے۔ کیوں کہ

مشاہدہ مردوں کا معرکہ گاہ ہے اور مجاہدہ بچوں کا کھیل ہے قَالَ لِيُشْبِعْ بِشَاهِدِ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ الْجُوعِ بِشَاهِدِ الْخَلْقِ۔ یعنی خدا کے مشاہدہ سے سیر ہونا بہتر ہے مخلوقات کے مشاہدہ سے اور اس معنی میں کلام بہت ہے مگر میں اسی پر اختصار کرتا ہوں تاکہ کتاب بہت لمبی نہ ہو جائے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْصَّوَابِ۔

اکھٹوال کشف المحجوب حج میں

خداوند جل وعلا نے فرمایا اِنَّ دِيْنَهُ عَلَى النَّاسِ سَبْعُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا۔ یعنی خدا تعالیٰ کا لوگوں پر خانہ کعبہ کے حج کرنے کا حق ہے اور یہ حق انہیں لوگوں پر ہے جو کہ اس کے راستہ کو طے کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ یعنی عین فرضوں سے ایک عین فرض حج بھی ہے اور اس کے لئے بندہ کا صحیح العقل اور بالغ ہونا اور مسلمان ہونا اور اس کے راستہ کی طاقت حاصل ہونا شرط ہے اور حصول استطاعت سے مراد یہ ہے کہ احرام باندھے میقات اور وقوف پر عرفات میں اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا بالاتفاق ہے اور ساتھ اختلاف کے دوڑنا درمیان صفا اور مروہ کے ہیں اور بغیر احرام کے حرم میں نہ جانا چاہئے۔ اور حرم کو حرم اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں مقام ابراہیم ہے اور ابراہیم کے لئے امن کے محل دو ہیں۔ ایک مقام اس کے بدن کا اور دوسرا مقام اس کے دل کا مقام تن کا مکہ معظمہ ہے اور مقام دل کا فلت ہے اور جو شخص اس کے بدن کے مقام کا اندیشہ کرے اس کو تمام خواہشوں اور لذتوں سے اعراض کرنا چاہئے اور نیز اکٹھن پہننے اور ہاتھ حلال شکار کرنے سے بٹا دے اور تمام حواس کی در بندگی کرے اور عرفات میں حاضر ہو اور اس جگہ سے پھر مزدلفہ اور مشعر الحرام میں جائے اور پھر اٹھائے اور مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرے منا میں آئے اور اس جگہ تین دن رہے اور پھر شیطوں کے پھینکے اور اسی جگہ سر کے بال منڈوائے اور قربانی دے اور کپڑے پہنے پھر جب کوئی شخص ابراہیم کے دل کی مقام کا قصد کرے اس کو تمام محبوبہ چیزوں سے منہ موڑنا چاہئے اور لذتوں اور راحتوں کو الوداع کرے اور غیروں کی یاد سے منہ پھراے کیونکہ اس کی توجہ کرنی طرف جہان کے ممنوع ہوگی پھر عرفات کے میدان میں معرفت کا قیام کرے اور اس جگہ سے الفت کے مزدلفہ کا قصد کرے

اور پھر سر کو خدا کے حرم تہ زیہ کے طواف میں بھیجے اور منا میں خراب فکروں اور حرص کے پتھروں کو پھینکے اور نفس کو مجاہدہ کی قربان گاہ میں قربان کرے اور فلت کے مقام میں پہنچے۔ پس دشمنوں سے اور ان کی تلواروں سے اس کا دخول امن و امان کے مقام میں ہوگا اور دل کا داخل ہونا قطیعت اور اس کے متعلقات سے امن ہوتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلْحَاجُّ وَفَدُّ اللّٰهُ يَحْطِئُهُمْ مَا سَأَلُوْا فَيَسْتَجِیْبُ لَهُمْ مَا دَعَوْا۔ یعنی حاجی خدا کا گروہ ہیں جو کچھ وہ خدا سے مانگتے ہیں انہیں خدا کی طرف سے ملتا ہے اور جو دعا مانگتے ہیں اللہ عز وجل ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے جو کچھ وہ مانگتے ہیں ان کے حوالہ کرتا ہے اور ان کو جواب دیتا ہے اور ایک دوسرا گروہ پناہ مانگتا ہے اور یہ دوسرا گروہ نہ کچھ مانگتا ہے اور نہ ہی پناہ چاہتا ہے بلکہ اللہ عز وجل کے سپرد ہوتے ہیں جیسا کہ ابراہیم صلوٰۃ اللہ وسلم نے کیا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْتُ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ یعنی جس وقت ابراہیم کو اس کے پروردگار نے کہا فرمانبردار ہو تو اس نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا فرمانبردار ہوا ہوں اور جب ابراہیم علیہ السلام فلت کے مقام میں پہنچے تو اس نے تمام تعلقات ترک کر دیئے اور دل کو غیر منقطع کیا۔ تب خداوند تعالیٰ نے چاہا کہ مخلوق پر اس کو جلوہ نما کرے نیز وہ کو مقرر فرمایا تاکہ اس کے اور اس کے والدین کے درمیان جدائی ڈالے اس نے آگ جلائی اور ابلیس نے گویا تیار کی اور اس کو تگائی کے چترہ میں سی کر گویا میں کھا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور گویا کے پلہ کو پکڑ کر کہا هَلْ لَكَ اِلٰی مِنْ حَاجَةٍ یعنی کیا آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اَمَّا اِلَيْكَ فَلَا یعنی مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں پس جبریل نے کہا کہ کیا آپ کو خدا سے بھی کوئی حاجت نہیں آپ نے فرمایا اَحْسِبِيْ مِنْ سُبْحٰنِیْ عَلِمْتُ بِحَاجَتِیْ۔ کہ مجھے خدا کا فی وائی ہے اور خوب جانتا ہے کہ مجھے اسی کی خاطر آگ میں ڈالنے لگے ہیں اس کا علم مجھے زبان کے سوال سے منع کر رہا ہے۔ اور محمد بن فضل فرماتا ہے کہ میں اس شخص سے تعجب رکھتا ہوں کہ جو دنیا میں اس کا گھر ڈھونڈتا ہے وہ کیوں اپنے دل میں اس کا مشاہدہ نہیں ڈھونڈھتا۔ اور گھر کو کسی وقت پالیکا اور کسی وقت نہ پالیکا۔ اور مشاہدہ تو فوری ہوگا۔ اگر تپھر کی زیارت سال بھر میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے تو وہ دل کہ جس کو رات

ودن میں تین سو ساٹھ دفعہ دیکھا جاتا ہے کیوں اس کی زیارت کرنی اولیٰ نہ ہو مگر اہل حقیقت کے نزدیک ہر قدم میں جو مکہ معظمہ کی طرف اٹھایا جاتا ہے ایک نشان ہے اور جب حرم میں پہنچتے ہیں ہر ایک سے خلعت پاتے ہیں۔ اور ابو یزید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جتنا اور سزا کل پر پڑی اس کو کہہ دو کہ اس نے خود آج کے روز عبادت نہیں کی ہے کیونکہ عبادت اور مجاہدے کے ہر سانس کا ثواب فی الحال حاصل ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ حج کرنے کے موقع پر بجز گھر کے کوئی چیز نہ دیکھی تھی۔ اور دوسری مرتبہ بھی گھر کو دیکھا اور صاحب خانہ کو بھی دیکھا۔ اور تیسری دفعہ گھر کو نہیں دیکھا بلکہ محض گھر کے صاحب کو میں نے دیکھا الغرض حرم اس جگہ ہوتا ہے کہ جس جگہ مجاہدہ ہوئے اور مجاہدہ اس جگہ ہوتا ہے کہ جہاں پر مشاہدہ عظیمی ہو اور جس کسی کو تمام جہان قربت کا وعدہ گاہ اور انس یعنی محبت کی خلوت گاہ نہ ہوگا اس کو فی الحال دوستی کی کچھ خبر نہ ہوگی اور جب بندہ مکاشف ہوتا ہے تو اس وقت تمام جہان اس کا حرم ہوگا اور جب بندہ محبوب ہوگا تب خود حرم اس کے لئے سب جہان سے بڑھ کر تاریک ترین ہوگا۔ اَظْلَمُ الْأَشْيَاءِ إِذَا الْحَبِيبُ بِالْحَبِيبِ یعنی سب چیزوں سے زیادہ تاریکی والا دوست کا وہ گھر ہے کہ جس میں دوست نہ ہو پس قیمت مشاہدہ کی خلعت کے مقام میں ذات کا فنا کرنا ہے کیونکہ خداوند کریم نے اس معنی کا موجب خانہ کعبہ کے دیدار کو بنایا ہے نہ کہ کعبہ کی قدر و منزلت کے لئے ہے مگر مسبب کو ہر سبب سے تعلق پیدا کرنا چاہیے تاکہ خداوند تعالیٰ کی مہربانی کوئی گھٹات سے رونما ہوتی ہے اور کہاں سے ظاہر ہوتی ہے اور طالب کی مراد کہاں سے پوری ہوتی ہے۔ پس مردوں کی مراد بیابان اور جنگلوں کے طے کرنے سے ہوتی ہے نہ کہ عین حرم میں ظاہر ہوتی ہے کیونکہ دوست کو حرم کا دیدار حرام ہوتا ہے بلکہ الٰہی محبت میں سرور یا بھر کا لئے شوق میں مراد مجاہدہ سے ہوتی ہے ایک شخص حضرت جنید کے پاس آیا اس کو آپ نے فرمایا کہ تو کہاں سے آیا ہے اس نے کہا کہ حج کر کے آیا ہوں۔ جنید نے فرمایا کہ کیا تو نے حج کیا ہے اس نے کہا ہاں جنید نے فرمایا کہ جس وقت تو گھر سے حج کے ارادے سے چلا اور تو نے کوچ کیا تو کیا اس وقت تو نے اپنے گناہوں سے بھی کوچ کیا یا نہ اس نے کہا کہ میں نے گناہوں سے

کوچ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بس تو نے رحلت نہیں کی۔ فرمایا کہ جب تو گھر سے چلا اور ہر منزل پر تو نے رات کو مقام کیا۔ کیا خدا کے راستہ کے مقام تو نے اس جگہ طے کئے یا نہ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بس تو نے منزلوں کو نہیں طے کیا۔ فرمایا کہ جب تو نے احرام باندھا تو کیا اس وقت تو صفات بشریہ سے علیحدہ ہوا یا نہ یعنی جیسے تو نے اپنی عادتیں اور کپڑے اتار دیئے ویسے ہی اپنی صفات بشریہ کو بھی اپنے سے جدا کیا یا نہ اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ بس تو نے احرام نہیں باندھا۔ فرمایا کہ جب تو عرفات میں کھڑا ہوا تو کیا مجاہدہ کے کشف سے تجھ کو واقفیت ظاہر ہوئی یا نہ اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ بس تو عرفات میں کھڑا نہیں ہوا۔ فرمایا کہ جب تو مزدلفہ میں گیا تو تیری مراد حاصل ہوئی سو تو نے اپنی نفسانی خواہشوں کو تو نے چھوڑا یا نہیں اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بس تو مزدلفہ میں نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا کیا اس وقت تو نے سر کی آنکھوں سے تنزیہ کے محل میں جمال حق کی بارگاہ کے لطیف دیکھے یا نہیں اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ بس تو نے طواف بھی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا کیا تو کیا اس وقت تو نے صفا اور مروہ کے رتبہ کا تو نے ادراک کیا یا نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بس ابھی تک تو منا میں بھی نہیں گیا۔ فرمایا کہ جب تو نے نحر کرنے کی جگہ پر قربانی کی تو اس جگہ اپنی نفسانی خواہشوں کو بھی تو نے قربان کیا یا نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بس تو نے قربانی نہیں کی۔ فرمایا کہ جب تو نے سنگریزے پھینکے تو اس وقت جس قدر نفسانی خواہشیں تیرے ہمنشین تھیں ان سب کو تو نے پھینکا یا نہیں اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو نے ابھی سنگریزے بھی نہیں پھینکے اور نہ ہی تو نے حج کیا۔ واپس چلے جاؤ اور اس صفت پر تو حج کر یہاں تک کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے مقام تک پہنچ جائے۔ میں نے سنا ہے کہ ایک بزرگ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور روتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہا تھا۔ شَعْرٌ وَأَصْبَحْتُ يَوْمَ الْخُودِ وَالْحَيْرِ تَزُولُ بِكَ كَانُ حُدَى الْحَادِي بِنَادٍ مُجِلُّ أُنَا سَائِلٌ عَنْ سَلَمَى فَهَلْ مِثْنُ مُحْضِرٍ بِيَأْنُ لَهْ عِلْمًا بِهَا أَيْنَ تَنْزِلُ ۚ لَقَدْ أَفْسَدْتُ حَجِّي وَنَسِيْتُ وَغَمَرَتْنِي

فَبِئْسَ الْبَيْنُ لِي شُغْلٌ عَنِ الْحُجَّةِ أَشْغَلُ سَأَزِجُ مِنْ مَخَاصِي الْحُجَّةِ قَابِلٌ
 فَإِنَّ الْبَيْنَ قَدْ كَانَ لَا يَتَقَبَّلُ. یعنی صبح کی میں نے قربانی کے روز اس حال
 میں کہ سفید اونٹ کو چکر رہے تھے اور حدی حدی خوان کی تھی وہ آواز دیتا تھا اور
 جلد کرتا تھا میں سلمیٰ سے سوال کرتا ہوں پس کوئی مجھے خبر دینے والا ہے کہ اس کا تارا
 کہاں ہوگا البتہ تحقیق تباہ کیا میں نے اپنا حج اور قربانی اور عمرہ اور جدائی میں میرے
 لئے شغل ہے اور حج سے روگردانی ہے۔ غنقریب میں آئندہ سال کو حج کے لئے
 اس حالت میں آؤں گا کہ میں نے تمام گناہوں سے رجوع کیا ہوا ہوگا پس تحقیق جو کچھ
 ہوا وہ قبولیت کے درجہ کو نہیں پہنچا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
 کہ میں نے موقف میں ایک جوان کو سر نہنچا کئے ہوئے خاموش دیکھا تمام مخلوق دعا
 میں تھی اور وہ خاموش تھا۔ میں نے کہا اے جوان تو کس لئے دعا نہیں مانگتا اس
 نے کہا کہ میں وحشت میں مبتلا ہوں اس وجہ سے کہ جو وقت تھا میں نے اسکو فوت
 کر دیا اور میرا جی بوجہ شرم کے دعا مانگنے کو نہیں چاہتا۔ میں نے کہا تو دعا مانگ
 تا کہ خداوند تجھ کو ان سب کی برکتوں سے مراد پر پہنچائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے
 دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور اس سے ایک نعرہ نکلا اور اس کی جان بھی اسی نعرہ
 کے ساتھ رخت ہوئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے
 ہیں کہ میں نے ایک جوان کو منا میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تا مخلوقات قربانیوں میں مشغول
 تھی اور وہ غمناک شکل سے ایک طرف بیٹھا ہوا ہے میں دیکھتا رہا کہ دیکھوں یہ کیا کرتا
 ہے اور کون ہے اس نے کہا اے بار خدا یا تمام مخلوق قربانیوں میں مشغول ہے۔ میں
 بھی چاہتا ہوں کہ اپنے نفس کی قربانی تیری جناب میں پیش کروں اے میرے پروردگار
 اس کو قبول فرما یہ کہہ کر اس نے اپنے سبابہ کی انگلی سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا
 اور گر پڑا جب میں نے دیکھا تو وہ مردہ پڑا تھا۔ اللہ کی اس پر رحمت ہو۔ پس حج کی دو
 قسمیں ہیں۔ ایک غیبت میں اور دوسرا تصور میں۔ جو شخص مکہ میں غیبت کی حالت
 میں ہوگا وہ اپنے گھر میں بھی غیبت کی حالت میں ہوگا۔ کیونکہ کوئی غیبت کہ کسی دوسری
 غیبت سے بہتر نہیں ہوتی۔ اور وہ جو اپنے گھر میں حضوری کی حالت میں ہوگا وہ ضرور
 مکہ معظمہ میں حاضر ہوگا کیونکہ کوئی حضوری کسی دوسری حضوری سے بہتر نہیں ہوتی

پس حج کا مجاہدہ مجاہدہ کے کشف کے لئے ہوگا اور مجاہدہ مشاہدہ کی علت نہ ہوگا۔
 اس لئے کہ وہ سبب ہے اور سبب کو معانی کی حقیقت میں کوئی تاثیر زیادہ نہیں ہوتی
 پس حج سے مقصود گھر کا دیدار نہیں کیونکہ مقصود مشاہدہ کا کشف ہے۔ اب میں
 مشاہدہ کا ایک باب جو ان معنوں کو شامل ہے لاتا ہوں تاکہ تو بہ مشیت ایزدی
 اپنے مقصود کے نزدیک ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

باب مشاہدہ کا

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اَجِیْعُوا أَبْطُونَكُمْ دَعُوا الْحَرَصَ وَاعْبُدُوا
 اجسادکم۔ قَطُّوْا الْاَفْئِدَةَ اَکْبَادُكُمْ دَعُوا الدُّنْيَا لَعَلَّكُمْ
 تَرَوْنَ اللّٰهَ بِقُلُوْبِكُمْ یعنی اپنے پیٹوں کو بھوکا رکھو اور حرص کو چھوڑ دو اور اپنے
 جسموں کو ننگا رکھو اور اپنی امید کو کم کر دو اور اپنے جگر کو پیاسا رکھو دنیا کو چھوڑ دو
 اللہ کو اپنے دلوں سے دیکھنے کی امید رکھو۔ اور نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 جس وقت جبریل نے احسان کے متعلق سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
 اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ كَاَنَّهُ سَتْرٌ اَوْ قَانٌ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَانْتَبِهْ بِرَاٰیكَ یعنی تو اللہ
 کی عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے پس اگر تو اس کو دیکھ نہیں رہا تو کم از کم اتنا
 خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی یا اَذْذُ
 اَشْدُّ دَرِي مَا مَضَرَفَتِي قَالَ لَا قَالَ هِيَ حَيَاتُ الْقَلْبِ فِي مُشَاهَدَتِي یعنی اے
 داؤد تو جانتا ہے کہ معرفت کیا ہے عرض کی کہ نہیں فرمایا وہ میرے مشاہدہ سے دل کو
 زندہ رکھنا ہے۔ اور مراد اس طائفہ کی مشاہدہ کی عبارت سے دل سے دیکھنا ہے
 کیونکہ ساتھ دل کے حق تعالیٰ کو خلا اور ملا میں ہمیشہ اور بے کیف دیکھ سکتا ہے اور
 ابو العباس بن عطا رحمۃ اللہ علیہ خدا عزوجل کے قول اِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبَّنَا
 اَللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا میں فرماتا ہے اِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبَّنَا اَللّٰهُ بِالْمُجَاهَدَةِ
 ثُمَّ اسْتَقَامُوا عَلٰی بَسَاطَةِ الْمَشَاهِدَةِ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار
 اللہ ہے یعنی انہوں نے رَبَّنَا اَللّٰهُ مجاہدہ کے ساتھ کہا ہے اور پھر وہ مشاہدہ
 کی بساط پر کھڑے ہوئے۔ اور مشاہدہ کی حقیقت دو طرح پر ہے ایک تو صحت یقین

ہے اور دوسرا محبت کے غلبہ سے ایسے درجہ پر پہنچنا کہ وہ سب کا سب دوست کی کلام بن جائے اور دوست کے سوا کسی غیر کو نہ دیکھے۔ اور محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اَرَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ اَلَا دَرَأَيْتُ اِلٰهًا فِيْهِ اَيُّ بِصَحَّةِ الْيَقِيْنِ یعنی میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر خداوند تعالیٰ کو میں نے اس میں دیکھا اور مشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شیخ کہتا ہے مَا دَرَأَيْتُ اِلٰهًا شَيْئًا قَطُّ اِلَّا اِلٰهًا يَغْنِيْ بِخَلْقَاتِ الْمَحْبَبَةِ وَخَلْقَاتِ الْمُسَاهَدَةِ یعنی مشاہدہ میں غلو ہونے اور محبت کے غلبہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز میں اللہ عزوجل کو دیکھا۔ پس ایک فعل دیکھتا ہے اور فعل کے دیکھنے میں سر کی آنکھ کے ساتھ فاعل کو دیکھتا ہے۔ اور سر کی آنکھ کے ساتھ ایک فعل کو فاعل کی محبت کل سے کھینچ لیتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو سب کا فاعل دیکھتا ہے پس یہ طریقہ استدلالی ہوتا ہے اور اس سے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مستدل ہوتا ہے تاکہ حق کی دلیلوں کا ثابت کرنا اس پر آسان ہو۔ ایک خدا کے شوق میں مجذوب ہوتا ہے۔ یعنی دلیلیں اور حقیقتیں اس کے لئے موجب حجاب ہوتی ہیں۔ لَآ اَنَّ مَنْ عَرَفَ شَيْئًا لَا يَطْلُغُ غَيْرَهُ فَيَنْتَزِلُ الْمُنَازَعَةَ مَعَ اللّٰهِ وَالْاِعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فِيْ اَحْكَامِهِ وَافْعَالِهِ یعنی جو شخص کسی چیز کی پہچان رکھتا ہے وہ غیر کے ساتھ آرام نہیں پاتا۔ اور جو دوست رکھتا ہے وہ غیر کو نہیں دیکھتا پس اس کے فعل پر چھکڑا نہ کرے تاکہ تنازع کریں والا نہ ہو اور اس کے کام پر معترض نہ ہوتا کہ تصرف کریں والا نہ ہو۔ اور خداوند تعالیٰ نے رسول اور اس کے معراج سے ہم کو خبر دی اور فرمایا۔ مَا ذَا عَنِ الْبَصَرِ وَمَا خَلْقِيْ مِنْ شِدَّةِ شَوْقِهِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی۔ یعنی خدا کے شوق کی شدت کی وجہ سے آپ نے کسی کی طرف آنکھ نہ کھولی۔ جو کچھ مناسب معلوم ہوا دل سے دیکھا ہر چند کہ دوست موجودات سے آنکھ کھولے ضرور اپنے دل سے خدا کو دیکھ لیتا ہے اور اللہ عزوجل نے فرمایا۔ لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰی کہ تحقیق میرے رسول نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیں دیکھیں اور نیز فرمایا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَخْضَعُوْنَ مِنْ اَبْصَارِهِمْ اَيُّ اَبْصَارِ الْحَيُّوْنَ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَابْصَارِ الْقُلُوْبِ عَنِ الْمَخْلُوْقَاتِ۔ یعنی فرمادے واسطے ایمانداروں کے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں یعنی اپنی سر کی آنکھوں کو

شہوتوں سے اور دل کی آنکھوں کو مخلوقات سے بند رکھیں۔ پس جو شخص بسبب مجاہدہ کے سر کی آنکھ کو شہوتوں سے سلا دیتا ہے لامحالہ وہ خدا کو سر کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے فَمَنْ اَكْثَرَ اَخْلَصَ مُجَاهِدًا كَانَ اَصْدَقَ مُشَاهِدًا۔ پس باطنی مشاہدہ ظاہری مجاہدہ سے مقرون ہوتا ہے۔ سہل بن عبد اللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنِ اللّٰهِ طَرَفَةً عَيْنٍ لَّا يَكْتَسِبْ طَوْلَ لَحْمٍ۔ یعنی جو شخص خدا کی طرف سے ایک لحظہ بھر آنکھ بند کر لیتا ہے وہ کبھی بھی راہ نہ پائے گا کیوں کہ غیر کی طرف جانا خدا سے منہ موڑنا ہے اور جو شخص غیر خدا کی طرف گیا وہ ہلاک ہوا پس اہل مشاہدہ کی وہی عمر ہوتی ہے کہ جو مشاہدہ میں ہو اور جو مدت عدم حضوری کی حالت میں گزرے وہ عمر شمار نہیں ہوتی کیونکہ وہ حقیقہ موت ہوتی ہے جیسا کہ ابو بکرید رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے آپ نے فرمایا چار سال انہوں نے کہا کہ کس طرح فرمایا کہ ستر سال عمر کے حجاب میں گزر گئے ہیں۔ لیکن چار سال سے اس کو دیکھتا ہوں اور حجاب کا زمانہ عمر میں مشمول نہیں ہوتا۔ اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعا کے دوران میں فرمایا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اَخْبَاءَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِنِجْنَا يَا غِيْبًا حَتّٰی نَعْبُدَكَ بِغَيْرِ دَاسِطَةٍ۔ اے بارخدا یا بہشت اور دوزخ کو اپنے غیب کے خزانہ میں پوشیدہ فرما اور ان کی یاد مخلوق کے دل سے فراموش کرتا کہ تجھ کو ان کی خاطر نہ پوچھیں چونکہ بہشت میں طبع کے لئے حصہ ہے اس لئے آج کے دن عقلمند یقینی حکم کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اور جب دل کو محبت سے حصہ نہیں ہے تو البتہ غافل مشاہدہ سے محبوب ہوگا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سے عایشہ کو خبر دی کہ میں نے حق کو نہیں دیکھا اور عبد اللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ اس نے فرمایا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حق کو دیکھا ہے پس اسوجہ سے مخلوق اختلاف میں رہی اور جنہوں نے تدبیر سے کام لیا وہ مقصد کو پہنچے لیکن وہ جواب نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے اس کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا کیونکہ ان دونوں میں سے ایک اہل باطن سے تھا اور ایک اہل ظاہر سے تھا اور ہر ایک کے پاس کلام اس کے حال کے موافق کی پس جب سر کی آنکھ کے ساتھ دیکھا اگرچہ آنکھ کا

عَلَى نَفْسِكَ - یعنی تو وہی ہے کہ جیسے تو نے اپنی صفت کی ہے یعنی اس جگہ آپ کا کہنا میرا کہنا ہوتا ہے اور آپ کی ثنا میری ثنا ہوتی ہے اور میں اپنی زبان کو اس کا اہل نہیں جانتا کہ میرے حال کو بیان کرے اور نیز اپنے بیان کو بھی اس کا حق دار نہیں سمجھتا کہ میرے حال کو ظاہر کرے اور ایک کہنے والا انہیں معنوں میں کہتا ہے شَعْرُ تَمَنَيْتُ مَنْ أَهْوَى فَلَمَّا دَرَأَيْتُهُ - بُهِتُ فَلَمْ أَمْلِكْ لِسَانًا وَلَا ظَرْفًا - یعنی میں نے اپنے دوست کی خواہش کی پس جب میں نے اس کو دیکھا تو ہکا بکا ہوا میں اور میں اپنی زبان اور حال کا مالک نہ رہا اور تمام احکام مشاہدہ کے ہیں کہ جن کو میں نے بتامہ مختصر طور سے بیان کر دیا ہے۔ وبالله التوفيق۔

نواں کشف المحجوب صحبت میں اور اسکے آداب اور احکام میں

خداوند تعالیٰ نے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَادًا أَوْ بَاطِنًا - یعنی اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے یعنی انہیں ادب سکھلاؤ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حُسْنُ الْأَدَابِ مِنَ الْأَيْمَانِ - یعنی ادب کا عمدہ ہونا ایمان سے ہے اور نیز فرمایا أَدَبِي دِينِي فَأَحْسَنَ تَأْدِيَتِي - یعنی مجھ کو میرے پروردگار نے ادب سکھلایا اور مجھے بہت ہی اچھا ادب عنایت فرمایا پس تو جان لے کہ زینت تمام دینی اور دنیاوی کاموں کی متعلق ساتھ آداب کے ہے۔ اور مخلوق کی اضافہ کے مقاموں سے ہر مقام کے لئے ادب ہے اور کافر اور مسلمان اور ملحد اور موصد اور سنی اور بدعتی سب کے سب اس امر پر متفق ہیں کہ آداب کی خوبی معاملات میں اچھی ہے اور کوئی رسم جہان میں بغیر استعمال ادب کے ثابت نہ ہوگی۔ اور آداب آدمیوں میں مروت کی حفاظت ہوتی ہے اور ادب دین میں حفظ سنت ہے اور دنیا میں حفظ عروت ہے اور یہ تینوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں کیونکہ جس کسی کے لئے مروت نہ ہوگی اس کو سنت کی پیروی بھی نصیب نہ ہوگی اور جو شخص سنت کی حفاظت نہیں کرتا وہ عورت کی بھی حفاظت نہیں کرتا اور ادب کی محافظت معاملات میں مطلوب کی تعظیم سے دل میں حاصل ہوتی ہے اور خدا کی تعظیم اور اس کے شعائر تصوف کے طریق میں تقویٰ سے حاصل ہوتے ہیں اور جو کوئی

خدا کے شواہد کی تعظیم بے عزتی کے ساتھ پاؤں کے نیچے روندتا ہے اس کا صوفیوں کے طریق میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور کسی حال میں سکرا اور غلبہ طالب کو آداب کی محافظت سے منع نہیں کرتا۔ کیونکہ آداب ان کی عادت ہوتی ہے اور عادت طبیعت کا قرینہ ہوتا ہے اور طبیعتوں کا ساقط ہونا حیوان سے کسی حال میں قصور نہیں رکھتا کیونکہ جب تک زندگی قائم ہے اس کا کرنا محال ہوگا۔ پس جب تک کوئی انسان قائم ہے تمام آداب کی حالتوں میں آداب کی پیروی کرنی اس کے لئے جاری ہے کبھی ساتھ تکلف کے اور کبھی بغیر تکلف کے اور جب ان کا حال ہوش کا ہوتا ہے وہ حفظ آداب تکلف سے بجا لاتے ہیں اور جب ان کی حالت سکری ہو خدا تعالیٰ ادب کو ان پر نگاہ رکھتا ہے اور کسی صورت سے تارک الادب ولی نہیں ہوتا لَاحِ الْمُؤَدَّ كَاغْنِ الْأَدَابِ وَحُسْنُ الْأَدَابِ صِفَةُ الْأَحْبَابِ - جس کسی کو خدا تعالیٰ کرامت دیتا ہے اس کی دلیل یہ ہوتی ہے دین کے آداب کے حکم کو اس پر نگاہ رکھتا ہے۔ بخلاف ایک گروہ ملاحدہ کے کہ اللہ عز وجل کی ان پر لعنت ہو جو کہتے ہیں کہ جب بندہ محبت میں مغلوب ہوتا ہے تب حکم متابعت کا اس سے ساقط ہو جاتا ہے اور اس معنی کو مشیت ایزدی سے دوسری جگہ مفصل بیان کر دینگا۔ لیکن آداب کی تین قسمیں ہیں ایک توحید میں حق جل و علا کے ساتھ اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ خلا اور ملا میں اپنے آپ کو بھرتی سے نگاہ رکھے اور معاملہ اس قسم کا اختیار کرے جیسا کہ بادشاہوں کے دربار میں اختیار کیا جاتا ہے اور صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں دراز فرما کر بیٹھے ہوئے تھے جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی یا محمد اجلس جلستہ العبداء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب باری میں مثل بندوں کی بیٹھو۔ اور کہتے ہیں کہ حارث مخابسی چالیس سال تک رات دن میں ایک دفعہ بھی دیوار سے پشت نہ لگائی اور ماسود و زانو بیٹھنے کے نہ بیٹھا آپ سے پوچھا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں شرم رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے مشاہدہ میں اس طرح نہ بیٹھوں جیسا کہ بندے بیٹھتے ہیں۔ اور میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں کہتا ہوں کہ میں نے خراسان کے ملک میں خدا کے بندوں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ملند کہتے ہیں اور وہ بہت ہی مشہور تھا۔ اور ملندی کے نام سے

... پکارا جاتا تھا اور کامل بزرگ تھا یہ بزرگ بیس سال سے پاؤں کے بل کھڑا ہوا ہے سوا نماز کے التحیات کے نہیں بیٹھتا میں نے اسے اس کی علت پوچھی اس نے کہا کہ میرا بھی یہ درجہ نہیں ہے کہ میں خدا کے مشاہدہ میں بیٹھوں۔ اور ابو یزید سے پوچھا گیا بِمَوَاجِدَاتٍ مَا وَجَدَاتٍ۔ یعنی آپ نے جو کچھ حاصل کیا کس چیز سے تو نے حاصل کیا قَالَ بِمُحْسِنِ الصُّحْبَةِ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ جواب دیا کہ میں نے جو کچھ پایا خدا تعالیٰ کے ساتھ نیک صحبت اور باادب رہنے سے پایا اور ظاہر میں اللہ عزوجل کے ساتھ ویسے ہی رہا جیسے کہ بالہن میں تھا۔ اور لوگوں کو چاہئے کہ آداب کی نگہداشت اپنے معبود کے مشاہدہ میں زلیخا سے سیکھیں کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ صحبت اختیار کی اور یوسف علیہ السلام سے اسے حکم کی قبولیت کے متعلق درخواست کی پہلے اپنے بت کے منہ کو کپڑے سے ڈھانک دیا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا اس نے کہا کہ میں نے اپنے معبود کے منہ پر اس عرض کے لئے کپڑا ڈال دیا ہے تاکہ وہ مجھ کو تیرے ساتھ ایسی بیعت کی حالت میں نہ دیکھے کیونکہ یہ آداب کی شرط کے خلاف ہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے ملائی ہوئے اور اللہ عزوجل نے یوسف علیہ السلام کے وصال سے یعقوب علیہ السلام کو مشرف فرمایا تب زلیخا کو جوانی عطا ہوئی اور وہ مشرف باسلام ہوئی اور یوسف کے نکاح میں آئی یوسف نے زلیخا کی طرف قصد کیا تو زلیخا آپ سے بھاگتی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زلیخا کیا میں تیرا وہی دلیر باہمیں ہوں تو مجھ سے کیوں بھاگتی ہے شاید میری محبت تیرے دل سے محو ہو چکی ہے زلیخا نے کہا ایسا نہیں دوستی بدستور قائم ہے بلکہ آگے سے بھی زیادہ ہے مگر میں نے ہمیشہ اپنے معبود کی بارگاہ میں آداب کو ملحوظ رکھا ہے جس روز تیرے ساتھ میں نے خلوت کی تھی اس روز میرا معبود پتھر کا بت تھا جو بالکل دیکھتا نہیں تھا۔ کیونکہ اس کی دو آنکھیں بدون دیکھنے کے تھیں۔ میں نے اس پر اس وقت کپڑا ڈال دیا تھا تاکہ بے ادبی کی تہمت کے الزام سے بری ہو جاؤں اب میں ایسا معبود رکھتی ہوں کہ جو دانا و بینا بغیر آنکھ اور آلہ کے ہے اور ہر حالت میں مجھ کو دیکھتا ہے میں تارک لادب ہونا نہیں چاہتی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے گئے تو آپ نے ادب کو ملحوظ خاطر

رکھتے ہوئے دونوں جہان سے اپنی توجہ و نظر کو ہٹالیا حتیٰ کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ مَا ذَا عَ الْبَصَرِ وَمَا ظَنُّیْ اَیْ یُّؤَدِّیْةَ الدُّنْیَا وَمَا ظَنُّیْ اَیْ یُّؤَدِّیْةَ الْعُقْبٰی یعنی آپ کی آنکھوں کے کوئے دنیا کے دیدار اور عقبیٰ کے دیدار کی طرف سرکشی نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری قسم ادب کی باہمیں کاروبار میں ہے اور وہ اس طرح ہوگا کہ تمام احوال میں اپنے نفس کے ساتھ مروت کی رعایت کرے یہاں تک کہ جو کچھ مخلوق اور خدا کی صحبت میں بے ادبی ہوتی ہے خود اس کا مرتکب نہ ہو اس کی توضیح اس طرح ہے کہ سوا سچائی کے کچھ نہ کہے اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس بات یا فعل کو اپنے خلاف پائے اس کو اپنی زبان پر جاری نہ کرے کہ اس میں بیہوشی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کم کھائے تاکہ جائے ضرورت کے لئے کم جانا پڑے اور تیسری قسم یہ ہے کہ اپنی اس چیز میں نظر نہ کرے کہ جو اس کے سوا غیر کو نہ دیکھنی چاہئے۔ کیونکہ امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ سے آتا ہے کہ آپ نے تمام عمر بھر اپنی پیشاب گاہ کو نہ دیکھا تھا۔ آپ سے اسکی وجہ دریافت کی گئی آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں اپنی اس چیز کے دیکھنے سے شرم رکھتا ہوں کہ جسکی جنس کا دیکھنا غیروں پر حرام ہو۔ اور دوسری قسم ادب سے مخلوق کی صحبت میں ہے حسن معاملہ اور حفظ سنت سے سفر اور حضر میں بہ اور ان تینوں قسم کے آداب کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ اب میں بقدر امکان اس کو ترتیب وار بیان کرتا ہوں تاکہ مشیت ایزدی کے تجھ پر اور اس راستہ کے مطالعہ کر نیوالوں پر بہت ہی سہل و آسان ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

باب صحبت کا اور اس کے متعلقات کا بیان

خداوند جل و علا نے فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ دُوًّاۤ اٰی بِحَسَنِ رَّعٰیۡتِهِمَا لِاٰخِوَٰنٍ۔ یعنی جن مومنوں کا کام اچھا ہوتا ہے اللہ عزوجل ان کو دوست بناتا ہے اور نیز اسکو دلوں میں محبوب کر دیتا ہے جان تو جو اپنے دلوں کو نگاہ رکھنا چاہئے اور بھائیوں کا حق ادا کرنا چاہئے اور ان کی بزرگی اپنے اوپر دیکھیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ لَتَلِدُ اَخِيْلًا لِّسَلَمٍ عَلَیْہِ اِنْ لَقِیْتَهُ وَتَوَسَّعَ لَہٗ فِی الْمَجْلِسِ وَقَدْ عَوَّاهُ بِاِحْبَابِہٖ

اور وہ جو فرمایا رسول علیہ الصلوٰۃ لے وہ حفظ حرمت اور حسن رعایت کے قبیل سے ہے اور فرمایا کہ مسلمان بھائیوں کی دوستی تین چیزوں کو مصفا کرتی ہے ایک تو یہ ہے کہ جب تو اس کو دیکھے اس کو سلام عطا فرما اور دوسرا مجلسوں میں جگہ اس کے لئے فراخ کر اور تیسرا اس کو اس نام سے بلایا کرو کہ جو اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو اور خداوند کریم نے بھی ارشاد فرمایا ہے اِنَّهَا الْمَوْءِنُونَ اِخْوَةٌ فَاصْلَحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ یعنی تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور سب پر مہربانی کے رو سے فرمایا کہ دو مسلمان کے مابین صلح کرو تا کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے ناراضگی نہ بیٹھے۔ اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اَكْثَرُ دَا مِّنَ الْاِخْوَانِ فَاِنْ دَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِ اَنْ تُعَذِّبَ عَبْدًا لَابَيْنِ اِخْوَةٍ يَنْقُرُ الْقَبِيضَةَ یعنی بہت سے بھائی بناؤ اور عمدہ معاملات کے حق اور عمدہ ادب کی حفاظت کے ساتھ ان کی حفاظت کرو۔ کیونکہ تمہارا خدا جی و کریم اپنے کرم کی شرم کے ساتھ بندہ کو اس کے بھائیوں کے درمیان بروز قیامت عذاب نہ کرے گا۔ لیکن دوستی کا ہونا خداوند کریم کے لئے چاہئے نہ کہ نفس کی خواہش اور مراد کے حاصل ہونے اور کسی غرض وغیرہ کے لئے ہوتا کہ حفظ ادب کے ساتھ وہ بندہ مشکور ہو۔ اور مالک بن دینار نے اپنے داماد مغیرہ بن شعبہ کو فرمایا کہ یا مغیرہ کل اخ و صاحب لم تستفد منه فی دینک خیرا فان بد عن صحبۃ حتی تسلم یعنی اے مغیرہ تیرا ہر وہ بھائی اور دوست کہ جس کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے اس جہان کا فائدہ نہ ہو تو تو اسے صحبت نہ کر کیونکہ ایسے شخص کی صحبت تجھ پر حرام ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صحبت یعنی مجلس یا تو اپنے سے بڑے کی اختیار کرنی چاہئے اور یا اپنے سے چھوٹے کی اگر تو اپنے سے بڑے کی مجلس اختیار کرے تو اس سے تجھ کو فائدہ ہوگا اور اگر اپنے سے چھوٹے کی مجلس تو اختیار کرے گا تو اسکو تجھ سے فائدہ ہوگا یعنی اگر وہ تجھ سے کوئی چیز سیکھے گا تو بھی فائدہ دینی حاصل ہوا اور اگر تو نے اسے کوئی چیز سکھلا دی تو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اسی بنا پر ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ مِنْ تَمَامِ التَّقْوٰی تَعْلَمُ مَنْ لَا یَعْلَمُ یعنی پرہیزگاری کا کمال یہ ہے کہ ایسے شخص کو علم سکھائے کہ جو شخص علم نہ رکھتا ہو اور یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یُسِّرُ الصِّدِّیقُ

تُحْتَاجُ اَنْ تَقُولَ لَهٗ اَذْکُرْنِیْ دَعَا یُکَ وَ یُسِّرُ الصِّدِّیقُ تُحْتَاجُ اَنْ تَحِیِّیَ مَعَهُ بِالْمَدَادَاتِ دَعَا یُسِّرُ الصِّدِّیقُ صِدِّیقٌ یُحْبِبُکَ اِلٰی الْاِعْتِزَالِ ذَلِیْلَةٌ کَانَتْ مِنْکَ۔ یعنی وہ دوست برابری کہ جس کو دعا کی وصیت کرنی لازمی ہو کیونکہ ایک گھڑی صحبت کا حق ہمیشہ دوست کے حق میں دعا کرنے کا متقاضی ہے۔ اور وہ دوست برابری کہ جس سے زندگی کا علاج کرنے کی ضرورت ہو کیونکہ صحبت کے سرمایہ کی شرط خوشی ہوتی ہے اور وہ بھی بڑا دوست ہے کہ جس سے بسبب گناہ کے معافی مانگنی پڑے کیونکہ عذر بیگانگی کی شرط سے ہے اور صحبت میں بیگانگی ظلم ہوتی ہے اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ اَلْمَرْءُ عَلٰی دِیْنِ خَلِیْلِهِ فَلَیْسَ یَنْظُرُ اَحَدًا کَرُمًا مِّنْ یَّخَالِیْ۔ مرد وہی دین اور رستہ رکھتا ہے کہ جو اس کے دوست رکھتے ہیں خوب نگاہ کرنی چاہئے کہ اس کی دوستی کن لوگوں سے ہے اگر نیکوں کی صحبت رکھتا ہے اگرچہ بد ہو مگر نیک ہے اور اگر بدوں کی مجلس اختیار کئے ہوئے ہے اگرچہ نیک ہو مگر بد ہے کیوں کہ وہ اپنے ہم نشین دوستوں کے افعال پر راضی ہے جب بد کے ساتھ راضی ہو تو وہ بد ہی ہوگا اگرچہ نیک ہو۔

اور حکایات میں ہے کہ ایک آدمی کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے کہتا تھا اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ اَخَوَاتِیْ فَقِیْلَ لَمَّا تَدَعَا لَکَ فِیْ هٰذَا الْمَقَامِ کہ اے میرے پروردگار تو میرے بھائیوں کو نیک کر اس سے کہا گیا کہ تو اس مقام شریف پر پہنچ کر کیوں اپنے حق میں دعا نہیں مانگتا جو تو صرف اپنے بھائیوں کے حق میں تو دعا کرتا ہے اس نے کہا اِنَّ لِیْ اِخْوَانًا اَرْجِعُ اِلَیْہُمْ فَاِنْ صَلَحُوْا صَلَحْتُ مَعَهُمْ وَاِنْ فَسَدُوْا فَسَدْتُ مَعَهُمْ۔ میرے بھائی ہیں کہ جب میں ان کی طرف واپس لوٹوں گا اگر ان کو میں نے نیک پایا تو میں بھی نیک ہوں گا اور اگر میں نے ان میں فساد پایا تو میں بھی بسبب فساد ان کے مفسد ہو جاؤں گا۔ جب میرے صالح ہونے کی بنا مصلحین کی صحبت پر موقوف ہے تو میں اسی لئے دعا کرتا ہوں تاکہ میرا مقصود ان سے حاصل ہو اور سب مذکور کی بنیاد اس امر پر ہے کہ نفس کو دوستوں کی عادتوں سے تسکین ہوتی ہے اور انسان جس گروہ میں بھی ہے اسی گروہ کی عادتیں اور کام اختیار کر لیتا ہے کیونکہ تمام معاملات اور ارادے حق اور باطل سے مرکب ہیں اور وہ جن معاملوں اور ارادوں

میں پرورش پاتا ہے اس میں دوسروں کا ارادہ اسکے ارادے پر غلبہ پکڑ جاتا ہے اور طبع اور عادت میں صحبت بہت بڑی تاثیر کرنے والی ہے حتیٰ کہ باز آدمی کی صحبت سے عالم ہو جاتا ہے اور طوطا آدمی کی تعلیم سے بولنے والا ہوتا ہے اور گھوڑا بھی ریاضت سے اپنی بہانہ عادت کے آدمی کی عادت کی طرف آجاتا ہے اور مثل اس کی سب میں صحبت کا اثر ہے اور تاثیر صحبت تمام عادتوں کو بدل دیتی ہے اور صوفیائے کرام کے مشائخ پہلے ایک دوسرے سے صحبت کا حق طلب کرتے ہیں اور مریدوں کو اس پر حرص دلاتے ہیں یہاں تک کہ صحبت ان پر فرض ہو جاتی ہے۔ اور اس سے پیشتر مشائخ نے اس گروہ کی صحبت کے آداب میں مفصل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ جیسا کہ حضرت جنید نے ایک کتاب بنام تصبیح الارادۃ تصنیف کی اور ایک کتاب بنام الرعائۃ بحقوق اللہ احمد بن خضر و یہ بلخی کی اور ایک کتاب بنام آداب المریدین محمد بن علی ترمذی کی تصنیف ہے اور نیز ابوالقاسم المحکم اور ابوبکر وراق اور سہیل بن عبد اللہ اور ابو عبد الرحمن سلمیٰ اور استاد ابوالقاسم قسری رحمہم اللہ ان سب نے اس معنی میں کامل کتابیں بنائی ہیں اور یہ سب اس فن کے امام ہوئے ہیں۔ اور میرا مقصود اس کتاب سے یہ ہے کہ جس کسی کے پاس یہ کتاب پہنچے اس کو دوسری کتابوں کی ضرورت نہ ہے۔ اور اس سے پیشتر کتاب کے مقدمہ میں میں نے کہا ہے کہ یہ کتاب تجھے کافی وافی ہوگی اور اس طریق کے طالب علموں کو کسی دوسری کتاب کی حاجت نہ ہوگی۔ اب میں ان کے معاملات کے آداب کی قسموں میں چند باب علی الترتیب بیان کرتا ہوں۔ انشاء اللہ عزوجل۔

اہل تصوف کی صحبت کا بیان

اور جب تو نے جان لیا کہ مرید کیلئے سب چیزوں سے مشکل ترین صحبت ہوتی ہے۔ لہذا محالہ صحبت کے حق کو ملحوظ خاطر رکھنا فرض ہے کیونکہ تنہا رہنا مرید کے لئے موجب ہلاکت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِنْسَانِ أَبْعَدُ۔ یعنی شیطان اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو تنہا ہو اور وہ دوسرے بھاگتا ہے اور خدا سے عزوجل نے فرمایا مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ بِحُضْرٍ۔ یعنی جو تین آدمی آپس میں راز رکھتے ہوں چوتھا ان کا خدا ہوتا ہے پس

کوئی آفت مرید کے لئے اس کے تنہا رہنے سے بڑھ کر نہیں ہے اور حکایتوں میں میں نے پایا کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو خیال ہوا کہ میں نے درجہ میں کمال حاصل کر لیا ہے اور میرے لئے یہ نسبت صحبت کیسوی کی گوشہ نشینی بہتر ہے اس نے صحبت ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کی۔ جب رات کا وقت ہوا اس کے پاس اونٹ لائے۔ اور انہوں نے اس کو کہا کہ تجھے بہشت میں جانا چاہیے وہ اونٹ پر بیٹھ جاتا اور چلتا رہتا یہاں تک کہ ایک جگہ بہت خوشنما ظاہر ہوئی اور خوبصورت آدمی اور بہت ہی عمدہ کھانے اور جاری پانی ظاہر ہوتے۔ صبح کے وقت تک اس کو وہاں پر رکھتے پھر سو جاتا اور جب بیدار ہوتا تو اپنے آپ کو حجرہ کے دروازے پر پاتا یہاں تک کہ بشریت کی رعونت اس میں جاگزیں ہوئی اور جوانی کے عذو نے اس کے دل میں اثر کیا تب اس نے زبانِ دعویٰ شروع کیا اور کہا کہ مجھ پر ایسی حالت وارد ہوئی ہے۔ یہ خبر حضرت جنید کی خدمت میں پہنچائی گئی۔ آپ اٹھے اور اس کے حجرہ کے دروازہ پر تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ وہ ہوا اور حرص میں سر ڈالے ہوئے ہے اور اس کا حال بوجہ کبر کے دگرگوں ہے آپ نے اس کا حال پوچھا اس نے سب حال بیان کیا۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ اگر آج کی رات تو وہاں پر پہنچے تو خوب تین مرتبہ لاجول و لا قوۃ پڑھ کر بھونک مارنا جب رات آئی حسب دستور سابقہ اس کو لے گئے۔ اور وہ دل میں جنید کا انکار کئے ہوئے تھا۔ جب وہاں پہنچے تھوڑی دیر گزری تو اس نے تجربہ کی خاطر تین مرتبہ لاجول پڑھ کر بھونکی تو وہ مرید کہتے ہیں کہ وہ سب آدمی شور میں آئے اور چلے گئے اور اس مرید نے اپنے آپ کو اور وڑی پر بیٹھا پایا اور چند منہ میں مڑا کر اس کے گرد پڑی ہوئی ہیں اس وقت وہ اپنی خطا پر واقف ہوا اور اپنی علیحدگی سے توبہ کی اور صحبت میں شامل ہوا۔ اور مرید کو کوئی آفت مثل تنہائی کے نہیں اور ان کی صحبت کی شرط یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے درجہ میں پہنچائے بوڑھوں کی عزت کرنی۔ اور ہم جنسوں سے باعشرت زندگی بسر کرنی۔ اور بچوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ اختیار کرنا۔ بوڑھوں کو توبہ پ کے درجہ میں سمجھنا چاہئے اور ہم عمروں کو بھائیوں کے درجہ میں اور بچوں کو بھائے فرزندوں کے تصور کرنا چاہئے۔ اور کینہ سے بیزاری اور حسد سے پرہیز کرنا چاہئے اور عداوت سے اعراض چاہئے اور کسی شخص کو نصیحت کرنے

سے دریغ نہ رکھے اور ایک دوسرے کی صحبت میں چغلی کرنی اور خیانت کرنی اور قول و فعل کے ساتھ ایک دوسرے کا انکار کرتا جائز نہیں کیونکہ جب صحبت کی ابتدا محض خدا کے لئے ہوگی تو بندہ سے جو فعل یا قول نامناسب صادر ہوگا اس سے دوستی میں فرق نہ آئے گا۔ اور مصنف کہتا ہے کہ میں نے شیخ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ صحبت کی شرط کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ ہے کہ تو صحبت میں اپنا حظ تلاش نہ کرے کیونکہ صحبت کی تمام آفتیں اسی امر میں منحصر ہیں کہ بندہ صحبت کو اپنے حظ کے لئے اختیار کرے اور صاحب حظ کو صحبت سے تنہائی بہتر ہے اور جس وقت اپنے اپنے حظ کو چھوڑ دے گا اس وقت اپنے صاحب کے حظ کی خوب رعایت کرے گا اور صحبت میں صواب پائیوالا ہوگا۔ درویشوں سے ایک درویش کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ کوفہ سے مکہ معظمہ جائیکا قصد کیا۔ میری راستہ میں حضرت ابراہیم خواص سے ملاقات ہوئی میں نے صحبت میں رہنے کی درخواست کی آپ نے فرمایا کہ صحبت کے لئے امیر کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک فرمانبردار کی۔ تو امیر بننا چاہتا ہے یا فرمانبردار۔ یا تو خود امیر بن یا مجھے بنادے میں نے کہا کہ آپ امیر ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو میرے حکم سے باہر نہ ہونا میں نے اس کو تسلیم کیا جب ہم پہلی منزل پر پہنچے آپ نے فرمایا بیٹھے جا۔ میں نے ویسا ہی کیا آپ نے کنوئیں سے ٹھنڈا پانی نکالا نکھڑائیں جمع کیں اور آگ چولہے میں روشن کی اور مجھے گرم کیا اور جس کام کے کرنے کا میں ارادہ کرتا آپ فرماتے بیٹھے جا اور حکم کی شرط کو نگاہ رکھ جب رات ہوئی بارش سخت ہوئی آپ نے اپنی گودری اتار کر مجھ پر ڈال دی اور صبح تک میرے سر پر کھڑے رہے اور جب گودری سہمی آپ مجھ پر دیتے اور میں شرمندہ ہوتا تھا مگر حکم شرط کچھ عرض نہیں کر سکتا تھا جب صبح ہوئی میں نے کہا ابے شیخ آج کے دن میں امیر بنوں گا آپ نے فرمایا خوب ہے جب رات کو ہم منزل پر اترے تو آپ نے پہلے ہی کی طرح کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ آپ میرا حکم مانو۔ آپ نے فرمایا کہ فرمان سے وہ شخص باہر آتا ہے کہ جو امیر کو خدمت کا حکم فرماوے اسی صورت سے ہم مکہ معظمہ میں پہنچے اور جب مکہ معظمہ میں ہم پہنچے میں بوجہ غلبہ شرم آپ سے بھاگ گیا یہاں تک کہ آپ نے مجھ کو منامیں دیکھا فرمایا اے لڑکے تجھ پر اسی طرح سے درویشوں کی خدمت کرنی لازم ہے اور ان کی صحبت اسی طرح اختیار کر جیسا کہ

میں نے تیرے ساتھ صحبت کی۔ اور انس بن مالک سے روایت لاتے ہیں جو آپ نے فرمایا صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَشْرُ سِنِينَ خَدَّ مَتْنُ خَدَّ اللہ مَا قَالَ لِي اَنْ تَقْطَعَ مَا قَالَ لِي بِشَيْءٍ فَعَلْتُ لِمَ فَعَلْتُ كَذَا لَا بِشَيْءٍ لِمَ افْعَلُهُ لِمَ لَا فَعَلْتُ كَذَا۔ کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی پس قسم ہے خدا کی آپ نے کبھی مجھ کو اف تک نہیں فرمایا اور جو کام بھی میں کرتا تھا آپ مجھ سے کبھی نہ پوچھتے کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے اور جو کام میں نہ کرتا آپ اس کے متعلق بھی نہ پوچھتے کہ تو نے فلاں کام کیوں نہیں کیا پس تمام درویش دو قسم کے ہیں۔ ایک مقیم اور دوسرے مسافر اور مشائخ کا یہ طریقہ ہے کہ مسافروں کی خدمت پر مقیموں کی خدمت کو فضیلت دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے نصیب پر چلتے ہیں۔ اور مقیم خدا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس واسطے کہ مسافروں میں جستجو کی علامت ہے اور مقیموں میں یافت کی اشارت ہے۔ پس صاحب فضل ہوگا وہ شخص کہ جس نے پایا اور بیٹھا بہ نسبت اس کے کہ جو طلب کرتا ہے اور مقیموں کو بھی چاہئے کہ مسافروں کو اپنے سے بڑھکر سمجھیں کیونکہ وہ تعلقات رکھتے ہیں اور مسافر تعلقات سے علیحدہ ہوتے ہیں مسافر طلب میں مقیم ہیں اور مقیم دنیا میں موقوف ہیں۔ بوڑھوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ جوانوں کو اپنے اوپر فضیلت دیں کہ وہ فریب زمانے سے ہیں اور ان کے گناہ کم ہیں اور جوانوں کو بھی چاہئے کہ بوڑھوں کو اپنے اوپر بزرگی دیں کیونکہ ان کی عبادت کا زمانہ ان سے پیشتر ہے اور خدمت میں بھی مقدم ہے جب ایسا ہوگا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے تو دونوں گروہ ایک دوسرے سے نجات حاصل کر لیں گے ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب

فصل

اور آداب کی حقیقت نیک خصلتوں کا جمع کرنا ہے اور ادیب کے مادہ کو اسلئے مادہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کچھ ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے قَالَ الَّذِي اجْتَمَعَ فِيهِ خَصَالُ الْخَيْرِ فَهُوَ اَدِيبٌ۔ یعنی جس میں عمدہ خصلتیں جمع کی جائیں پس وہ ادیب ہے اور حسب عادت جو شخص لغت اور خواہ صرف میں کمال رکھتا ہو اس کو ادیب کہتے ہیں پھر اس

طائفہ کے نزدیک الأدب القوت مع المستحبات ومعناہ ان تفعل بیدہ
فی الأدب یعزو علیہ وعلایہ واذ اکنث کذلک کننت ادیباً وان کننت اعجمیاً ف
ان کم تکن کذلک تکنون علی حدیثہ۔ یعنی ادب قابل تعریف افعال پر پھرنے
کا نام ہے انہوں نے کہا کہ اس کے معنی کیا ہیں فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر اور
باطن میں تو خداوند کرم کے ساتھ معاملہ با ادب اختیار کرے تو جب معاملہ ادب
کے ساتھ آراستہ ہو جائے تو اس وقت ادیب ہو جائے گا اگرچہ تیری زبان عجمی ہو
کیونکہ عبارتوں کی معاملات میں کچھ قدر وقعت نہیں ہوتی اور ہر حال میں عالم
لوگ عقلمندوں سے بزرگ ہیں۔ ایک شیخ سے پوچھا گیا کہ ادب کی شرط کیا ہے
اس نے کہا کہ میں تیرا جواب ایک ہی بات میں ختم کر دیتا ہوں میں نے سنا ہے کہ
ادب وہ ہوتا ہے کہ تو کہے تو سچ کہے اگر تو معاملہ بجالائے تو تیرا معاملہ ساتھ حق کے
ہو اور سچی کلام اگرچہ کڑی ہو مگر نمکین ہوتی ہے اور معاملہ خوب اگرچہ مشکل ہو مگر
اچھا ہوتا ہے پس جب تو کچھ کہے تو اپنی کلام میں کچھ کو مصیب ہونا چاہئے اور جب
تو خاموش ہو تو تجھے اپنی خاموشی میں محقق ہونا چاہئے۔ اور شیخ ابو نصر سراج
صاحب لمع نے اپنی کتاب میں درمیان باب ادب کے بہت ہی عمدہ فرق
بیان کیا ہے۔ الناس فی الادب علی ثلاث طبقات اما اهل الدنيا فاكثر
ادبهم فی الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم واسماء الملوك واشعار
العرب واما اهل الدین فاكثر ادبهم فی ریاضة النفس تا دیب الجوارح
وحفظ الممدود وترك الشهوات واما اهل الخصوصية فاكثر ادبهم
فی طہارة القلوب وصلاحات الاسواد والوفاء بالعہود وحفظ الوقت و
قلة الالتفات الى الخواطر وحسن الادب فی مواقف الطلب وادفات
المحضور ومقامات القرب۔ یعنی ادیب تین قسم کے ہیں ایک تو اہل دنیا ہیں
جو ادب ان کے نزدیک فصاحت اور بلاغت اور علوم کی یادداشت اور نیز خوب
کے اشعار زبانی یاد کرنے اور ان کی حکایتیں یاد کرنی ہیں اور دوسرا اہل دین۔ جو
ادب ان کے نزدیک نفس کی ریاضت اور اعضا کی تادیب اور حدوں کی نگاہ
داشت اور شہوتوں کی ترک ہے۔ اور تیسرا اہل خصوصیت ہیں جو کہ ادب ان کے

نزدیک دل کی صفائی ہوتا ہے اور سر کی رعایت اور عہد کا وفا کرنا اور وقت کی
نگاہداشت کرنی اور پرآگندہ فکروں کی طرف کمتر خیال کرنا اور طلب کے محل اور
وقت کے حضور اور قرب کے مقام میں نیک کام کرنا ہے۔ اور یہ سخن جامع ہے
اور اس کی تفصیل اس کتاب میں مختلف جگہوں پر آئے گی۔ واللہ ولی التوفیق۔

باب صحبت کے آداب کا اقامت میں

جب کوئی درویش اقامت کرے اس کے ادب کی شرط یہ ہے کہ جب کوئی مسافر
اس کے پاس آوے تو اس کی تعظیم بجالانے کیلئے بڑی خوشی سے اسکے سامنے آوے
اور اس کو عزت کے ساتھ قبول کرے اور ایسا جائے کہ ابراہیم کے مہمانوں سے ایک
مہمان اسکے پاس آیا ہے اور اس کی خدمت ویسے ہی کرے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا
کرتے تھے۔ بغیر تکلف کے جو کچھ ماحضر میسر ہو پیش خدمت کرے جیسا کہ اللہ عز و
جل نے فرمایا فجاء یحییٰ بن یسحٰب۔ پس لے آئے ابراہیم علیہ السلام ایک موٹا تازہ
بکھڑا پکا کر۔ اور یہ نہ پوچھے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہو اور کہ صبر جاؤ گے کیونکہ یہ
بائیں پوچھنی خلاف ادب کے ہیں۔ پس اس کا آنا جانا خداوند کریم کی طرف سے خیال
کرے اور اس کا نام عبدالحق خیال کرے۔ پھر دھیان کرے کہ وہ خلوت میں راضی ہے
یا صحبت میں اگر خلوت سے راضی ہو تو اس کیلئے علیحدہ جگہ خالی کر دیے اور اگر صحبت
سے راضی ہو تو بلا تکلف اس سے صحبت اختیار کرے تاکہ محبت اور اس کی خوشی
بڑھے۔ جب رات کے وقت وہ سوئے تو اس کے پاؤں دبانے چاہئیں اور اگر وہ
ہاتھ پاؤں پر نہ رکھنے دے اور کہے کہ میری عادت نہیں تو چھوڑے تاکہ اس کو بارگراں
نہ گذرے۔ اور دوسرے روز حمام میں لے جائے اور حمام بہت ہی پاکیزہ ہو اور ان
کے کپڑوں کو حمام کی میل کچیل سے بچائے اور کسی اجنبی کو اس کی خدمت کیلئے مامور
نہ کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ اس کے پاک کرنے سے تمام آفتوں سے پاک و
صاف ہو جاؤں گا۔ اور اس کی پیٹھ کو کھجلا نا چاہئے اور اس کے زانو اور پاؤں کی
ہتھیلی اور ہاتھ کو مالش کرے اور اس سے زیادہ شرط نہیں ہے۔ اگر مقیم کو نیا کپڑا
بنا کر دینے کی توفیق ہے تو نیا کپڑا پہنائے ورنہ تکلف نہ کرے اور راہی پرانے کپڑے

کو اس قدر صاف کر دے کہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ جب حمام سے باہر آئے تو وہی دھلے ہوئے کپڑے ان کو پہنا دے اور دو تین روز اور نہ ٹھیرے اور اگر اس شہر میں کوئی بزرگ ہو یا کوئی جماعت اور یا کوئی ائمہ اسلام سے کوئی امام ہو اس کو ان کی زیارت کے لئے کہے اگر منظور کرے تو بہتر ورنہ اصرار نہ کرے کیوں کہ ایک وقت طالبان حق پر ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے دل کو اپنے قبضہ میں نہیں رکھتے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا کہ اپنے سفروں کے عجائبات سے کوئی عجیبہ بات سناؤ تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے عجیبہ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے میری صحبت کی درخواست کی مگر میں نے ان کی درخواست کو قبول نہ کیا کیونکہ میرا دل نہ چاہتا تھا اور اس وقت میں نے نہ چاہا۔ کیونکہ بدوون حق کے کسی کی قدر و وقعت میرے دل میں نہ تھی کہ جس کی میں رعایت کرتا۔ البتہ یہ کسی صورت سے جائز نہ ہو گا کہ مقیم مسافر کو اہل دنیا کی سلام کے لئے جملے یا ان کی مہمانی اور بہار پر سی اور ماتم میں اس کو لے جائے اور جس مقیم کو مسافروں سے یہ طمع ہو کہ میں گد اگر ی کا ذریعہ بناؤں اور اس گھر سے اس گھر کی طرف لے جاتا ہے تو اس کی خدمت نہ کرنی خدمت کرنے سے بہتر ہے کیوں کہ اسی طریق سے ان کی ذلت ہوتی ہے۔ اور میں جو علی بن عثمان جلالی ہوں۔ میں نے اپنے سفروں میں اس قسم کی مشقتیں اور رنج بہت دیکھے ہیں جو جاہل خادم اور مقیم ناپاک کبھی کبھی مجھ کو اٹھاتے اور اس خواجہ کے مکان سے اس دہقان کے گھر لے جاتے اور میں باطن میں اس کو تباہ کاری کہتا اور بڑی کراہت سے چلتا اور ظاہر میں چشم پوشی کرتا اور دل میں خیال کرتا کہ جو کچھ مقیم مجھ سے بے راہ روی کا برتاؤ کر رہے ہیں اگر کسی وقت میں مقیم ہوں تو مسافروں کے ساتھ ایسا نہ کروں گا۔ اور بے ادبوں کی صحبت سے بچے اس سے زیادہ فائدہ نہ ہو گا کہ جو کچھ تجھ کو بھلا نہ معلوم ہو تو وہ نہ کرے۔ پھر اگر کوئی درویش کچھ دن تک پاؤں ستائے اور چند دن تک صحبت میں رہے اور وہ کوئی دنیاوی ضرورت ظاہر کرے تو مقیم کو اسے چارہ نہ ہو گا یعنی فی الحال اس کی ضرورت کو پورا کرے اور اگر یہ مسافر مدعی اور بے ہمت ہو تو مقیم کو بے ہمت نہیں ہونا چاہئے۔ اور

اس کی محال ضرورتوں کے تابع ہونا ضروری نہیں کیونکہ یہ طریقہ دنیا سے علیحدگی اختیار کرنے والوں کا نہیں جب ایسی ضرورت آئے تو اس کے لین دین کیلئے بازاروں میں یا بادشاہوں کے حضور میں جانا چاہئے۔ اس کو تارکان دنیا کی صحبت سے کیا کام۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ ریاضت کی خاطر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مسافر آیا اس کے نصیب میں آپ نے تکلف سے کام لیا اور کھانا اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ اس کھانے کے علاوہ مجھے فلاں چیز کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ تجھے بازار میں جانا چاہئے تھا۔ تو بازار کی مردہے مسجدوں اور حجروں کا رہنے والا نہیں۔ ایک دفعہ میں نے دمشق سے دو درویشوں کی رفاقت سے ابن الملاء کی زیارت کا قصد کیا۔ آپ روستا طرہ میں رہتے تھے ہم نے راستہ میں ایک دوسرے کو کہا کہ آؤ اپنے اپنے واقعہ کو ہم اپنے دل میں رکھیں تاکہ وہ ہمارے باطن سے ہم کو اطلاع دے اور ہمارا واقعہ حل ہو جائے۔ میں تو اپنے جی میں حسین بن منصور کے مناجاتی اشعار رکھے اور ایک نے اپنے دل میں دعا چاہی کہ میری طحال درست ہو جائے اور تیسرے نے اپنے دل میں یہ مراد رکھی کہ مجھے صابونی حلو چاہئے جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے مجھے تو حسین بن منصور کی مناجات کی چند جزیں نکال کر دیں۔ اور دوسرے درویش کی طحال کو مالش کی اور اس کی طحال اسی وقت گم ہو گئی۔ اور تیسرے درویش کو فرمایا کہ صابونی حلو احوام الناس کی غذا ہے تو اولیاء کا لباس رکھتے ہوئے عوام الناس کی طرح مطالبے کرتا ہے۔ تیرے لئے یہ بات درست نہیں یا تو درویشوں کا لباس پہنو اور اس قسم کے مطالبے چھوڑ دو۔ اگر ایسے ہی مطالبے کرنے میں تو درویشوں کا لباس اتار دو۔ یعنی ان دو باتوں سے ایک بات اختیار کرو۔ الغرض مقیم کو اس شخص کی رعایتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ جو حق سے مشغول ہو اور اپنے حظ کو چھوڑنے والا ہو۔ اور جب کوئی شخص اپنے حظ پر قائم ہو گا تو دوسرے کا اس کے حظ حاصل ہونے میں متفق ہونا محال ہوتا ہے اس واسطے کہ درویش ایک دوسرے کے راہنما ہوتے ہیں نہ کہ راہزن۔ جب کوئی شخص اپنی حظ کے ساتھ اقامت کرے گا

دوسرے کو اس کی مخالفت کرنی لازم ہے۔ جب پھر اپنے حظ کی ترک کرے تو چاہئے کہ اس کے حظ پر قائم ہو تاکہ دونوں حال میں راہ طے کر نیوالے ہوں تاکہ راضی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں مشہور ہے کہ آپ نے ابوذر غفاری اور سلمان کے درمیان برادری قائم کی ہر دو اہل صفہ کے سپاہی اور باطن کے رئیسوں سے تھے ایک دن سلمان ابوذر کے گھر میں آیا۔ ابوذر کے خیال نے سلمان کے سامنے ابوذر کی شکایت کی کہ تیرا یہ بھائی دن میں کوئی چیز نہیں کھاتا اور رات کو سوتا نہیں۔ سلمان نے کہا کہ کوئی چیز کھانے کی لاؤ جب لائے تو ابوذر کو کہا کہ اے بھائی تجھے میری موافقت کرنی ضروری ہے کیونکہ یہ روزہ فرض نہیں ہے ابوذر نے موافقت کی۔ اور جب رات آئی تو سلمان نے فرمایا کہ اے بھائی سونے میں بھی میری موافقت کرنا **لِيَجْسِدَ لَكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْقِكَ عَلَيْكَ دَانًا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا** یعنی تحقیق تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے اور تحقیق تیرے پروردگار کا بھی تجھ پر حق ہے۔ جب دوسرا روز ہوا ابوذر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی وہی کہتا ہوں کہ جو کل سلمان نے تجھے کہا تھا کہ **إِنَّ لِي بِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا** لے۔ جب ابوذر نے اپنی لذتوں کو چھوڑا تو سلمان نے اس کی لذتوں کو قائم کیا اور اپنا درد چھوڑا۔ اور اس فضل پر جو کچھ تو کرے گا صحیح اور مستحکم ہوگا۔ ایک دفعہ میں عراق کے ملک میں دنیا کی طلب اور اس کے خرچ کرنے میں دلیری کر رہا تھا اور مجھ پر قرض بہت ہو گیا۔ اور جس کسی کو ضرورت ہوتی وہ میری طرف متوجہ ہوتا تھا۔ میں ان کی خواہشوں کے پورا کرنے سے عاجز آ گیا۔ وقت کے سرداروں سے ایک سردار نے میری طرف لکھا کہ اے بیٹے دیکھو کہ میں اپنے دل کو خدا سے نہ ہٹانا بسبب اس دل کی فراغت کے کہ جو ہوا میں مشغول ہو۔ اگر کوئی دل تو اپنے دل سے زیادہ عزیز پائے تو جائز ہوگا کہ تو اپنے آپ کو اس دل کی فراغت کے لئے مشغول کرے اور اس کام سے تجھے ہاتھ ہٹالینا چاہئے کیوں کہ خدا کے بندوں کو خدا ہی کافی ہے۔ اور اسی وقت مجھ کو اس کلام سے فراغت حاصل ہوئی۔ مسافروں کی صحبت میں مقیموں کے یہ احکام مختصر طور پر ہیں۔ واللہ اعلم۔

باب ان کے آداب کا سفر میں

جب کوئی درویش بدوں مقیم ہونے کے سفر اختیار کرے تو اس کے لئے ادب کی شرط یہ ہوتی ہے کہ پہلے سفر خدا کے لئے کرے نہ خواہش کی پیروی کے واسطے جیسا کہ ظاہر میں سفر اختیار کرتا ہے باطن میں بھی اپنی ہوا سے بھاگتا ہے۔ ہمیشہ طہارت سے رہے اور اپنے وردوں کو ضائع نہ کرے اور چاہے کہ اس سفر سے مراد یا حج ہوئے یا عمرہ۔ وہ اور یا کسی جگہ کے دیکھنے کی اور یا فائدہ لینے کی اور یا طالب علمی کی اور یا کسی ترک کی زیارت کی اور یا کسی شیخ اور تربت کے دیدار کی وگرنہ اس سفر میں گنہگار ہوگا۔ اور اس کو سفر میں گودڑی اور سجادہ اور لوٹا اور رسی اور جوئی یا غلین اور عصا کے بدل کے چارہ نہیں۔ تاکہ گدڑی کے ساتھ اپنے ستر کو ڈھانکیں اور سجادہ یعنی مصلی پر نماز پڑھے اور کوڑہ سے طہارت کرے اور عصا کے ساتھ آفتوں کو اپنے سے دور کرے اور اس میں اور بھی منافع ہیں۔ اور جوئی طہارت کی حالت میں پاؤں میں کرے تاکہ مصلی پر آجائے۔ اور اگر کوئی شخص زیادہ آلات سنت کی حفاظت کے لئے رکھے جسے گنگھی اور ناخن گیر اور سوئی اور سرمہ دانی تو جائز ہوگا۔ پھر اگر کوئی شخص اس سے بھی زیادہ سامان اپنی آرائش کا تیار کرے تو ہم خیال کریں گے کہ وہ کس مقام میں ہے اگر ارادت کے مقام میں ہے تو اس سامان سے ہر ایک اس کے لئے بت اور دیوار اور حجاب کا حکم رکھتا ہے اور اس کے نفس کی رعونت ظاہر کرنا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اور اگر تمکین اور استقامت کے مقام میں ہے اس کو یہ اور اس سے زیادہ بھی جائز ہے۔ اور میں نے شیخ ابوالمسلم فارس بن غالب فارسی سے سنا کہ میں ایک روز شیخ ابوسعید ابوالخیر فضل اللہ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں زیارت کے ارادے پر آیا تو میں نے آپ کو ایک تخت پر اس حالت میں دیکھا کہ آپ تکیہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اور ایک پاؤں کو آپ نے دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا۔ اور مصری چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اور میرے کپڑے میل کچیل سے آلودہ تھے اور مثل چمڑہ کے ہو رہے تھے اور میرا بدن تکلیف سے پھلا ہوا اور ایک گوند مجاہدہ سے زرد تھا۔ آپ کو اس حالت میں دیکھنے سے میرے دل میں انکار پیدا ہوا۔

میں نے اپنے آپ کو کہا کہ یہ بھی درویش ہے اور میں بھی درویش ہوں اور یہ اتنے آرام میں ہے اور میں اتنے مجاہدہ میں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ کو میرے باطن کے حال سے اطلاع ہوگئی۔ اور آپ نے میرے غرور پر اطلاع پائی آپ نے فرمایا کہ اے ابو مسلم تو نے کس دیوان میں پایا ہے کہ خود بین درویش ہو سکتا ہے۔ جب میں نے پورا پورا حق کو دیکھ لیا تو اس نے مجھ کو تخت پر بٹھلایا جب تو نے پورا پورا اپنے آپ کو دیکھا ماسوا نیچے بیٹھنے کے تیرے نصیب میں کچھ نہ ہوا ہمارے حصہ میں مشابہ آیا اور تیرے حصہ میں مجاہدہ اور یہ دونوں خدا کی راہ سے مقام ہیں اور حق تعالیٰ اس کے منزہ ہے اور درویش مقامات سے فانی ہے اور نیز احوال سے خلاصی پائے ہوئے ہے۔ شیخ ابو مسلم نے فرمایا کہ میرے ہوش مجھ سے رخصت ہوئے اور جہاں مجھ پر سیاہ ہوا۔ جب میں اپنے آپ میں آیات میں نے توبہ کی اور میری توبہ قبول ہوئی پھر میں نے عرض کی کہ اے شیخ مجھ کو اجازت دو تا کہ میں جاؤں کیوں کہ میرا معاملہ تیرے دیدار کا متحمل نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا حَسَدًا قَتَّ يٰ اَبَا مُسْلِمٍ۔ یعنی اے ابو مسلم تو نے سچ کہا۔ پھر آپ نے اوپر وجہ تمثیل کے یہ بیت پڑھا ہے آنجہ گوشم نتوانست شنیدن بجز بزم چشم بعیاں یکسرہ دید آں بصر یعنی جس کی خبر کو میرے کان سننے کی طاقت نہیں رکھ سکتے وہ سب کچھ میری آنکھوں نے ظاہر دیکھ لیا۔ پس مسافر کے لئے سنت کی حفاظت ہمیشہ لازمی امر ہے اور جب مقیم کے پاس پہنچے بڑی عزت کے ساتھ اس کے پاس آئے اور سلام کیے اور پہلے بایاں پاؤں جوتی سے باہر نکالے کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جب جوتا پاؤں میں پہنے پہلے دایاں پاؤں پہنے اور پھر دوسرا پہنے اور جب پاؤں کو دھو دے تو پہلے دایاں پاؤں دھوئے پھر بایاں پاؤں دھوئے۔ پھر دو رکعت موافق حکم کے تحیۃ الوضو پڑھے۔ پھر درویشوں کے حقوق کی رعایت میں مشغول ہوا اور کسی حال میں مقیموں پر اعتراض نہ کرنا چاہئے اور کسی معاملہ میں کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہ کرے اور یا اپنے سفر کی سختیں اور علم یا حکایتیں اور روایتیں کسی جماعت میں بیان نہ کرے کہ یہ سب نفس کی رعایت ہوتی ہے اور جاہلوں کا رنج کھینچنا چاہئے اور ان کی تکلیف کا بوجھ خدا کے لئے برداشت کرے کیونکہ اس میں برکتیں بہت ہوں گی اور

اگر مقیم یا خادم اس کے اس پر حکم کریں اور اس کو اہل کوچہ کے سلام کرانے یا کسی کی زیارت کے لئے بلانے اگر ہو سکے تو خلاف نہ کرے مگر دل میں اہل دنیا کی خاطر داری کا منکر ہو اور ان بھائیوں کے کاموں کو عذر ورمول کرے اور اس کی کوئی تاویل کرے اور کسی حالت میں بھی اپنی محال ضرورتوں کی تکلیف ان کے دل پر نہ رکھے اور خواہش اور آرام کی جستجو کیواسطے بادشاہوں کے دربار میں نہ کھینچے اور مقطع کلام یہ ہے کہ تمام حالتوں میں مسافر اور مقیم کو خداوند تعالیٰ کی رضا کی طلب کی صحبت میں رہنا چاہئے اور ایک دوسرے پر اعتقاد عمدہ ہونا چاہئے اور ایک دوسرے سے مساویانہ گفتگو کی جائے اور پیٹھ پیچھے کیونکہ شوم ہو جائے گا خدا کے طالب پر خاص کر مخلوق کی بات کھلنی اچھی نہیں۔ کیونکہ محقق فعل کی رویت سے فاعل کو دیکھتے ہیں اور مخلوق جس صفت پر بھی ہو خداوند کریم کی پیدائش ہے اگرچہ معیوب اور محجوب اور مکاشف ہووے اور فعل پر جھگڑا کرنا فاعل پر جھگڑا کرنا ہوتا ہے اور جب آدمیت کی نظر سے مخلوق کی طرف دیکھے تو سب سے جدا ہو جائے اور جان لے کہ تمام مخلوق مہجور اور مقہور اور مغلوب اور عاجز ہیں اور کوئی شخص اس کے سوا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی مخلوق اسی طرح ہے اور مخلوق کو اس کے ملک میں تصرف نہیں اور کسی کو عین چیز کی تبدیل پر بجز مطلق قدرت نہیں۔ وباللہ التوفیق۔

ان کے کھانے کے آداب میں

جان تو کہ آدمی کو بجز غذا کے چارہ نہیں ہے کیونکہ طبیعتوں کی ترکیب کا قائم ہونا بجز کھانے اور پینے کے نہیں مگر مروت کی شرط یہ ہے کہ اس میں مبالغہ نہ کریں اور رات اور دن لقمہ کے فکر میں مشغول نہ رہیں اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مَنْ كَانَ هِمَّتَهُ مَا يَدْخُلُ فِي جَوْفِهِ كَانَ قِيَمَتُهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ یعنی جس شخص کی ہمت صرف اس چیز کی ہو جس کو پیٹ میں داخل کرتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اسی کے موافق ہوگی کہ جو اس کے اندر سے نکلے گا۔ اور بالخصوص خدا کے راستہ کے مرید کو بہت کھانے سے بڑھ کر کوئی چیز مضر نہیں ہے اور اس سے پیشتر اس کتاب کے باب الجوع میں میں نے اس کا قدرے تذکرہ کیا ہے مگر اس جگہ اسی قدر

کافی ہے۔ اور میں نے حکایات میں پایا کہ ابو یزید سے مریدوں نے پوچھا کہ آپ کیوں
بھوک کی زیادہ تعریف کرتے رہتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ اگر
فرعون بھوکا رہتا تو کبھی اَنَارُکُمْ اَلَا عَلٰی نہ کہتا۔ اور اگر قارون بھوکا رہتا کبھی
بھی بغاوت نہ کرتا۔ اور جب تک ثعلبہ بھوکا رہا سب کے نزدیک قابل تعریف
تھا اور جب پیٹ بھر کھانے لگا تب نفاق اس میں ظاہر ہوا۔ اللہ عزوجل نے
کفار کی صفت میں فرمایا اَذْهَبُوا بِمَا كَلُوا وَيَمْتَحِنُوا وَيَكْهَمُ الْاَمَلُ قَسَوْنَ
يَعْلَمُونَ۔ یعنی ان کو چھوڑو کہ کھاویں اور نفع اٹھائیں اور اپنی امید میں غافل
رہیں پس عنقریب جان لیں گے۔ اور نیز فرمایا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ
بِمَا كَلُوا كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالْمَثَادُ مِثْلُ لُحْمٍ۔ اور کافر لوگ نفع اٹھا
میں اور کھاتے ہیں جیسا کہ چوہائے کھاتے ہیں اور آگ ان کا ٹھکانا ہوگا
اور سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں شراب سے پیٹ بھر لینے کو اس سے
بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کو حلال کھانے سے بھرا جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ
نے کیوں فرمایا آپ نے فرمایا اس کی یہ وجہ ہے کہ جب شکم کو شراب سے بھر لیا
جائے تو عقل آرام پائے گی اور آتش شہوت فرو ہو جائیگی اور مخلوق اس کی
زبان اور ہاتھ سے آرام پائے گی اور بے خوف رہے گی۔ لیکن جب حلال کھانے
سے پیٹ بھرے گا یہود و خواہشیں اس کی دامگیر ہوں گی اور شہوت مضبوط
ہوگی اور نفس اپنے حصے کی جستجو میں ابھرے گا اس لئے کہ مشائخ نے انکی صفت
میں فرمایا ہے۔ اَكْلَهُمْ كَاكُلِ الْمَرْحُومِ وَنَوْمُهُمْ كَنَوْمِ الْخَرَقِيِّ وَكَلَامُهُمْ
كَكَلَامِ الشُّكْلِيِّ یعنی ان کا کھانا بیماروں کی مثل ہوتا ہے اور ان کا سونا گہری
نیند سونے والوں کی طرح ہے اور ان کی کلام مردہ بچوں کی طرح ہے پس انکے
کھانے کی شرط یہ ہے کہ تنہا نہ کھائیں بلکہ جو کچھ کھائیں وہ دوسروں پر اثنا کریں
اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نَقُو النَّاسَ مِنْ اَكْلِ وَخَدَاةٍ وَ
خَتَبَ عَبْدًا كَاوَمَنَحَ وَخَدَاةٍ یعنی سب لوگوں سے برا وہ شخص ہے کہ جو اکیلا
کھائے اور غلام کو مارے اور اپنی جماعت کو روکے اور جب سفرہ یعنی دسترخوان
پر بیٹھیں خاموش نہ رہیں اور ابتدا میں خدا کا نام لیں اور کسی چیز کو ادھر سے اٹھا کر

ادھر اور ادھر سے اٹھا کر ادھر نہ رکھیں کیونکہ سبقتی اس کام کو برا منائیں گے اور
پہلے نمکین لقمہ اٹھائیں اور بالخصوص اپنے رفیق سے انصاف کا برتاؤ سہریں۔
اور سہل بن عبد اللہ سے آیت اِنَّ اللّٰهَ يَآمُرُ بِالْحَدٰلِ وَالْاِحْسَانِ کی معنی
لوگوں نے پوچھے آپ نے فرمایا کہ عدل یہ ہے کہ لقمہ عطا کرنے میں اپنے رفیق سے
انصاف کا برتاؤ اختیار کرے اور احسان یہ ہے کہ اس کو اس لقمہ کے سبب اپنے
سے بہتر سمجھے۔ اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ میں اس مدعی سے متعجب ہوں کہ جو
کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو ترک کیا اور ساتھ ہی شب و روز لقمہ کی فکر میں رہتا
ہے۔ اور پھر کھانا ہاتھ سے کھانا چاہئے اور اپنے لقمہ کے سوا اور کسی کی طرف نہ
دیکھے اور طعام کھانے کے دوران میں پانی کم پئے ہاں اگر سچی پیاس ہو تو کچھ
مضائق نہیں اور جب پیے تھوڑا پیے کہ جس سے جگر تر ہو جائے اور لقمہ بڑانے
اور خوب جبا کر کھائے اور جلدی نہ کرے کیونکہ ان چیزوں سے بدبھمی ہوتی
ہے اور سنت کے بھی مخالف ہے اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے
خدا کی حمد کہے اور ہاتھ دھوئے اور اگر درمیان جماعت کے دو یا تین آدمی
پوشیدہ طور پر کوئی چیز کھائیں تو حرام ہوگی۔ اور بعض مشائخ کہتے ہیں کہ حرام
ہوگی اور صحبت میں بھی خیانت کرنی ہوگی۔ اُولَئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بَطُوْنِهِمْ
اِلَّا الْمَثَادَ۔ یعنی یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹوں میں بجز آگ کے اور کچھ نہیں ڈالتے
اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ جب جماعت ہوگی ایک دوسرے کی موافقت
روا ہوگی اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ اگر ایک شخص بھی ہوگا تو بھی جائز ہوگا
کیوں کہ اس نے انصاف و وحدت کی حالت میں نہیں دیا بلکہ اجتماعی حالت میں
اس نے منصفانہ برتاؤ کیا ہے کیوں کہ جب تنہا ہوگا حکم صحبت کا اسی وقت
اس سے ساقط ہو جائے گا اور بسبب اس کے ماخوذ نہ ہوگا اور اس مذہب
کی مشکل ترین اصل یہ ہے کہ درویش کی دعوت کو رد نہ کرے اور دنیا دار
کی دعوت کو قبول نہ کرے اور ان کے گھر میں نہ جاوے اور نہ ہی ان سے کچھ مانگے
کیونکہ اس میں اہل طریقت کی توہین ہوتی ہے کیونکہ دنیا دار درویشوں کو عزت
کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو کثرت مال ہے دنیا دار

ہوتا ہے اور نہ ہی قلت مال سے درویش ہوتا ہے جو کوئی فقر کو غنا پر بزرگی دیتا ہو وہ دنیا دار نہ ہوگا اگرچہ بادشاہ ہو اور جو کوئی فقر کا منکر ہوگا دنیا دار ہوگا۔ اگرچہ حالت اضطراری میں ہو۔ اور جب دعوت میں حاضر ہووے کھانے اور نہ کھانے کی چیزیں تکلف نہ کرے جو کچھ وقت پر دستیاب ہو کھا لیوے اور اگر صاحب دعوت ذی محرم ہو تو بوجہ متاہل ہونے کے لغزش میں پڑنا جائز ہوگا۔ اور اگر غیر محرم ہو تو اس کے گھر جانا جائز نہیں مگر سب کی مہمانی نہ کرنی بہتر ہے کیونکہ سہل بن عبد اللہ فرماتا ہے
الزَّيْلَةُ هِيَ الْمَيْلَةُ لَعْنَةُ الْكُفْرِ اُطْحَا تَاجَ نَازِلَتِ اور خواری ہوتی ہے۔ وباللہ التوفیق۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بایان کی رفتار کے آداب میں

الشعر۔ وجل نے فرمایا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَشَوَّنُ عَلَى الْأَرْضِ الْيَعْنِي بندے رحمان کے وہ ہیں کہ جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ جاننا چاہئے کہ طالب حق جب چلتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرا قدم کس چیز پر پڑتا ہے وہ قدم اس پر ہے یا اس کی طرف سے ہے اگر اس پر ہے تو اس کو استغفار کرنی چاہئے اور اگر اس کی طرف سے ہے تو وہ اس میں کیا کرے گا حتیٰ کہ زیادہ ہو جاوے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز دوائی پی ہوئی تھی۔ مریدوں نے عرض کی کہ آپ تھوڑی دیر تک صحن میں بٹھلیں تاکہ دوائی اپنا فائدہ ظاہر کرے آپ نے فرمایا کہ میں شرم رکھتا ہوں کہ کہیں قیامت کے روز اللہ عز وجل مجھ سے یہ سوال کرے کہ تو نے اپنی خواہش کی اتباع میں قدم کیوں رکھا ہے جیسا کہ جبار جلیل نے ارشاد فرمایا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یعنی ان کے قدم ان کے اعمال پر گواہی دیں گے پس درویش کو چاہئے کہ چلتے ہوئے مراقبہ میں چلے اور کسی طرف نگاہ نہ کرے اور اپنے سامنے کی طرف دھیان رکھے اور اگر کوئی شخص سامنے سے آ رہا ہے تو اپنے آپ کو اپنے کپڑے بچانے کے لئے نہ سمیٹے کیونکہ سب مومن اور نیران کے کپڑے پاک ہیں اور ایسی چال چلنا خود بینی اور رعوت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اگر کوئی کافر راستہ میں ملے یا اس کے بدن پر پلیدی کا ظاہر ہو رہی ہو

تو اپنے آپ کو اس سے بچانا درست ہے اور جب جماعت کے ساتھ چلے تو آگے چلنے کا قصد نہ کرے کیونکہ زیادت و صونڈنی تکبر کا کام ہوتا ہے اور نیز پیچھے رہنے اور تواضع دھونڈنے کا ارادہ نہ کرے کیونکہ جب تواضع کا اسے احساس ہو رہا ہو تو یہ عین تکبر ہوگا۔ اور پودن اور پالوش کو حسب الطاعت پلیدیوں سے ان کو بچائے رکھے تاکہ اس کا پروردگار اس کو رات میں پلید ہونے سے بچائے اور چاہئے کہ جب کوئی جماعت یا ایک درویش اس کے ہمراہ ہو تو راستہ میں کسی سے کھڑا ہو کر باتیں نہ شروع کرے اور اپنی انتظار نہ کراوے اور آہستہ آہستہ چلے شجائی نہ کرے کیونکہ شجائی چلنا حریصوں کی چال ہے اور بہت نرم نرم بھی نہ چلے کیونکہ بہت ہی آہستہ چلنا متکبروں کی چال ہے اور قدم پورا رکھے۔ اور ماحصل یہ ہے کہ درویش کی رفتار ہمیشہ اس صفت کی ہو کہ اگر کوئی شخص اس سے پوچھے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو فوراً کہہ سکے کہ اِنِّیْ ذَاہِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَتِیْہِدٰیْنِ۔ یعنی میں اپنے رب کی طرف جا نیوالا ہوں خنقریب وہ میری راہنمائی فرمائے گا اگر اس کے سوا چلے گا تو اس کا چلنا وبال ہو جائے گا کیونکہ قدموں کی درستی خیال کی درستی ہے پس جس کا فکر حق کے لئے جمع ہوگا اس کے اندیشہ کے متابعت میں ہونگے۔ اور ابویزید فرماتے ہیں کہ درویش کا بدوں مراقبہ چلنا غفلت کا نشان ہوتا ہے کیونکہ خود بخود جو کچھ بنے دو ہی قدموں میں حاصل ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک اپنے نصیبوں پر قدم رکھتا ہے اور دوسرا خدا کے فرمان میں قدم رکھتا ہے یہ ایک قدم کو اٹھاتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ پر رکھتا ہے۔ اور طالب کی رفتار قطع سفر کی نشانی ہوتی ہے اور خدا کا قرب سفر سے حاصل نہیں ہوتا اور جب اس کے قرب کے لئے مسافت نہیں تو طالب کے لئے سکون کے محل میں پاؤں بریدہ ہونے کے سوا کیا چارہ ہوگا۔ واللہ ولی التوفیق۔

سفر اور حضر میں انکی نیند کے آداب کے بیان میں

جان تو کہ مشائخ رحمۃ اللہ علیہم کا اس معنی میں بہت بڑا اختلاف ہے ایک گروہ کے نزدیک مرید کا سونا تسلیم کیا گیا انہیں ہے۔ ہاں اگر غلبہ نیند کی حالت میں سو جائے تو کچھ حرج نہیں کیونکہ خواب کو اپنے آپ سے نہیں ہٹا سکتا اس لئے کہ یہ غیر صلا اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا اَلْتَّوَمُّ اسْمُ الْمَوْتِ۔ یعنی نیند موت کا بھائی ہے پس زندگی کا خداوند
کریم کی طرف سے نعمت ہوتی ہے اور موت بلا۔ اور لامحالہ نعمت اشرف ہوتی ہے بلا سے
اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے آتا ہے اِطْلَعْنِي الْحَقُّ فَقَالَ عَلِيٌّ مَنْ تَامَ غُفْلٌ حُجِبَ
یعنی اللہ عزوجل نے مجھے اطلاع دی پس فرمایا جو شخص سو یا غافل ہوا اور جو شخص غافل
ہوا وہ محبوب ہوا۔ اور ایک گروہ کے نزدیک میرید کا اختیار سے سونا اور خواب میں
تکلف کرنا روا ہوگا مگر جبوقت خدائی حکموں کی تعمیل سے فراغت حاصل کر لی ہو اس
لئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ
النَّائِمِ حَتَّى يَنْبُهَهُ وَعَنِ الْخَبِيْ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ
یعنی تین شخصوں سے قلم اٹھائی گئی ہے سونے والے سے جب تک بیدار نہ ہو۔ اور
لڑکے سے جب تک بالغ نہ ہو اور مجنون سے جب تک ہوش نہ پکڑے کیونکہ مخلوق
ان کے شر سے بے خوف رہتی ہے اور اس کا اختیار اپنی دیر تک چلا جاتا ہے اور
اس کا نفس مرادوں سے معزول ہوتا ہے اور کراما کا تبیین لکھنے سے فارغ ہو جاتے
ہیں اور اس کی زبان دعویٰ کو چھوڑ دیتی ہے اور بھوٹ بولنے اور غیبت سے کارہتا
ہے اور اس کی ارادت تکبر اور ریا اور امید سے منقطع ہو جاتی ہے لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ
خَيْرًا اَوْ لَانْفَعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيٰوَةً وَلَا نَشُوْرًا۔ یعنی وہ نہیں مالک ہوتا نفس
کا از روئے نقصان کے اور نہ ہی از روئے نفع اور موت اور زندگی اور اٹھنے کے
اور اسی قبیل سے ہے کہ جو عبد اللہ بن عباسؓ کہتے ہیں لَا تَمْنُئْ اَشَدَّ عَلٰی اِبْلِيسَ
مَنْ نُوٍ مَا لَعَا صِي يَقُوْلُ مَتٰی يَنْتَبِهُ يَ يَقُوْمُ حَتّٰی يَحْصِيَ اللّٰهُ لِعَنِيْ شَيْطَانٍ
پرنا فرمان کے سونے سے بڑھکر کوئی سختی نہیں پس جبوقت گنہگار سو جاتا ہے تو
شیطان کہتا ہے کہ یہ کب بیدار ہوگا اور خدا کی نافرمانی کرے گا۔ اور جنید رحمۃ اللہ
علیہ کا علی بن سہل اصفہانی سے یہی اختلاف ہے اور اس معنی میں جو علی بن سہل اس
خط میں کہتا ہے کہ خواب غفلت اور عوارضات کا قائم ہونا ہے اور محب کو مایہ سے کہ
رات اور دن آرام نہ کرے کیونکہ اگر غنودگی طاری ہوئی تو وہ اسی وقت اپنے مقصود
سے مفقود ہو جائیگا۔ اور اپنے سے اور نیز اپنی کردار سے غافل ہو جائیگا اور حق تعالیٰ کی
طرف سے محبوب ہوگا۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ

يَا دَاوُدُ كَذَبَ مَنْ اِدَّعٰى مُّحِبَّتِيْ قَاذًا اَجَنَّهُ الْيَلُّ نَامَ عَنِّيْ۔ اے داؤد جو شخص
میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رات کو سو جاتا ہے وہ دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے۔
اور جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اسکے جواب میں فرمایا کہ جان تو کہ ہماری بیداری ہمارا معاملہ
ہے خدا کی راہ میں اور ہماری خواب خدا کا فعل ہے ہم پر اور جو کچھ ہم سے بے اختیار صادر
ہو وہ اس سے کہیں زیادہ مکمل ہوتا ہے کہ جو ہمارے اختیار سے ہماری طرف سے
حق کے ساتھ ہوئی الشَّقُّ مُمْ مَوْهَبَةٌ مِّنْ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلٰی الْمُحِبِّينَ۔ یعنی نیند
دوستوں پر خداوند کریم کی طرف سے عطیہ ہے اور اس مسئلہ کا تعلق صحوا اور سکر سے
ہے اور اس کی گفتگو صحیح ہو چکی ہے لیکن تعجب کی یہ بات ہے کہ جنید مرد صاحب صحو
ہیں اور اس کی جگہ انہوں نے سکر کو قوت عطا فرمائی ضرور اسوقت مغلوب ہوں گے
اور آپ کی زبان پر اس وقت یہ بات جاری ہو چکی تھی اور نیز یوں بھی روا ہو سکتا
ہے کہ اس کی ضد پر ہو جو خواب خود عین صحو کی حالت ہو اور بیداری عین سکر کی حالت
ہو کیونکہ نیند آدمی کی صفت ہے۔ اور جیتک آدمی اپنے اوصاف کی تاریکی میں ہو صحو کی
طرف منسوب ہوگا اور ناسونا خدا کی صفت ہے اور جب آدمی خدا کی صفت کے سایہ
میں ہوگا سکر کی طرف منسوب ہوگا اور مغلوب ہوگا۔ میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ خواب
کو بیداری پر بزرگی دیتے ہیں۔ یعنی حضرت جنید کے موافق ہیں۔ کیونکہ ولیا اور بزرگوں
اور بہت سے پیغمبروں کی نمائش ہمیشہ خواب میں ہوتی ہے اور پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی يُّبَاہِيْ بِالْعَبْدِ الَّذِيْ تَامَ فِيْ سَجْدَةٍ وَيَقُوْلُ اللّٰهُ
لِلْمَلٰئِكَةِ اَنْظُرُوْا اِلٰی عَبْدِيْ دُوْحَةً فِیْ مَحَلِّ التَّجْوٰی وَبَدَاَتْهُ عَلٰی سَاطِ
الْعِبَادَةِ۔ یعنی خداوند کریم اپنے اس بندہ پر فخر کرتا ہے کہ جو سجدہ میں سو جاتا ہے۔ اور
اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ میرے اس بندہ مومن کی طرف دیکھو کہ اس
کی روح میرے راز میں لگی ہوئی ہے اور اس کا بدن عبادت کے بچھونے پر ہے
اور نیز فرمایا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مَنْ تَامَ عَلٰی الطَّهَارَةِ يُؤْذَنُ
لِرُوحِهٖ اَنْ يُّطَوَّفَ بِالْحَرَمِشْ وَيَسْجُدُ اللّٰهُ تَعَالٰی لِعَنِيْ جو شخص طہارت پر سوتا
ہے اس کی روح کو اجازت دیتے ہیں کہ جاعرش کا طواف کر اور خداوند کریم کو سجدہ کر
اور میں نے حکایات میں پایا کہ کہ شاہ شجاع کرمانی چالیس سال تک بیدار رہے جب

آپ ایک رات کو سوئے تو حق تعالیٰ کو آپ نے خواب میں دیکھا اس کے پیچھے ہمیشہ اسی امید پر سوتے تھے۔ اور اسی معنی میں قیس عام کہتا ہے ۛ ذَا رَیِّ لَا سَتْنَحْسُ وَ مَا لَیْ دَعِیْسَہٗ ۛ لَعَلَّ حَیَالَا یُنْکَ یُلْقِی حَیَالَا ۛ یعنی میں ضرور نیند کی خواستگاری کرتا ہوں اور مجھے نیند نہیں آتی۔ شاید کہ تیرے خیال میرے خیالوں سے رات کو ملائی ہوں۔ اور میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ خواب پر بیداری کو فضیلت دیتے ہیں علی بن سہل کی موافقت میں۔ کیونکہ رسولوں کو وحی اور اولیاء کو کرامت بیداری میں حاصل ہوتی ہے۔ اور مشائخ سے ایک شیخ فرماتا ہے۔ لَوْ کَانَ فِی النَّوْمِ حَیْثُ لَکَانَ فِی الْجَنَّةِ دَوْمٌ ۛ یعنی اگر خواب بھلائی اور محبت اور قربت کی کچھ بھی علت ہوتی تو بہشت میں جو کہ قربت کی سزا ہے ضرور نیند ہوتی اور وہاں نیند نہیں تو اس سے ہم نے معلوم کر لیا کہ نیند حجاب ہے اور ارباب لطافت کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام بہشت میں سوئے تو حوا علیہ السلام آپ کے بائیں پہلو سے ظاہر ہوئی اور وہ مصیبتیں حوا علیہا السلام کی بدولت بھگتنی پڑیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اشمعیل کو کہا یَا بُنَیَّ اِنِّیْ اٰذِیْ فِی الْمَنَامِ اِنِّیْ اٰذُ بِحَدِّکَ ۛ یعنی اے میرے بیٹے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو اس وقت اسماعیل نے کہا اے میرے باپ ہٰذَا اِجْزَاءُ مَنْ نَامَ عَنْ حَبِیْبِہٖ لَوْ لَمْ تَنْحَ لَهَا اِمْرٌ تَبَدَّ بِحُجْرَہِہٖ ۛ یعنی یہ اس کی جنا ہے کہ جو اپنے دوست سے غافل ہو کر سو جاتا ہے اگر تو نہ سوتا تو مجھے بیٹھا ذبح کرنے کا حکم نہ ہوتا پس تیری خواب نے تجھے کولا اولد کیا اور مجھے بے جان کیا اگر میری تکلیف ایک خط کی ہوگی اور تیری تکلیف ہمیشہ کی ہوگی اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہر رات ایک کٹورہ نمک والے پانی کا اور ایک سلانی رکھ لیتے اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اس سے ایک سلانی کھینچ کر آنکھ میں ڈال لیتے۔ اور میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں میں نے ایک پر کو دیکھا کہ وہ جب فرض ادا کر لیتا سو جاتا اور میں نے دیکھا شیخ احمد سمرقندی کو کہ جو بخارا میں رہتے تھے چالیس سال تک رات کو نہ سوئے تھے۔ اور دن کو تھوڑا سا سو لیتے تھے۔ اور اس مسئلہ کا رجوع ادھر ہوتا ہے کہ جب موت کسی شخص کے نزدیک زندگی سے عزیز تر ہو تو اس کو بہ نسبت بیداری کے سو جانا بہتر ہو اور جب زندگی کسی کو بہ نسبت موت کے زیادہ محبوب ہو تو اس کو بہ نسبت سوئیے

بیداری بہتر ہے۔ پس اس کی قدر و منزلت نہیں ہوتی کہ تو تکلیف سے بیدار ہو بلکہ اس کی قدر ہوتی ہے کہ جس کو بیدار کرائیں جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند کریم نے برگزیدہ کیا اور بلند رتبہ پر پہنچایا آپ نے نہ ہی نیند میں تکلیف کیا اور نہ ہی بیداری میں حکم آیا قُمِ اللَّیْلَ اِلَّا قَلِیْلًا ۛ لِّتُصْفَہُ ۛ یعنی آپ رات کو قیام کیا اگر وہ کم نصف سے یا اس سے کم و بیش۔ اور اس کی بھی کوئی قدر و منزلت نہیں کہ جو نیند میں تکلیف کرتا ہے اور قدر اس کی ہے کہ جس کو سلائیں جیسا کہ اللہ عزوجل نے اصحاب کہف کو برگزیدہ فرمایا اور اعلیٰ درجہ پر پہنچایا اور کفر کا لباس اس کی گردن سے اتارا انہوں نے نہ تو نیند میں تکلیف کیا اور نہ ہی بیداری میں یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے ان پر نیند ڈالی اور ان کے اختیار کے بغیر ان کی پرورش فرماتا رہا جیسا کہ فرمایا یَا تُحْسِبُهُمْ اَیْقَانًا وَ هُمْ دُحُوْدٌ ۛ تُثْقِلُہُمْ ذَاتَ الْیَمِیْنِ وَ ذَاتَ الْشِّمَالِ ۛ یعنی معلوم کرتا ہے تو ان کو جاگتے ہوئے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کو دائیں بائیں کروٹ پر بدلاتے ہیں۔ اور یہ دونوں بے اختیار کی حالت میں تھی اور جب بندہ اس درجہ پر پہنچے کہ اس کا اختیار اس سے رخصت ہو جائے اور اس کا قبضہ سب چیزوں سے علیحدہ ہو جائے اور اس کی ہمت غیر سے منہ موڑے تو یہ سوئے یا نہ سوئے جس صفت پر بھی رہے گاہے بگاہے پس مرید کی نیند کی شرط یہ ہوگی کہ اپنی شروع نیند کو اپنی آخری نیند کا زمانہ سمجھے اور گناہ سے توبہ کرے اور دشمنوں کو خوش کرے اور طہارت پاکیزہ کرے اور دامنے ہاتھ پر رو بقبلہ سوئے اور دنیا کے کام سنوارے ہوئے اسلام کی نعمت کا شکر ادا کرے اور مشرط کرے کہ میں اگر بیدار ہوا تو گناہوں کے خیال میں نہ جاؤں گا۔ پس جو شخص بیداری میں اپنا کام منوائے ہوئے ہو تو اس کو نیند یا موت سے کیا غم ہو سکتا ہے۔ اور حکایتوں میں شہرت پذیر ہے کہ ایک پیرا لے امام کے پاس آتا کہ جو رعزت نفس کی کلاہ اور مرتبہ و ریاست کی رعایت میں تھک کر رہ چکا تھا اور کہتا تھا کہ اے فلا نے مرنا چاہئے اس کو اس سخن کے سننے سے بہت تکلیف ہوتی کہ یہ گداگر آدمی ہر وقت تجھے یہی کلام کہتا ہے ایک دن اس نے اپنے جی میں کہا کہ اے پیر مرد مرنا چاہئے اس نے مصلیٰ بچھایا اور اس پر دراز ہو کر کہنے لگا کہ لو میں مر گیا اسی وقت اس کی روح اس کے قالب سے رخصت ہوئی اس کو اس سے تنبیہ ہوئی اس نے جان لیا کہ یہ پیر مرد فرماتا تھا

کہ موت کا میری مثل قصد کرنا اور میرے شیخ رضی اللہ عنہ اپنے مریدوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو مت سوؤ اور جب بیدار ہوؤ پھر نہ سوؤ کیونکہ دوسری نیند مریدان حق کے لئے حرام ہے اور نیز بیکار ہوگی۔ اور نیند بندہ کو نسیان کی مرض میں مبتلا کرتی ہے اور اس معنی میں کلام بہت طول و طویل ہو سکتی ہے واللہ اعلم بالصواب۔

باب چہ ہونے اور کلام کرنے کے آداب میں

اللہ عزوجل نے فرمایا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ۖ
یعنی اس شخص سے بڑھ کر کون احسن القول ہے کہ جو اللہ کے راستہ کی دعوت دیتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے اور نیز خداوند کریم نے فرمایا قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
بات کہہ دینی بہتر ہے اس صدقہ سے کہ جس کے پیچھے ایذا دی جائے اور نیز فرمایا۔
قَوْلُوا آمَنَّا ۚ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۚ یعنی کہو تم کہ ہم ایمان لائے جاننا چاہتے ہیں کہ عمدہ بات کہنے کا اللہ عزوجل نے بندہ کو حکم فرمایا ہے جیسا کہ اس کی خداوندی کا قائل ہونا اور اس پر اس کی صفت کہنی اور مخلوق کو اس کی بارگاہ کی دعوت دینی۔ اور گویا فی خدائی نعمتوں سے نعمت عظمیٰ ہے بندہ پر۔ اور آدمی دوسری چیزوں سے اسی کے ساتھ تمیز دیا گیا ہے۔
اللہ عزوجل نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ۖ لَعَلَّكُمْ تَزْكُرُونَ ۚ
اور مفسرین کے قول میں اس کے معنی نطق یعنی گویائی کے آئے ہیں۔ پس ہر چند کہ کلام کرنی خدا کی طرف سے بندہ پر ظاہری نعمت ہے مگر اس کی آفت بھی بہت بڑی ہے۔ اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَخْوَفُ عَلَى أُمَّةٍ أَلْسَانُ
یعنی سب سے زیادہ خوف مجھے امت سے اس کی زبان سے ہے۔ الغرض کلام مثل شراب کے ہے جو کہ عقل کو مست کرتی ہے اور مرد جب اس کے پینے میں مبتلا ہو جائے تو کبھی بھی اس کا پینا نہ چھوڑے گا اور نہ اس سے ہٹے گا اور جب اہل طریقت کو معلوم ہوا کہ کلام آفت ہے تو وہ سوا ضرورت کے کلام نہیں کرتے سب سے پہلے اپنے سخن کی ابتدا اور انتہا میں غور کرتے ہیں کہ سب کی سب صداقت کا پہلو لئے ہوئے ہے یا نہیں اگر نہیں تو خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ کیوں کہ وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خداوند کریم بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ اور بہت

ہی برے ہیں وہ لوگ کہ جو حق تعالیٰ کو ایسا نہ سمجھیں کیونکہ اللہ عزوجل فرماتا ہے۔
أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ بَلَىٰ ۖ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ
کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے بھیدوں کو نہیں جانتے۔ ہاں میں جانتا ہوں اور ہمارے فرشتے بھی اس کے پاس لکھتے ہیں۔ اور میں عالم الغیب ہوں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ نَصَحْتُ فَبِئْسَ الْيَوْمُ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ
پانی۔ پس خاموش رہنے میں بہت فائدہ اور بہت ہی فتنہ مندی ہے اور بولنے میں بہت آفتیں ہیں اور مشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک گروہ چپ رہنے کو بولنے پر فضیلت عطا کرتا ہے اور ایک گروہ بولنے کو خاموشی پر فضیلت دیتے ہیں۔ اور ان میں سے جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبارتیں سب کی سب دعویٰ ہیں اور جس جگہ معنی ثابت ہوں دعویٰ فضول ہوتے ہیں۔ اور ایک وقت ہوگا کہ قول کا اختیاری حالت میں کرنا عذر کیا گیا ہوگا۔ یعنی جس وقت خوف کی حالت میں باقی ہو تو باوجود قول پر اختیار قدرت ہونے کے عذرنا کہنے کا ہوگا۔ اور اس کے قول کا انکار معرفت کی حقیقت کو نقصان نہیں پہنچاتا اور کسی وقت کوئی بندہ بغیر معنی کے محض دعویٰ کے ساتھ عذر کیا گیا متصور نہ ہوگا اور اس کا حکم منافقوں کا حکم ہوگا پس دعویٰ بے معنی اتفاق ہوتا ہے اور معنی بغیر دعویٰ کے اخلاص لَٰكِنَّ مَنَ ۚ
أَشْسَ بُيُوتًا ۚ عَلَىٰ بَيِّنٍ ۚ لَا يَسْتَغْنِي عَنِ اللِّسَانِ ۚ وَمَنْ أَشْسَ بُيُوتًا ۚ عَلَىٰ عِيَانٍ ۚ اسْتَغْنِي فِيمَا بَيْنَهُ ۚ وَبَيْنَ سَرٍّ مِنَ اللِّسَانِ ۚ یعنی جب راستہ بندہ پر کشادہ ہوا تو کلام کرنے سے لاپرواہ ہوا کیونکہ عبارت غیر کو خبر دینا ہوتی ہے۔ اور حق جل جلالہ غیر کی تفسیر کے حال سے بے نیاز ہے اور اس کی اس کو پرواہ نہیں کہ غیر کا بیان اس کی طرف مشغول ہو۔ اور جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس معنی کا ہوگا ہے آپ نے فرمایا کہ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ كَعَلِّ لِسَانِهِ ۚ یعنی جس نے حق کی دل سے شناخت کی اس کی زبان بیان سے گنگ ہوئی اس لئے کہ عیان میں بیان حجاب ہوتا ہے۔ اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے آتا ہے کہ آپ جنید کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے اور آپ نے بلند آواز سے کہا يَا هُوَ ۚ ادب ۚ یعنی اے میری مراد اور اشارہ حق جل و علا کی طرف کیا حضرت جنید نے فرمایا اے ابا بکر اگر تیری

مراد حق ہے تو تو نے اشارہ کیوں کیا کیونکہ وہ اشارہ سے مستثنیٰ ہے اور اگر تیری مراد وہ نہیں ہے تو تو نے خلاف کیوں کیا۔ کیونکہ حق تعالیٰ تیرے قول کو خوب جانتا ہے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس کہنے سے توبہ کی۔ اور وہ گروہ کو کلام کرنے کو خاموشی پر بزرگی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے احوال کو بیان میں لانا ہمیں اللہ عزوجل کی طرف سے حکم ہے کیونکہ دعویٰ یا معنی قائم ہوگا۔ اگر کوئی شخص ہزار برس تک دل اور سر سے عارف رہے اور کوئی ضرورت اس کی منع کرینو الی نہ ہو جنت تک اس کی معرفت کے ساتھ اقرار شامل نہ ہوگا اس کا حکم کافروں کے حکم کی موافق ہوگا کیونکہ خداوند کریم نے مومنوں کی اکثر حمد و ثنا فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اَمَّا بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكَ فَحَدِّثْ۔ یعنی اے میرے حبیب اپنے پروردگار کے فضل کا تذکرہ بیان کیا کر اور ثنا اور حمد کا بیان کرنا اس کی کلام ہوتی ہے۔ پس ہماری کلام خدا کے حکم کی تعظیم بجا آوری کے لئے ہوتی ہے۔ اور خداوند کریم نے فرمایا اِذَا دُعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ یعنی تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اور نیز فرمایا اُجِبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ۔ یعنی میں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اور ایسی اور بھی آیتیں ہیں۔ اور مشائخ سے ایک شیخ بیان کرتا ہے کہ جس کو اپنے معاملہ سے بیان نہ ہوگا اس کا معاملہ نہ ہوگا کیوں کہ تیرے وقت کا بیان کرنے والا بھی تیرا وقت ہی ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے۔ شمس لِسَانِ الْحَقِّ اَفْصَحُ مِنْ لِّسَانِيْ بِقِصَّتِيْ عَنْ سُوْالِيْ تَرْجُمَانِيْ۔ اور میں نے حکایتوں میں پایا ہے کہ ایک دن ابو بکر شبلی بغداد کے محلہ میں جا رہے تھے آپ نے مدعیوں میں سے ایک کو دیکھا کہ کہہ رہا تھا اَلَسَّكَوْتُ خَيْرٌ مِّنَ الْكَلَامِ۔ یعنی چپ بولنے سے اچھی ہے۔ فَقَالَ الشَّيْخُ سَكُوْتُكَ خَيْرٌ مِّنْ كَلَامِكَ وَلَا هِيَ خَيْرٌ مِّنْ سَكُوْتِيْ لِاِنْ كَلَامَكَ لَفَوْدٌ سَكُوْتُكَ هٰذَا وَلَا هِيَ خَيْرٌ مِّنْ سَكُوْتِيْ لِاِنْ سَكُوْتِيْ جَلْمٌ وَلَا هِيَ عَلَمٌ۔ شبلی نے فرمایا تیرے خاموشی تیری کلام سے بہتر ہے کیونکہ تیری کلام لغو ہے اور تیری چپ بیہودگی ہے اور میری کلام میری خاموشی سے بہتر ہے کیونکہ میرا سکوت علم ہے اور میری کلام علم ہے اور جب علم کو بیان نہ کروں تو حلیم کہلاتا ہوں۔

اور اگر بیان کیوں تو عالم کہلاتا ہوں اور میں جو علی بن عثمان جلالی ہوں کہتا ہوں کہ کلام کی دو قسمیں ہیں اور خاموشی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اور کلام ایک حق ہوتی ہے اور ایک باطل اور خاموشی ایک تو حصول مقصود اور مشاہدہ کی وجہ سے اور دوسری غفلت کی وجہ سے۔ پس ہر شخص کو بولنے کے وقت اپنا گریبان پکڑنا چاہیے اگر اس کی کلام حق پر ہو تو اس کا بولنا چپ رہنے سے بہتر ہے اور اگر باطل پر ہو تو چپ رہنا بولنے سے بہتر ہے اور اگر حجاب اور غفلت سے ہو تو کلام کرنی خاموشی سے بہتر ہے اور عالم اس معنی میں حیران ہیں۔ اور ایک گروہ یہودہ اور جریص مدعیوں سے وہ عبادتیں اختیار کرتا ہے کہ جو معنوں سے خالی ہیں اور کہتے ہیں کہ کلام کرنی خاموشی سے زیادہ بہتر ہے اور ایک گروہ جاہلوں کا جو کہ منارہ اور کنوئیں میں بھی تمیز نہیں کر سکتے ہیں سکوت کو اپنی جہالت سے ملا کر کہتے ہیں کہ خاموشی کلام کرنے سے بہتر ہے اگرچہ دونوں ایک جیسے ہیں پس کس کو بلائیں اور کس کو خاموش کر لیں مِّنْ نُّطْقِ اَصَابِ اِدْغَلَطٍ وَ مِّنْ اِنْفِقِ عَصَمٍ مِّنَ الشُّطْحِ یعنی جو کوئی بولتا ہے تو وہ یا تو درست بولتا ہے یا غلط اور جس سے گفتگو کرائی جائے تو اس کو خطا اور غلط سے نگاہ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ابلیس علیہ اللعنتہ نے کہا اِنَّا خَيْرٌ مِّنْهُ۔ یعنی میں اس سے اچھا ہوں اور آدم علیہ السلام سے گفتگو کرائی گئی اس نے کہا زَيْنًا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا۔ یعنی اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ پس اس طریقت کی دعوت دینے والے اپنی کلام میں اجازت دے گئے اور بیقرار ہو گئے ہیں۔ اور خاموشی میں شرم کھائے ہوئے اور عاجز ہوتے ہیں۔ مَوْنًا كَانَ سَكُوْتُهُ خَيْرًا كَانَ كَلَامُهُ خَيْرًا۔ جو شخص بوجہ شرم کے خاموش رہے اس کی کلام دلوں کو زندہ کرنے والی ہوتی ہے کیوں کہ ان کی کلام اندھا دھند نہیں ہوتی اور کلام کو بے دیکھے سوچے بیان کرنا ان کے نزدیک خواری ہے اور ناگہنے کو بہ نسبت کہنے کے محبوب رکھتے ہیں جب تک ہوش میں ہوں اور جب غائب ہو جائیں یعنی اپنے آپ کی بھی خبر نہ ہو تو مخلوق ان کی کلام سے اپنی جان کو آراستہ کرتی ہے اسی قبیل سے ہے کہ جو اس پیر نے فرمایا مَن كَانَ سَكُوْتُهُ لَهُ ذَهَبًا كَانَ كَلَامُهُ لِحَبْرَةً۔

مُذَٰهَبًا۔ یعنی جس کا سکوت اس کے لئے سونا ہو اس کی کلام اس کے غیر کو سونا بنادینے والی ہوگی۔ پس طالب ربانی کو کہ جس کا غور و فکر ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے خاموش رہنا چاہئے۔ تاکہ وہ زبان جو اس کا بولنا باجائزت حق ہے بولنے میں آئے اور اس کی عبارت مریدوں کے دلوں کو شکا کرے اور اس کی کلام میں ادب یہ ہے کہ بدوں امر کے نہ بولے اور امر سے بامہر بھی نہ بولے۔ اور خاموشی میں ادب یہ ہے کہ جاہل نہ ہو اور اپنی جہالت کے ساتھ راضی نہ ہو اور غافل نہ رہے اور مریدوں کو چاہئے کہ پیروں کی کلام میں دخل اور تصرف نہ کریں۔ اور عبارت خریب اور پریشان کرنے والی نہ لادیں اور جس زبان کے ساتھ خدا کی توحید کی شہادت دی ہوئی ہے اس سے جھوٹ اور جھٹلی نہ کہے اور مسلمانوں کو نہ ستائے اور درویشوں کو محض نام سے نہ پکارے اور جتنک کوئی چیز اس سے نہ پوچھیں نہ کہے پس کلام کہنے میں ابتداء نہ کرے اور درویش کی خاموشی کی شرط یہ ہے کہ باطل پر خاموش نہ رہے اور کلام کرنے کی شرطوں سے یہ بھی ہے کہ ماسوا حق کے نہ کہے اور اس اصل کی شاخیں بہت ہیں اور لطیفے بے شمار ہیں۔ مگر میں نے اسی انداز پر کفایت کی تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

باب سوال کے آداب میں

خداوند جل و علا نے فرمایا لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا۔ یعنی لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اور جب کوئی ان سے سوال کرے تو اس کو رد نہیں کرتے جیسا کہ خداوند کریم نے فرمایا ذَا مَتَا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ۔ یعنی اے میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو مت جھڑک اور جہانتک جو سکے خداوند کریم کے کسی سے سوال نہ کریں اور اپنے غیر کو سوال کے محل میں نہ رکھیں کیونکہ غیر سے سوال کرنا خدا سے منہ پھرا نا ہوتا ہے اور جب بندہ خدا تعالیٰ سے منہ موڑے گا تو اس کے رد ہونے کا بھی خوف ہوگا۔ اور میں نے پایا کہ کسی دنیا دار نے رابعہ عدویہ کو کہا کہ اے رابعہ کوئی چیز مجھ سے مانگ تاکہ میں تیری مراد حاصل کروں اس نے کہا اے مرید میں دنیا کے خالق سے دنیا کو مانگتی ہوئی

جب شرماتی ہوں تو اپنی جیسے انسان سے دنیا مانگتے ہوئے کیوں نہ شرمائونگی کہتے ہیں کہ ابو مسلم صاحب دعوت کے وقت میں ایک درویش نے قصور کو چور کی کے الزام میں انہوں نے گرفتار کیا اور جیل خانہ میں اس کو داخل کیا۔ جب رات ہوئی ابو مسلم نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا حضور نے اس کو کہا کہ اے ابو مسلم مجھے اللہ عزوجل نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ میرے دوستوں سے ایک دوست بغیر قصور کے تیری قید میں ہے اٹھ اور اس کو اسی وقت نکال ابو مسلم اسے بستر پر سے کودا اور ننگے سر اور ننگے پاؤں جیل خانہ کے دروازہ پر گیا اور حکم دیا کہ جیل خانہ کا دروازہ جلدی کھولو اور اس درویش کو باہر لاؤ۔ اس سے ابو مسلم نے عذر خواہی چاہی اور کہا کوئی حاجت ہو تو کہو اس درویش نے کہا اے امیر جو شخص ایسا مالک رکھے کہ ابو مسلم کو ادھی رات کے وقت بستر پر سے اٹھائے اور بھیجے تاکہ اس کو بلا سے نجات دلائے تو اس کے لئے کرب جائز ہوگا کہ وہ دوسروں سے سوال کرتا پھرے اور حاجت مانگے۔ ابو مسلم نے رونا شروع کیا اور وہ درویش اس کے سامنے سے چلا گیا۔ اور پھر دوسرا گروہ کہتا ہے کہ درویش کو مخلوق سے سوال کرنا روا ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا۔ یعنی لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصحاب کے کام درست کرنے کے لئے سوال فرمایا ہے اور میں بھی حکم دیا اُطْلُبُوا إِلْحَاقًا يَجْعَلُ جَنَّةَ الْجَنَّةِ الْمُؤْتَمِرِينَ۔ یعنی اپنی حاجتیں خوبصورت چہروں سے چاہو۔ اور دیگر مشائخ نے کہ اللہ کی ان پر رحمت نازل ہو فرماتے ہیں کہ تین سبب کی وجہ سے سوال کرنا روا ہوگا۔ ایک دل کو فارغ کرنے کے لئے جو کہ ضروری ہو اور کہتے ہیں کہ ہم اس گروہ کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے کہ جو رات و دن کھانے کی انتظار میں گذاریں اور اسکے سوال کی کوئی حاجت نہ ہو اور ان کو خداوند کریم کے ساتھ بیقراری کی حالت میں اس سے بڑھکر کوئی شغل نہ ہو کیونکہ کوئی مشغولی مثل شغل طعام اور اس کی انتظار کے نہیں ہے۔ اور اسی قبیل سے ہے کہ جب بایزید نے اپنے مرید شفیق کے متعلق اس کے ایک مرید سے پوچھا جو کہ زیارت کے لئے آیا تھا

کہ شفیق کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا کہ وہ مخلوق سے فارغ ہو چکا ہے اور توکل میں بیٹھا ہے۔ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تو واپس ہو تو اس کو کہنا کہ بھو خداوند تعالیٰ کو روٹی کے دو ٹکڑوں سے نہ آزمانا۔ جب تجھے بھوک لگے تو اپنے ہم جنسوں سے دو ٹکڑے روٹی کے مانگ کر کھا لینا اور اس توکل سے بیکسوئی اختیار کرتا کہ وہ شہر اور ولایت تیرے ایک معاملہ کی خواست کی وجہ سے غرق نہ ہو جائے اور دوسروں نے ریاضت نفس کے لئے سوال کو اختیار کیا ہے تاکہ بسبب سوال کے اپنی ذلت دیکھیں اور دل پر رنج رکھیں اور اپنی قدر کو معلوم کریں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہر ایک شخص اس کی کتنی قدر کرتا ہے تاکہ تکبر نہ کریں اور کسی کو تکلیف نہ دیں کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب شبلی حضرت جنید کے پاس آئے تو حضرت جنید نے فرمایا کہ اے ابابکر کہ ابھی تک تیرے سر میں ٹیڑھا تکبر موجود ہے کہ میں بیٹا خلیفہ کے حاجب کا ہوں اور سامرہ کا امیر ہوں جب تک یہ خیال تیرے دماغ میں جاگزیں ہے تب تک تجھ سے کچھ نہ ہو سکے گا بازار میں جاؤ اور ہر ایک سے سوال کرو تاکہ تجھے اپنی قدر معلوم ہو اس نے ایسا ہی کیا ہر روز بازار میں جاتا اور سوال کرتا یہاں تک کہ اس کا بازار دست پٹا چھٹے سال کے پیچھے اس درجہ پر پہنچا کہ اس نے تمام بازار میں سوال کیا مگر کسی نے اس کو کچھ نہ دیا واپس آیا اور حضرت جنید کی خدمت میں عرض کی۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ اے ابوبکر اب تو نے اپنی قدر کو معلوم کر لیا ہے کہ مخلوق تجھے کسی لائق نہیں سمجھتی دل کو ان میں مت لگاؤ اور ان کی کوئی قدر مت خیال کرو۔ اور یہ معنی ریاضت کے لئے ہیں نہ کہ کسب کے لئے۔ اور ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے آتا ہے جو اس نے کہا کہ میں اپنا ایسا دوست رکھتا ہوں جو کہ خدا کے موافق ہے خدا تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور دنیا کی نعمت سے عفتی کی نعمت کی طرف اس کو پہنچایا۔ میں نے اس کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق جل و علا تیرے ساتھ کیا سلوک برتا ہے اس نے کہا کہ حق جل و علا نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کس خصلت کی بدولت اس نے کہا کہ تجھے کھڑا کیا اور فرمایا کہ اے میرے بندے کہ تو نے بہت ذلت اور تکلیف ٹھیلوں اور کمینوں کے

ہاتھ سے کھینچی اور ہاتھ تو نے ان کے سامنے لمبا کیا اور ان کی تکلیفوں پر تو نے صبر کیا۔ ان سبب سے میں نے تجھ کو بخشا۔ اور تیسرے گروہ نے ادب خداوندی بجا لانے کے لئے سوال کا طریقہ شروع کیا۔ اور دنیا کے تمام مالوں کو خداوند کریم کا مال سمجھا اور تمام مخلوق کو اس کی طرف سے وکیل سمجھتے ہیں۔ اور وہ چیز کہ ان کی ذات سے روک دی جاتی ہے یعنی وہ سوال کسی چیز کا کرتے ہیں مگر ان کو نہیں ملتی تو یوں خیال کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ چیز ہماری قسمت میں نہ تھی اور جو چیز ان کے نصیب ہوئی اس کو خدا سے نہیں مانگتے بلکہ اس کے وکیل سے مانگتے ہیں۔ اور اپنی کلام اس کو کہتے ہیں اور شاہد کے سامنے بندہ جو چیز اپنے وکیل سے طلب کرتا ہے وہ بہ نسبت اس کے زیادہ قریب ادب اور طاعت کے ہے کہ اس کو شاہد سے طلب کرے پس ان کا سوال غیر سے خدا کی بارگاہ میں اپنی حضور کی علامت ہے نہ کہ غیبت اور خدا سے منہ پھرانا ہو گا۔ اور میں نے حکایات میں پایا کہ یحییٰ بن معاذ کی ایک لڑکی تھی ایک دن اس نے اپنی والدہ صاحبہ سے عرض کی کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے اس کی والدہ نے فرمایا بیٹی خدا سے مانگو اس نے عرض کی کہ ای میری والدہ مجھے اپنی نفسانی خواہش کی چیز خدا سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے اور جو کچھ تم مجھے دو گی وہ بھی خلائی کی طرف ہو گا اور میری روزی مقدر ہو چکی ہے پس سوال کرنے کے ادب یہ ہیں کہ اگر تیرے سوال کا مقصود پورا ہو جائے تو اس پر اس سے زیادہ خوش نہ ہو کہ جتنا کہ وہ نہ پورا ہو۔ اور مخلوقات کو درمیان میں نہ دیکھے اور بازاری آدمیوں اور بازاری عورتوں کے سوال نہ کرتا پھرے اور اپنا بھید ایسے شخص پر کہہ کہ جس کی حلال کمائی ہونے کا یقین ہو اس کے علاوہ غیر سے بھید نہ کر اور جب تک تجھ سے ہو سکے اپنے نصیب پر سوال نہ کر۔ اور سوال کرنے سے گھر کی آرائش تیار نہیں کرنی چاہئے اور اس کو اپنا ملک مقرر نہ فرما باخصوص وقتیہ حکم کے موافق ہو اور آئندہ روز کا اندیشہ اپنے فکر سے اتار دے تاکہ تو اپنی ہمیشہ کی ہلاکت میں ماخوذ نہ ہو اور خدا تعالیٰ کو اپنی گدگری کی حرص کے پھندے میں نہ باندھے یعنی خداوند کریم کا نام لیکر نہ مانگو یعنی یہ نہ کہتے پھر کہ مجھے خدا کے نام پر کچھ دوا اور اپنی پارسائی

کو لوگوں سے کچھ حاصل کرنے کے لئے ظاہر نہ کر۔ ایک پیر صاحب جو کدی مرتبہ صوفیوں سے ہوئے ہیں جنگل سے کوفہ کے بازار میں تشریف لائے اور کئی دن کے بھوکے تھے اور راستہ کی بہت تکلیفیں اٹھائے ہوئے تھے کوفہ کے بازار میں پہونچ کر آپ نے ایک چڑیا کو اپنے ہاتھ پر بٹھلایا اور کہنا شروع کیا کہ اس چڑیا کے لئے مجھے کچھ دوا نہوں نے کہا کہ اے فلا نے تو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس پیر مرد نے جواب دیا کہ یہ محال بات ہوگی کہ میں تمہیں کہوں کہ مجھے خدا کے واسطے دو دنیا کی تحصیل کے لئے حقیر چیز کے سوا اور کسی کو اپنا سفارشی نہیں بناتے کیونکہ دنیا بہت سے تھوڑی ہے اور اس باب میں جو شرط ہے میں نے اس کو لمبا ہو جانے کے خوف سے مختصر کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

باب نکاح کرنے اور تنہا رہنے کے آداب میں

خداوند جل وعلا نے فرمایا هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ وہ عورتیں تمہارے لئے لباس ہیں اور تم مرد عورتوں کے لئے لباس ہو۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَنَاكَحُوا تَكَثُرُوا فَإِنِّي أَبَاهُنَّ بِكُمْ الْأَمْرَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَكُوبًا لِّلْسَقَطِ۔ یعنی نکاح کرو اور بڑھو پس تحقیق میں بسبب تمہاری کثرت کے دوسری امتوں پر فخر کروں گا دن قیامت کے اگرچہ خام بچہ گرا ہوا ہو اور یہ بھی فرمایا۔ إِنْ أَغْظَمَ النِّسَاءُ أَفْهَنَ مَوْتَةً وَأَحْسَنَهُنَّ وَجُوهًا وَأَحْصَنَهُنَّ فَرْجًا۔ کہ سب عورتوں سے برکت والی وہ عورتیں ہیں کہ جنکے مہر کم ہوں اور چہرے ان کے خوبصورت ہوں اور اپنی شرمگاہوں کو بچائے ہوئے ہوں۔ اور یہ حدیث صحیح حدیثوں سے ہے۔ اور عموماً مرد اور عورت پر نکاح کرنا مباح ہے اور جو زنا سے نہ بچ سکے اس پر فرض ہے اور جو عیال کا حق ادا کر سکے اس پر نکاح کرنا سنت ہے۔ اور مشائخ صوفیوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ نکاح شہوت کے دور کرنے کے لئے چاہئے اور کسب دل کو فارغ رکھنے کے لئے۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ نسل کے ثابت کرنے کے لئے چاہئے تاکہ فرزند ہو جب فرزند ہوگا اگر باپ سے پہلے وہ دنیا سے

رخصت ہوگا تو باپ کا شفع بنے گا اگر باپ اس سے پہلے رخصت ہو جائے تو اس کے حق میں دعائے مغفرت کرے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ عمر بن خطابؓ نے ام کلثومؓ کی کہ جو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت علیؓ سے ان کے نکاح کی درخواست کی۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ وہ بہت چھوٹی ہے اور تو بہت بوڑھا ہے اور میرا ارادہ عبد اللہ بن جعفرؓ سے جو کہ میرا چچا زاد بھائی ہے ام کلثوم کا نکاح کر دینے کا ہے۔ عمر نے کسی کو بھیجا کہ اے ابوالحسن جہان میں بوڑھی عورتیں تو بہت ہیں اور میری مراد ام کلثوم سے شہوت کا دفع کرنا نہیں بلکہ نسل کا ثابت کرنا ہے کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے جو آپؐ نے فرمایا كُلُّ نَسَبٍ وَحَسَبٍ يَنْقَطِعُ بِالنَّوْتِ إِلَّا نَسَبِي وَحَسَبِي وَيُذَوِّي كُلُّ نَسَبٍ وَحَسَبٍ يَنْقَطِعُ إِلَّا حَسَبِي وَنَسَبِي۔ یعنی ہر نسب اور حسب سے موت سے علیحدہ ہو جاتی ہے مگر میری نسب اور حسب اور ایک روایت میں ہے کہ ہر سبب اور نسب منقطع ہو جاتا ہے مگر میری حسب اور نسب۔ اب میرے لئے سبب تو ہے مگر مجھے سبب کی طرح نسب بھی چاہئے تاکہ دونوں طرفوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے محکم کرنے والاہوں۔ اس وقت حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے ام کلثومؓ کا نکاح حضرت عمرؓ سے کر دیا اور اسی نکاح سے زید بن عمر پیدا ہوئے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَنْكِحُ النِّسَاءَ عَلَى أَرْبَعَةِ عَلَى الْمَالِ وَالْحَسَبِ وَالْحُسْنِ وَالِدَيْنِ فَعَلَيْكُمْ بِذَاتِ الدِّينِ فَإِنَّهُ مَا اسْتَفَادَا مِنْ بَحْدِ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ مِنْ مَنَاجَةٍ مُؤْمِنَةٍ مُوَافِقَةٍ يَسَى بَهَا إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا۔ یعنی عورتوں سے بہترین عورت اسلام لانے کے پیچھے وہ عورت ہے جو کہ ایمان والی اور مرضی کے موافق ہو تاکہ مومن مرد اس سے مائوس ہو جائے اور دین میں اس کی صحبت کے ساتھ قوت پکڑے اور دنیا میں اس کی صحبت سے محبت اور الفت حاصل ہو۔ کیونکہ تمام وحشتیں تنہائی میں ہیں اور تمام خوشییں صحبت میں ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ۔ یعنی حقیقت میں مرد یا عورت تنہا ہوں تو ضرور شیطان ان کی ہم نشینی میں ہوتا

ہے جو شہوت کو اس کے دل کے سامنے آراستہ کر کے پیش کرتا ہے۔ اور حرمت اور
امان کے حکم میں کوئی صحبت مرد اور عورت کے باہمی نکاح سے بڑھ کر نہیں بشرطیکہ
موافقت اور ہم جنس ہو اور اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہ ہو گا کہ عورت نابینا و
ناموافق سے سابقہ پڑے۔ پس درویش کو چاہئے کہ سب سے پہلے تنہائی کی آفتوں
اور نکاح کرنے کی آفتوں پر دھیان کرے کہ ان دونوں میں سے اس کے دل کے
نزدیک کوئی سہل ہے پس جو آسان معلوم ہو اس کا اتباع کیا جائے اور اکیلا
رہنے میں دو آفتیں ہیں۔ ایک توسنت کی ترک اور دوسرا شہوت کو اپنے دل
میں پالنا ہے اور حرام کام میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ و اندیشہ ہے۔ اور نکاح
کرنے میں بھی دو آفتیں ہیں۔ ایک تو دل کا غیر کی طرف مشغول ہونا ہے اور
دوسرا نفس کا مشغول ہونا بدن کے حظ کے لئے اور اس کی اصل گوشہ نشینی
اور صحبت کے مسئلہ کی طرف لوٹتی ہے۔ جو شخص مخلوق میں رہنا چاہے اسکے
لئے نکاح کرنا شرط ہے اور جو مخلوق سے علیحدہ رہے اس کو مجبور رہنا اچھا ہے
اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيُزْذَلُ السَّبَقُ الْمُهْذَنُ۔ یعنی چلو مجھ
لوگ اگے بڑھ گئے ہیں۔ اور حسین بن ابوالحسین بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتا
ہے سَجَا الْمُخْفِضُونَ وَ هَلَكَ الْمُثْقَلُونَ۔ یعنی ہلکے بوجھ والوں نے نجات
پائی اور بھاری بوجھ والے ہلاک ہوئے۔ ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ میں ایک
گاوں میں ایک بزرگ کی زیارت کے لئے گیا جب میں اس کے گھر میں گیا تو
اس کا گھر بہت ہی پاکیزہ دیکھنے میں آیا جیسا کہ عموماً اولیاء اللہ کا معبد ہوا کرتا ہے
اور اس میں دو محراب بنی ہوئی تھیں۔ ایک محراب میں وہ پیر مرد خود بیٹھے ہوئے
تھے اور دوسری محراب میں ایک پاکیزہ رو خوبصورت بوڑھی عورت بیٹھی
ہوئی تھی۔ اور دونوں بوجہ زیادتی عبادت کے بوڑھے ہو چکے تھے۔ میرے
آنے سے بہت خوش ہوئے۔ میں تین دن تک وہاں رہا جب میں نے واپس
ہونا چاہا تو میں نے اس بوڑھے پیر سے دریافت کیا کہ یہ پاک دامن کون ہے
اس نے کہا کہ ایک لحاظ سے تو میرے چچا کی لڑکی ہے اور ایک لحاظ سے میری
عورت ہے۔ میں نے کہا کہ ان تین دن میں میں نے تم دونوں کو سخت آپس

میں بیگانوں کی طرح دیکھا ہے یعنی تم دونوں کو صحبت میں بیگانہ وار دیکھا ہے
اس نے کہا ہاں پینسٹھ برس سے ہمارے اسی طرح گزر رہی ہے میں نے کہا کہ
اس کی وجہ کیا ہے اس نے کہا کہ ہم بچپن میں ایک دوسرے پر عاشق تھے اور
اس کا باپ اس کو میرے نکاح میں نہیں گزرتا تھا کیوں کہ اس کو ہماری خفیہ
دوستی کا علم ہو چکا تھا ہم نے کچھ مدت تک بہت تکلیف کھینی یہاں تک کہ
اس کا باپ فوت ہوا اور میرے باپ نے اس کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ جب
ہم پہلی رات کو ایک دوسرے سے ملے تو اس نے مجھ کو کہا کہ تو جانتا ہے کہ اللہ
عزوجل نے ہمیں کوئی نعمت عطا کی ہے کہ ہم دونوں کو اس نے اپنے فضل
سے ملا دیا ہے اور ہمارے دلوں کو اس نے بڑی آفتوں اور بلاؤں سے نجات
دی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو بالکل درست ہے اس نے کہا کہ پس
ہم کو آج کی رات اپنی نفسانی خواہش چھوڑ دینی چاہئے اور اپنی مراد کو پاؤں کے
نیچے روندنا چاہئے اور خدا کی عبادت کریں اور اس نعمت پر اس کا شکر بجالائیں
میں نے کہا بہت اچھی بات دوسری رات اور تیسری رات کو بھی اسی طرح
کیا۔ جب چوتھی رات آئی تو میں نے کہا کہ تین راتیں تو میں نے تیری خاطر
شکر گزاری میں گزاری آج کی رات میرے کہنے کی خاطر عبادت کی جائے۔
اسی طرح پینسٹھ برس گزر چکے ہیں ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو جماع
کرنے کی رو سے نہیں دیکھا۔ اور تمام عمر شکر کی نعمت گزار کے رہے ہیں
پس جب درویش صحبت اختیار کرے تو اس پر وہ نشین کے لئے روزی حلال
کمائی سے ہونی چاہئے اور اس کا مہر حلال کی کمائی سے ہونا چاہئے اور جب
تک خدا کے فرائض اور اس کے حقوق سے کوئی امر باقی ہے تب تک اپنے
نفس کی خواہش میں مشغول نہ ہو اور جب اپنے وردوں سے فارغ ہو جائے
تو اس کے بچھونے کی طرف قصد کرے اور اپنی حرص اور مراد کو پورا کرے اور
خدا کی مناجات اس طور سے کرے کہ اے بار خدا یا تو نے شہوت کو آدمی کی
طینت میں گوندھا ہوا ہے محض اس لئے کہ جہان آباد رہے اور تیرے علم میں
میری یہ صحبت کرنی موجود تھی یا اللہ اس صحبت سے مجھے فائدہ عطا فرما۔

ایک تو حرام کی حرص کو حلال کے ساتھ بدل دے اور دوسرے مجھے ایسا لڑکا عطا فرما کہ جو ولی ہو تاکہ میرا دل تیری طرف سے نہ پھرائے۔ اور سہل بن عبد اللہ تہستانی سے آتا ہے کہ اس کے ایک لڑکا تھا جب اس کو بھوک لگتی وہ اپنی ماں سے کھانا مانگتا اس کی ماں کہتی خدا سے مانگ تب وہ محراب میں سجدہ کرتا اس کی ماں اس کو پوشیدہ طور پر کھانا دیتی کہ اس کو یہی معلوم ہوتا کہ میری ماں نے نہیں دیا بلکہ خداوند کریم نے مجھے دیا ہے یہاں تک کہ اس کی خود اسے مانگنے کی سوجھ بوجھ یہاں تک کہ وہ ایک روز مدرسہ سے آیا اور اس کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے معمول کے موافق محراب میں سجدہ کیا اور خدا سے کھانا مانگا جو کچھ اس نے مانگا تھا حق تعالیٰ نے اس پر ظاہر فرمایا اس کی ماں اندر آئی اور اس نے دیکھ کر کہا کہ اے لڑکے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے اس نے کہا جہاں سے میرا روز آتا ہے۔ جیسے زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس آئے گرمی کے موسم کے میوے سردیوں میں اس کے پاس آئے اور سردیوں کے میوے گرمیوں میں پائے آپ نے تعجب کی بنا پر دریافت کیا اُنہی لفظوں میں فرماتا ہوں میں عیسیٰ احشیا۔ کہ اے مریم علیہا السلام تیرے پاس یہ کہاں سے آتا ہے اس نے کہا کہ یہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے۔ پس چاہئے کہ سنت کا استعمال درویش کو ملاکت میں نہ ڈالے اور دنیا کی طلب اور حرام میں اس کا دل مشغول نہ ہو کیونکہ ملاکت درویش کی اس کی دل کی خرابی میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ دولت مند کی خرابی گھر اور کنبہ کی تباہی سے ہوتی ہے پس وہ جو دولت مند کا نقصان ہو جاتا ہے اس کا معاوضہ ہو سکتا ہے اور جو کچھ درویش کا نقصان ہوتا ہے اس کا کوئی معاوضہ نہیں اور ہمارے زمانہ میں موافق فرمانبردار عورت کا دستیاب ہونا محال ہے ہاں زیادتی اور فضول گوئی اور محال چیزوں کی خواہش کرنے والی بہت سیوں کی اور اسی وجہ سے لوگوں نے مجرور رہنے اور ہلکا رہنے کو پسند فرمایا ہے اور اس حدیث کی انہوں نے خاطر کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خَيْرُ النَّاسِ فِيْ اَخِرِ الزَّمَانِ خَفِيفُ الْحَاذِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا خَفِيفُ الْحَاذِ قَالَ الَّذِي لَا اَهْلَ لَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ

کہ سب لوگوں سے بہتر آخر زمانہ میں خفیف الحاذ ہے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ خفیف الحاذ کسے کہتے ہیں فرمایا جس کی نہ تو بیوی ہو اور نہ ہی اولاد اور نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَزُوْا مَتَّبِقُ الْمُحْسِنِ دُنَیْہِ کہ چلو مجرور لوگ آگے بڑھ گئے ہیں اور اس طریقت کے مشائخ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ مجرور درویش سب سے فضیلت والے ہیں اگر ان کا دل آفت سے خالی ہو اور ان کی طبع معاصی اور شہوتوں کے مرتکب ہونے سے منہ موڑنے والی ہو اور عام لوگوں نے شہوت کے مرتکب ہونے سے اس حدیث کو دلیل بنالیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حَبِیْتُ اِلٰی سَمِيْنٍ دُنِيَّا كَمْ ثَلَاثُ الْخَلِيْبُ وَالْمَرْثَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الْمَصَلٰی یعنی تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں محبوب ہیں۔ خوشبو اور عورتیں اور نماز میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب عورتیں اس کے نزدیک بہت ہی محبوب ہوں تو اس کو بہ نسبت مجرور رہنے کے نکاح کر لینا اچھا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جَوْفَتَانِ الْفَقْرُوْا الْجَهَادُ میرے لئے دو کسب ہیں ایک فقر اور دوسرا جہاد پس کیوں ہاتھ کسب سے ہٹا یا جائے اگر وہ اس کا محبوب ہے تو یہ حرفت ہے پس بموجب اس کے کہ تمہاری حرص عورت کی طرف بہت مائل ہے تمہارا یہ کہنا کہ رسول خدا کی سنت کا میں پیرو ہوں بہت بڑی غلطی ہے کیوں کہ اپنی حرص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ٹھیرانا محالات سے ہے۔ اگر کوئی شخص پچاس سال تک اپنی خواہش کی پیروی کرے اور یہ خیال کرتا رہے کہ میں سنت کی پیروی کر رہا ہوں تو وہ بہت ہی بڑی غلطی پر سمجھا جائے گا اور سب سے پہلا فتنہ جو آدم علیہ السلام کے مقدر میں ہوا اس کی اصل بھی بہشت میں عورت ہی تھی اور سب سے پہلا فتنہ جو دنیا میں ظاہر ہوا اس کا سبب بھی عورت ہی تھی۔ اور آج کے دن تک تمام سبب دینی اور دنیاوی فتنوں کے عورتیں ہی ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا تَزَوَّجْتُ بَعْدُ فِتْنَةً اَخَذَ عَلٰی الرَّجَالِ مِنَ الْمَرْثَاءِ۔ اپنے پیچھے مردوں کو زیادہ نقصان

پہنچانے والا فتنہ سوا عورتوں کے میں نے کوئی نہیں چھوڑا پس ان کا فتنہ جب ظاہر
میں ایسا ہے تو باطن میں کس طرح ہوگا۔ اور میں جو علی بن عثمان جلالی ہوں اسکے
چیمچے کہ اللہ عزوجل نے مجھ کو گیارہ سال سے نکاح کی آفت سے بچایا سوا تھا مگر
تقدیر نے مجھے نکاح میں پھنسا یا یہاں تک کہ میں فتنہ میں مبتلا ہوا اور میں ظاہر
اور باطن سے ایک پری صفت کا بن دیکھے مقید ہوا ایک سال اسی حال میں ڈوبا
رہا۔ چنانچہ نزدیک تھا کہ میرا دل تباہ و برباد ہو جاتا یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اپنے
کمال لطف اور مہربانی سے میرے دل کے استقبال کے لئے عصمت کو بھیجا اور
اپنی رحمت سے میری خلاصی فرمائی فی الحمد للہ علی جزیل نعمائہ اللہ کی
بزرگ نعمتوں پر اس کا شکر ہے۔ الغرض اس طریقت کا قاعدہ مجھ پر رہنے پر صوفیوں
نے رکھا ہے جب نکاح میں مبتلا سوا حالت دوسری طرح پر ہوئی۔ اور شہوت
کے لشکر سے کوئی لشکر غارتگر ایسا نہیں ہے کہ جس کو اتفاق کی آگ سے نہ بھیجا
سکیں کیوں کہ جو آفت تجھ سے نکلے گی اس کا علاج بھی تیرے اندر سے نکلے گا کسی
غیر سے نہیں آئے گا حتیٰ کہ وہ صفت تجھ سے نکل جائے۔ اور شہوت دو چیزوں
سے زائل ہوگی ایک تو یہ ہے کہ تکلف سے دور ہو اور دوسرا یہ ہے کہ کسب اور
مجاہدہ سے باہر نکلے مگر جو تکلف کے ماتحت ہے وہ تو آدمی کی بھوک ہے۔
اور جو انسانی تکلیف سے باہر ہے یا تو وہ بیقرار کرنے والا خوف ہے یا پکی محبت
ہے کہ جو آہستہ آہستہ جمع ہو۔ اور جسم کے اجزاء میں بکھرتی ہوئی غلبہ کرے اور سب
حواسوں کو ان کے وصف سے نکال دے اور کل بندہ کو جدا کرے اور یہودگی کو
اس سے فانی کر دے۔ اور احمد حماد سرخسی کہ جو ماوراء النہر میں میل رفیق تھا ایک
مرد ذی رتبہ تھا اس کو لوگوں نے پوچھا کہ کیا تجھے نکاح کرنے کی کبھی حاجت ہوئی
ہے اس نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے
زمانے میں یا اپنے سے غائب رہتا ہوں یا حاضر جب غائب ہوتا ہوں تو مجھے
دونوں جہاں سے کچھ یاد نہیں رہتا اور جب حاضر ہوتا ہوں تو اپنے نفس کو ایسا
رکھتا ہوں کہ اگر روٹی یا بیوے تو اس کو ایسا معلوم ہو کہ مجھے ہزار خور ملی ہے
پس دل کا شغل بہت بڑا شغل ہے جس سے تو چاہے اسی سے سہی اور ایک

گروہ کہتا ہے کہ ہم نکاح کرنے اور مجبور رہنے میں اپنے اختیار کو منقطع کرتے ہیں
اور دیکھتے ہیں کہ تقدیر پر وہ غیب سے ہمارے لئے کیا کچھ ظاہر کرتی ہے۔ اگر
تنہائی ہمارے نصیب میں ہے تو اس کی پاکیزگی میں ہم کوشش کریں اور اگر نکاح
کرنا قسمت میں سوا تو ہم سنت کے پیرو ہوں گے اور اپنے دل کی فراغت میں
کوشش کریں گے۔ جب خدا کی حفاظت میں قائم ہوں گے تب بندہ کی
تنہائی یوسف علیہ السلام کی تنہائی کی طرح ہوگی۔ جب کہ آپ زلیخا کی بلا
میں گرفتار ہوئے۔ مراد یہ طاقت رکھتے ہوئے آپ نے مراد سے منہ موڑا اور
جس وقت زلیخا آپ کو خلوت میں لے گئی تو آپ حرص و ہوا کے مغلوب کرنے
اور اپنے نفس کے غیب دیکھنے میں اس وقت مشغول ہوئے اور آپ کا نکاح
خدا پر انتہائی بھروسہ رکھنے کی بدولت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح کرنے
کی مثل تھا۔ کیوں کہ اس نے اہل کے شغل کو شغل نہ سمجھا یہاں تک کہ سارہ
میں رشک پیدا ہوا اور تعلق ساتھ غیر کے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو پکڑ
کر خشک جنگل میں چھوڑ آئے اور خدا کے حوالے کیا اور منہ ان سے پھر لیا اور
اللہ عزوجل نے خود ان کی حفاظت کی۔ اپنی مرضی کے موافق ان کی پرورش
کی۔ پس بندہ کی ہلاکت نکاح کرنے اور مجبور رہنے میں نہیں ہے بلکہ اس کی
بلا اپنی خواہش کی پیروی اور اختیار کے ثابت کرنے میں ہے۔ اور متاہل ہونے
کی شرطوں سے یہ آداب میں کہ اس کے وردوں سے کوئی ورد فوت نہ ہو اور
احوال ضائع نہ ہو اور نہ ہی وقت پراگندہ ہو۔ اور اپنے اہل پر شفقت کر نیوالا
ہو اور اس کے لئے حلال کی روزی تیار کرے اور اس کا نفقہ ادا کرے لے
ظالم بادشاہوں کی رعایت نہ کرے تاکہ فرزند اگر پیدا ہو تو شرط سے ہو۔ اور
حکامینوں میں مشہور ہے کہ احمد بن حرب نیشاپوری ایک دن رئیسوں کی ایک
جماعت کے ہمراہ جو آپ کے سلام کی خاطر آئے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے
اتنے میں آپ کا لڑکا مستانہ وار شراب پیئے ہوئے کنجریوں کی طرح گانا بجانا کرتے
ہوئے اندر آیا اور بڑی بے حرمتی سے آپ کے پاس سے گزرا اور کسی سے
اس نے اپنے دل میں اندیشہ نہ کیا وہ سب یہ حالت دیکھ کر حیران ہوئے۔ احمد

نے حاضرین مجلس کو جاسوسی کی نگاہ سے دیکھا آپ نے فرمایا کہ تمہاری حالت کیوں متغیر ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیرے لڑکے کو ایسی حالت میں گذرتے ہوئے دیکھ کر پریشان و حیران ہوئے ہیں اور اس نے تو آنجناب سے ذرہ بھی اندیشہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ معذور ہے۔ کیوں کہ ایک رات کو میرے لئے اور میری اہلیہ کے لئے ایک چیز کھانے کی ہمارے پڑوس کے گھر سے آئی۔ ہم نے کھائی اور اسی رات کو میں نے اہلیہ سے صحبت کی اور اس فرزند کا لطف قرار پایا اور مجھ پر نیند نے غلبہ کیا۔ اور ہمارے سب در درخصت ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے حال کا پتہ کیا اور اس نے ہمسایہ کے گھر پہنچا تاکہ پوچھوں کہ جو کچھ اس نے ہم کو بھیجا تھا وہ کہاں سے آیا تھا اس نے کہا کہ ہم شادی والے گھر سے لائے ہیں۔ جب بہت ہی کرید کی تو معلوم ہوا کہ بادشاہ کے گھر سے آیا ہے۔ اور مجرد کے آداب کی شرطیں یہ ہیں کہ اپنی آنکھ کو ناشائستہ بات سے نگاہ رکھے اور جو باتیں سننے کے لائق نہیں ان کو نہ سنے اور جو چیز دیکھنے کے لائق نہیں ان کو نہ دیکھے اور جو چیزیں غور و فکر کے قابل نہیں ان میں غور و فکر نہ کرے اور اپنی شہوت کی آگ کو بجھوک سے بٹھلائے اور دل کو دنیا اور اس کے حوادث سے نگاہ رکھے اور اپنی نفسانی خواہشوں کو علم اور الہام نہ کہے۔ شیطان کی ابوالعجبی کی تاویل نہ کرے تاکہ طریقت میں مقبول ہو۔ اور یہ مختصر طور پر معاملات اور صحبت کے آداب ہیں واللہ اعلم بالصواب

دسواں کشف الحجاب فیوں کی گفتگو اور ان کے لفظوں کی حدوں اور ان کے معنوں کی حقیقتوں کے بیان میں شروع ہوتا ہے

جان تو کہ اللہ عزوجل تجھے نیک بخت کرے کہ ہر اہل صنعت کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے بھیدوں کے بیان کرنے میں چند عبارتیں اور کلمے ہوتے ہیں کہ ان کے سوا کوئی دوسرا ان کو نہیں معلوم کر سکتا اور ان عبارتوں کے وضع کرنے سے دو مرادیں ہیں۔ ایک تو خوب سمجھنا اور آسان کرنا مشکل باتوں کا

ہے تاکہ مرید کی سمجھ کے نزدیک ہو جائے اور دوسرا بھیدوں کو ان لوگوں سے چھپانا ہے کہ جو اس علم کے اہل نہیں اور اس کے دلائل و اشیاع میں جیسا کہ اہل لغت اپنی وضع کی ہوئی عبارتوں سے مخصوص ہیں جیسے فعل ماضی اور مستقبل اور حال اور صیغ اور معتل اور اجوف اور لفیف اور ناقص وغیرہ اور اہل نحو اپنی بنائی ہوئی اصطلاحوں میں مخصوص ہیں۔ جیسے رفع اور ضم اور نصب اور فتح اور خفض اور کسرہ اور جزم اور جبر اور منصرف اور غیر منصرف وغیرہ اور حسابدان اپنی اصطلاح خود ساختہ سے کام لیتے ہیں جیسے فرد اور زوج اور ضرب اور قسمت اور کعب اور جذرا اور اضافت اور تضییف اور تنصیف اور جمع اور تفریق وغیرہ اور عروضی اپنی وضع کی ہوئی عبارتوں سے مخصوص ہیں جیسے بحر اور ردو الکر و سبب اور وتد اور فاصلہ وغیرہ اور فقہاء اپنی تیار کی ہوئی عبارتوں سے مخصوص ہیں جیسے علت اور معلول اور قیاس اور اجتہاد اور رفع اور الزام وغیرہ۔ اور محدث اپنی اصطلاحات موضوعہ سے مخصوص ہیں جیسے مسند اور مرسل اور احاد اور متواتر اور جرح اور تعدیل وغیرہ اور متکلم اپنی بنائی ہوئی اصطلاحوں سے مخصوص ہیں جیسے عرض اور جوہر اور محل اور جہز اور جسم اور حدث اور جبر اور تحیز اور سہولتی وغیرہ پس ویسے ہی اس طائفہ کے لئے بھی اصطلاحیں وضع کی ہوئی ہیں تاکہ ان سے اپنی کلام کا ظہور کریں مگر اپنی اصطلاح میں اور جس پر اپنے مقصود کا اظہار کرنا چاہیں اس پر ظاہر کریں اور جس سے چھپانا چاہیں اس سے چھپائیں۔ پس میں ان بعض کلمات کی تشریح کرتا ہوں اور فرق بیان کرتا ہوں کہ درمیان کلمے اور ان کی مراد کے کلمے کے کیا ہے تاکہ تجھے اور اس کتاب کے پڑھنے والوں کو کامل فائدہ ہو اور مجھے نیک دعا حاصل ہوگی۔ انشاء اللہ عزوجل۔

حال اور وقت اور ان کے فرق کا بیان

اور وقت اس گروہ میں مشہور ہے اور مشائخ رحمہم اللہ کو اس میں بہت کلام ہے اور میری مراد تحقیق کا ثابت کرنا ہے نہ کہ بیان کو طول دینے کا پس وقت وہ ہوتا ہے کہ بندہ اس سے ماضی اور مستقبل سے فارغ ہووے

جیسا کہ خدا کی طرف سے کوئی بات اس کے دل پر اترے اور اس کے سر کو اس میں جمع کرے جیسا کہ کشف میں جمع ہوتا ہے نا تو اس کو گزشتہ زمانے سے خبر ہوتی ہے اور نہ ہی آئندہ زمانے سے پس تمام مخلوق کا ہاتھ یہاں تک نہیں پہنچتا۔ اور وہ نہیں جانتے کہ پہلے ہمارے تقدیر میں کیا لکھا اور آئندہ کیا لکھ رہے گا۔ ہاں صاحبان وقت جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا علم عاقبت اور سابق کو ادراک نہیں کر سکتا۔ اور ہمیں وقت میں خدا تعالیٰ کے ساتھ خوشی ہے کیونکہ اگر کل میں ہم مشغول ہوں اور کل ہی کا فکر دل پر غالب کر لیوں تو ہم مجبور ہو جائیں اور حجاب بہت بڑی پیرا گندگی ہوئی ہے۔ پس جس چیز پر ہاتھ نہ پہنچے اس کا فکر محال ہوگا۔ جیسا کہ ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ اپنے عزیز وقت کو سوا عزیز چیزوں کے ضائع مت کر اور بندہ کی تمام عزیز چیزوں سے بندہ کا شغل ہے درمیان ماضی اور مستقبل کے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمْ يَلَمْحِ اللَّهُ عَيْنًا فَمَا لَمْ يُغْنِ فِيهِ فَلَمْ يَفْقَرْ بَلْ لَا تَنِي مَرْسَلٌ اور مجھے اللہ عز وجل کے ساتھ ایک وقت ہے کہ اس میں اٹھارہ ہزار عالم کا میرے دل پر گزر نہیں ہوتا۔ اور میری آنکھ میں ان کی کچھ وقعت نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ جب معراج کی رات آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی کی زینت آپ کو پیش کی گئی تو آپ نے کسی چیز کی طرف التفات نہ فرمایا حتیٰ کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا مَا سَأَلَ الْبَصَرُ مَا لَغِيَ عَيْنِي أَبَیٰ کی آنکھوں نے بھی اور سرشتی نہیں کی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز تھے اور عزیز کو سوا عزیز کے اور کسی کی طرف مشغول نہیں کر لے پس موحّد کے اوقات کے دو وقت ہوں گے ایک تو گم ہونے کی حالت میں اور دوسرا پانے کی حالت میں۔ ایک تو وصال کے محل میں ہے اور ایک فراق کے محل میں ہے اور وہ دونوں وقتوں میں مقبور ہوتا ہے کیوں کہ وصال کی حالت میں اس کا وصل خدا سے ہوگا اور جدا ہونے کی حالت میں اس کی جدائیگی خدا سے ہے اور اس کا اختیار اور اس کا کسب اس میں ثابت قدمی نہ پاوے گا تا کہ اس کی خوبی بیان کی جاسکے۔ اور جب بندہ کا اختیار اپنے معاملہ سے علیحدہ ہوگا وہ جو کچھ کرے گا عمدہ ہوگا۔ اور حضرت جنید فرماتے

ہیں کہ میں نے ایک درویش کو جنگل میں بھول کے درخت کے نیچے سخت جگہ میں مشقت کی حالت میں دیکھا میں نے پوچھا کہ اے بھائی تجھے کس چیز نے یہاں پر بٹھلایا ہے اس جگہ میں تو بہت تکلیف اٹھا رہا ہے اس نے جواب دیا کہ مجھے ایک وقت خدا کی بارگاہ سے حاصل ہوا تھا جسے میں یہاں پر کھو چکا ہوں اب اس جگہ غمناکی کی حالت میں بیٹھا ہوا ہوں میں نے پوچھا تجھے یہاں بیٹھے کتنا عرصہ ہوا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بارہ سال۔ اب شیخ میرے کام میں بہت فرماوے تو میں اپنے مقصود کو پہنچوں گا۔ اور اپنا کھو یا ہوا وقت یا توں کا حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا اور حج کیا۔ اور اس کے حق میں دعا کی اور دعا نے قبولیت کا درجہ حاصل کیا اور اس نے اپنی مراد کو پایا جب میں واپس آیا تو اس کو وہیں بیٹھا ہوا میں نے پایا۔ میں نے کہا اے جو اندر مقصود پایا لینے کے پیچھے پھر تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اے شیخ یہ جگہ میری وحشت کی جگہ ہے اور اس جگہ میں نے اپنے سرمایہ کو گم کیا تھا۔ اور اس کو میں نے لازم پکڑا ہوا تھا اب جبکہ اسی جگہ میرا سرمایہ مجھے پھر مل گیا تو یہ میری محبت اور انس کا محل ہوا اس کو کیسے چھوڑوں۔ شیخ سلامتی سے جاوے کہ میں اپنی خاک کو اس جگہ کی خاک میں ملاؤں گا تا کہ میں قیامت کو اپنا سراسی خاک سے نکالوں کیوں کہ میرے انس کا مرتبہ اور سرور کا محل یہی ہے۔ فَكُلُّ امْرِئٍ بِقِيَمَتِهِ يُجْزَى كَلٌّ مَكَانٌ يَنْبَغِي الْجَنَّةَ طَيْبٌ پس ہر آدمی اچھے دوست کو قبول کرنے والا ہے اور جس مکان سے عزت اگتی ہو وہ مکان پیارا ہوتا ہے۔ پس جس چیز کا حکم بندہ کے کسب کے ماتحت نہیں آسکتا تو اس کو تکلف سے حاصل کرے بازار میں نہ بیچے اور نہ ہی جان اس کے معاوضہ میں دے اور اس کے حاصل کرنے اور دفع کرنے میں ارادہ نہیں ہوا کرتا اور دونوں طرفین اس کی رعایت میں متساوی ہوتی ہے اور بندہ کا اختیار اس کی تحقیق میں باطل ہوتا ہے۔ اور مشائخ رحمہم اللہ علیہم ارشاد فرماتے ہیں کہ اَلْوَقْتُ سَيِّئٌ قَاطِعٌ۔ یعنی وقت کا ٹٹنے والی تلوار ہے کیونکہ تلوار کی صفت کاٹنا ہے اور وقت کی صفت کاٹنا ہے۔ کیوں کہ وقت ماضی اور مستقبل کی جڑ

کو کاٹ دیتا ہے اور گزشتہ اور آئندہ کا غم دل سے دور کرتا ہے پس صحبت تلوار کی خطرناک ہوتی ہے اِمَّا هَلَكْتَ فَاِمَّا مَلَكْتَ۔ یا تو بادشاہ بنادے گی اور یا ہلاک کر دے گی۔ اگر کوئی شخص ہزار برس تلوار کی خدمت کرے گا اور اس کو بڑے پیار سے اپنے گلے میں لٹکائے رکھے گا تو وہ باوجود اتنے پیار کے اپنے مالک اور غیر کی گردن کاٹنے میں تمیز نہ کرے گی کیوں کہ اس کی صفت قبر کی ہے تو مالک کے عزیز رکھنے سے اس کا قبر دور نہیں ہوگا اور مال وقت پر آنے والی شے ہے جو کہ وقت کو خوبصورت کرتی ہے جیسا کہ روح جسم کو۔ اور بالضرورت حال کا محتاج ہے کیوں کہ وقت کی صفائی حال پر موقوف ہے اور وقت کا قیام اس سے ہے پس جب صاحب وقت صاحب حال ہوگا تو تغیر اس سے منقطع ہو جائے گا اور وہ اپنے زمانہ میں مستقیم ہوگا کیوں کہ وقت بے حال سے زوال روا ہوگا۔ جب حال اسے شامل ہوگا تب اس کا تمام زمانہ وقت ہوگا اور زوال اس پر جائز نہ ہوگا اور وہ جو آمد و شد کرتا ہے وہ مکون اور ظہور سے ہوتی ہے جیسا کہ اس سے پیشتر صاحب وقت کو وقت نازل ہونے والا ہوتا ہے اور متمکن کو غفلت روا ہوتی ہے اور صاحب غفلت پر اب حال اترنے والا ہوگا۔ اور وقت متمکن کیوں کہ صاحب وقت پر غفلت روا ہوگی اور صاحب حال پر روا نہ ہوگی۔ اور کہا گیا ہے الْحَالُ سَكُونُ النَّاسِ فِي فَنَوْنِ الْبَيَانِ یعنی صاحب حال کی زبان اس کے حال کے بیان سے خاموش ہوگی اور اس کا معاملہ اس کے حال کی تحقیق پر شاہد ہوگا۔ اور اسی سے ہے کہ جو اس پر مردے کہا السَّوَالُ عَنِ الْحَالِ مُحَالٌ۔ کہ حال سے بیان کرنا محال ہوگا کیوں کہ حال گفتگو کی فنا ہے اور استاد ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں یا عقبی میں سرور ہے یا تکلیف وہ اس کے اس وقت میں ہے کہ جس میں وہ ہے اور پھر حال ایسا نہ ہوگا کیونکہ حال خدا کی طرف سے بندہ پر وارد ہے جب آتا ہے ان سب کو دل سے نکال دیتا ہے۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام صاحب وقت تھے کبھی بسبب فراق کے اپنی آنکھوں کو سفید کرتے تھے اور کبھی بسبب وصال کے اپنی آنکھوں کو بنسنا کرتے تھے۔ کبھی رونے سے مثل بال کی سوکھ کر ہو جاتے اور کبھی نالہ سے مثل

کلک کی ہو جاتے اور کبھی خوشی سے مثل روح کے مسرور ہو جاتے اور ابراہیم علیہ السلام صاحب حال تھے نہ تو آپ فراق دیکھتے کہ جس سے آپ مغموم ہوتے اور نہ ہی وصال کہ جس سے آپ مسرور ہوتے۔ ستارہ اور چاند اور آفتاب سب آپ کے حال کی مدد کرتے اور آپ رویت میں سب سے فارغ یہاں تک کہ جس چیز کو بھی آپ دیکھتے آپ کو حق ہی نظر آتا اور فرماتے لَا أُحِبُّ الْآخِلِينَ۔ یعنی میں ڈوبنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ پس کبھی تو جہاں صاحب وقت کے لئے دوزخ ہوتا ہے کیوں کہ مشاہدہ میں غیبت واقع ہو جاتی ہے اور حبیب کے گم ہونے سے اس کا دل وحشت کا محل ہوتا ہے اور کبھی تو بسبب خوشی کے اس کا دل مشاہدے کی نعمتوں میں مثل بہشت کی ہو جاتا ہے کیونکہ ہر لحظہ خدا کی طرف سے اس کے پاس بشارت اور تحفے آتے رہتے ہیں پھر صاحب حال کو کشف ہو یا چاہے حجاب تو اس پر حجاب کی بلایا کشف کی نعمت دونوں یکساں ہوں گی کیوں کہ وہ ہمیشہ حال کے محل میں ہوگا پس حال مراد کی خوشی میں خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ فَشَّانُ بَيْنَ الْمَنَزَلَتَيْنِ پس دونوں مرتبوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْصَّوَابِ۔

مقام اور تمکین کا فرق

نیت کی صحت اور اجتہاد کی شدت کے ساتھ مطلوب کے حقوق ادا کرنے پر طالب کا قائم ہونا مقام کہلاتا ہے اور حق کے مریدوں سے ہر ایک کے لئے ایک مقام ہے کیونکہ ان کے لئے خدا کی طلب کی درگاہ میں وہ سبب ہوتا ہے اور کو طالب ہر مقام سے بہرہ پاتا ہے اور جس کسی پر گذرتا ہے مگر اس کا مقام ایک پر رہتا ہے کیوں کہ اس کا مقام اور ارادت جہلی ہو جاتا ہے۔ معاملہ کی رفتار سے نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ عزوجل نے ہم کو خبر دی کہ وَمَا مِثْلَا إِلَّا مَقَامٌ مَّخْلُوقٌ یعنی ہمیں ہے کوئی ہم سے مگر اس کے لئے مقام معلوم ہے پس مقام آدم علیہ السلام کا توبہ تھا اور نوح کا مقام زہد ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام تسلیم ہے۔ اور موسیٰ کا مقام انابت یعنی عجز و انکساری ہے۔ اور

داؤد علیہ السلام کا مقام غم ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقام رجائی یعنی امید کا ہے اور یحییٰ علیہ السلام کا مقام خوف کا ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ذکر ہے۔ اور گوہر ایک کو محل میں ایک بھید ہوتا ہے مگر بالآخر رجوع ان کا اپنے اصلی مقام کی طرف ہوتا ہے۔ اور میں نے اس کا ذکر قدرے محاسنیوں کے مذہب میں کیا ہے اور حال اور مقام کا فرق بھی میں نے وہاں پر بیان کیا ہے مگر اس جگہ اتنا بیان کئے بغیر چارہ نہ تھا۔ اور تو خوب جان لے کہ اللہ عز وجل کے راستے میں ایک مقام۔ دوسرا حال۔ تیسرا تمکین۔ اور اللہ عز وجل نے تمام نبیوں کو اپنا راستہ بیان کرنے کے لئے بھیجا ہے تاکہ مقامات کے حکم کو بیان کرنے کے لئے بھیجا ہے تاکہ مقامات کے حکم کو بیان فرماویں۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ایک لاکھ چوبیس ہزار مقام سے آئے۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہر مقام کے اہل کا ایک حال ظاہر ہوا اور اس جگہ تک شامل ہوا کہ کس مخلوق کا اس جگہ سے منقطع ہوا یہاں تک کہ مخلوق کو دین ملا اور ان کی نعمت کا اتمام ہوا حتیٰ کہ خداوند کریم نے فرمایا اَلَيْسَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَاقْتَضَيْتُمْ عَلَيَّ بِنِعْمَتِي۔ یعنی آج کے دن تمہارا دین تم پر کامل کیا اور اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کیا۔ پھر تمکنوں کی تمکین ظاہر ہوئی اور اگر میں یہ چاہوں کہ سب کا احوال بیان کروں اور ان کے مقاموں کو خوب کھول کر بیان کروں تو اپنی مراد سے باز رہوں گا۔ لیکن تمکین درجہ اعلیٰ اور کمال کے محل میں محققین کی اقامت سے بیان ہی پس اہل مقامات کا مقامات سے گزر ممکن ہے مگر تمکین کے درجہ سے گزر محال ہوگا کیوں کہ مقام مبتدئیوں کا درجہ ہے اور تمکین منہیوں کی قرار گاہ ہے ابتدا سے انتہا کی طرف گزر سکتا ہے اور انتہا سے گزرنے کی کوئی صورت نہیں ہے کیوں کہ مقامات راستہ کی منزلیں ہیں اور تمکین خدا کے دوستوں کی بارگاہ میں قرار پکڑنا ہے۔ راہ میں عارضی ہوں گے اور منزلوں میں بیگانہ ان کا بھید حضوری میں ہوتا ہے اور حضوری میں آلہ آفت ہوتا ہے اور غیبت اور علت کے حروف اور جاہلیت میں شعرا اپنے ممدوحوں کی مدح معاملہ کے دیکھنے سے کرتے۔ اور جب تک کوئی مقام طے نہ کر لیتے ان کی مدح میں

رطب اللسان نہ ہوتے اور جب شاعر اپنے ممدوح کے حضور میں حاضر ہوتا تو تلوار کو میان سے نکال کر پاؤں میں رکھ کر ٹوڑ دیتا۔ اور اپنے سواری کے گھوڑے کی کوئی کھٹ کاٹ ڈالتا۔ اور ایسا کرنے سے اس کی مراد یہ ہوتی تھی کہ مجھے گھوڑے کی اس وقت تک ضرورت تھی کہ جب سے میں نے اپنے ممدوح تک پہنچنے کا راستہ طے نہیں کیا اور تلوار کی اس وقت تک ضرورت تھی کہ جب تک ماسد مجھے میرے ممدوح کی مدح سے روکنے والے رہے اور اب جب کہ میں تیرے پاس پہنچ گیا تو منزل طے کرنے کا آلہ میرے لئے بیکار ہوا کیونکہ مجھے آپ کے ہاں سے اور کسی جگہ جانا نہیں۔ اور تلوار بھی توڑ دی کیوں کہ تیری بارگاہ کے آستانہ سے میں اپنے دل کو علیحدہ نہ کروں گا۔ اور جب چند دن گزر گئے پھر شعر کہتا۔ اور حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی بنا پر جبکہ اس نے منزلوں کو قطع کرتے ہوئے اور مقامات سے گزرتے ہوئے تمکین کے محل میں پہنچا اور تلویں کے اسباب اس سے ساقط ہوئے فرمایا۔ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ وَاَلْقِ عَصَاكَ۔ یعنی اے موسیٰ اپنے نعلین اتار دو اور اپنا عصا ڈالو کیوں کہ وہ مسافت طے کرنے کے ذرائع ہیں اور وصل کی بارگاہ میں وصل کے ذرائع باطل ہوتے ہیں۔ پس دوستی کی ابتدا طلب کرنا ہوتی ہے اور انتہا اس کی قرار پکڑنا۔ جسے کہ بانی جب تک نہر میں ہوتا ہے بہتا رہتا ہے اور جب دریا میں اس کی تشوہ لیت ہوتی ہے تو قرار پکڑ لیتا ہے اور جب قرار پکڑ لیتا ہے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے حتیٰ کہ جس کو پانی کی ضرورت ہو تو وہ ادھر نہیں جاتا ہاں اگر کسی کو موتی جو اہر وغیرہ کی ضرورت ہو تو وہ دریا کی طرف جاتا ہے یہاں تک کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو لیتا ہے اور طلب کا بوچھ پاؤں سے باندھ لیتا ہے اور اوندھا دریا کی تہ میں جاتا ہے۔ یا تو جو اہر عزیز اور درمکنون یا لیوے گا اور یا اپنی عزیز جان کو فنا کر دے گا۔ اور مشائخ رحمہم اللہ سے ایک شیخ فرماتا ہے اَلْتَمَكِينُ سَمَاءُ التَّلَوِينِ۔ یعنی تمکین تلویں کا اٹھانا ہے۔ اور تلویں کے معنی بھی اس طائفہ کے نزدیک مقام اور حال کے معنی کی طرح ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور تلویں سے مراد ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدلنا اور پھرنا ہیں۔ اور اس کلمہ سے مراد یہ ہے اور

غیر کے فکر کو اپنے دل سے مٹائے ہوئے ہوتا ہے نہ تو وہ صاحب معاملہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ظاہر کو بدلا کرے اور نہ ہی صاحب حال ہوتا ہے کہ اس کے باطن کے حکم بدلانے والا کرے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تلویں کی حالت میں تھے۔ اللہ عزوجل نے کوہ طور پر ایک تجلی ڈالی آپ کے ہوش رخصت ہوئے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا *وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ آدَمَ أَنْ لَا تَسْجُدَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَلَا لِلْأَشْيَاءِ الَّتِي أَلْقَيْنَا فِي سُبُلِكَ وَلِلَّهِ السُّبُحَاتُ*۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے قاب قوسین تک عین تجلی میں متمکن تھے اپنے حال سے نہ تو پھرے اور نہ ہی متغیر ہوئے اور یہ اعلیٰ درجہ تھا۔ واللہ اعلم۔ پس تمکین دو قسم پر ہے ایک تو وہ ہے کہ جبکی نسبت شاہد حق کے ساتھ ہو اور ایک وہ کہ جس کی نسبت اپنے شاہد سے حق کے ساتھ ہو اور ایک وہ کہ جس کی نسبت اپنے شاہد سے ہو۔ جس کسی کی نسبت تمکین اپنے شاہد سے ہو وہ باقی الصفة ہوتا ہے اور جس کسی نے اپنے آپ کو خدا کے شاہد کے حوالے کیا ہو وہ فانی الصفة ہوتا ہے اور بالخصوص فانی صفت والے کو محو اور صحو اور محقق اور حق اور بقا اور وجود اور عدم درست نہیں آتا۔ کیوں کہ ان اوصاف کے قائم کرنے کے لئے موصوف چاہئے اور جب موصوف مستغرق ہو جائے گا حکم اقامت اور صفا اور صفت کا اس سے گرجائے گا اور اس معنی میں کلام تو بہت ہے مگر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وبالله التوفیق۔

محاضرہ اور مکاشفہ کے فرق میں

جان تو جو محاضرہ بیان کے لطیفوں میں حضور دل پر بولا جاتا ہے اور مکاشفہ ظاہری اندیشوں میں حضور تحریر پر پڑتا ہے۔ پس محاضرہ آیات کے شواہد میں ہوتا ہے اور مکاشفہ مشاہدات کے شواہد میں۔ اور محاضرہ کی علامت آیت کی رویت میں ہمیشہ کا فکر ہوتا ہے اور مکاشفہ کی علامت ہمیشہ کہنہ عظمت میں حیران رہنا اور فرق درمیان اس کے کہ جو افعال میں فکر کرنے والا ہوتا ہے اور درمیان اس کے کہ جو جلال میں متحیر ہوتا ہے یہ ہے کہ ایک تو ان دو میں سے غفلت کے مرادف ہے اور دوسرا محبت کے قرین۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب حضرت ابراہیم

خلیل اللہ نے آسمانوں کی بادشاہی میں نظر دوڑائی اور اس کے وجود میں تامل اور تفکر کیا اس کا دل وہاں پر حاضر تھا فعل کی رویت سے فاعل کا طالب ہوا یہاں تک کہ اس کے حضور نے فعل کو بھی فاعل کی دلیل تصور فرمایا۔ یہاں تک کہ کمال معرفت میں فرمایا *إِنِّي ذِي جَهَنَّمَ وَجِبْهُ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا*۔ یعنی تحقیق میں نے متوجہ کیا اپنے آپ کو اس ذات کی طرف کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملکوت کی سیر کے لئے گئے آپ نے سب لوگوں کی طرف سے آنکھ بند کر لی اور فعل کو بھی نہ دیکھا اور نہ ہی مخلوق کو دیکھا بلکہ اپنے آپ کو بھی نہ دیکھا اور فاعل کے مکاشفہ میں مشغول ہوا پس کشف شوق میں آپ کا شوق بڑھا اور بے قراری آپ کی بے قراری پر زیادہ ہوئی آپ نے رویت کی طلب کی منہ کی رویت نہ تھی۔ قربت کی فکر کی مگر وہ ممکن نہ ہوئی وصل کا قصد کیا۔ مگر وصل کی کوئی صورت نہیں ہے۔ مہر چند کہ دل پر دوست کی تزیین کا حکم ظاہر تر ہو شوق پر شوق بڑھانے تو وہاں سے روگردانی ہے اور نہ ہی منہ ہونا ہے۔ متحیر ہوں جس جگہ خلعت تھی وہاں حیرت کفر ظاہر ہوئی اور جہاں محبت تھی وہاں پر وصل شکر آیا۔ اور حیرت سرمایہ ہوئی۔ کیوں کہ اس جگہ خلعت میں حیرت اندر سستی کے تھی اور وہ شکر ہوئی ہے اور محبت میں حیران ہونا کیفیت میں حیران ہونا ہے اور یہ توجید ہوئی ہے اور شبلی رح کا مقولہ *يَا دَلِيلَ الْمُتَحَيِّرِينَ زِدْنِي تَحَيُّرًا*۔ یعنی اے متحیرین کے راہنما آپ میری حیرت کو زیادہ فرمائیں اسی معنی کو شامل ہے کیوں کہ مشاہدہ میں تحیر کی زیادتی درجہ کی زیادتی ہوتی ہے۔ اور حکایتوں میں مشہور ہے کہ جب ابو سعید خراز رضی اللہ عنہ سے علی کی معیت میں دریا کے کنارے پر اس خدا کے دوست کو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ خدا کی طرف راستہ کس چیز سے جاتا ہے اس نے کہا کہ دو ہیں۔ ایک تو عوام کا راستہ ہے اور دوسرا خواص کا انہوں نے کہا کہ اس کی تفصیل کر۔ اس نے کہا کہ عوام کا راستہ تو یہی ہے کہ جس پر تو ہے کہ بسبب غفلت کے تو قبول

کرتا ہے اور بسبب علت کے ہی تو رد کرتا ہے۔ اور خواص کا راستہ یہ ہے کہ وہ نہ تو معلل کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی علت کو اور حقیقت اس کی شرح طور پر گذر چکی ہے اور اس کے سوا کچھ اور مراد نہیں ہے۔ وباللہ التوفیق۔

قبض اور بسط کے فرق میں

جان تو کہ قبض اور بسط کی دو حالتیں ہیں۔ ان احوال سے کہ تکلیف بندہ کی ان سے گرنے والی ہے۔ جیسا کہ اس کا آنا نہ تو کسب سے ہوا اور جانا اس کا کوشش کے ساتھ نہ ہو۔ اور اللہ عزوجل نے فرمایا: **وَاللّٰهُ يَفْضِلُ وَيَبْسِطُ** یعنی اللہ ہی قبض کرتا ہے اور بسط فرماتا ہے۔ پس قبض مراد ہے دلوں کی قبض سے حجاب کی حالت میں۔ اور بسط مراد ہے دلوں کے بسط سے کشف کی حالت میں اور یہ دونوں خدا کی طرف سے بندہ کے لئے بے تکلف ہیں۔ اور قبض عارفوں کے معاملہ میں مثل خوف کے ہوگا مریدوں کے معاملہ میں۔ اور بسط اہل معرفت کے معاملہ میں مثل رجا کے ہوگا مریدوں کے معاملہ میں بقول اس گروہ کے کہ جو قبض اور بسط کو ان معنی میں محمول کرتے ہیں۔ اور مشائخ رحمہم اللہ علیہم کا ایک گروہ اس امر پر ہے کہ قبض کا رتبہ بلند ہے بسط کے رتبہ سے۔ دو معنوں کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا ذکر پہلے کتاب میں بیان ہو چکا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قبض میں اس کا گداز اور قہر ہے اور بسط میں نوازش اور لطف ہے اور لا محالہ بشریت کا گداز اور نفس کا قہر پرورش اور لطف سے زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ کیوں کہ وہ حجاب اعظم ہے۔ اور ایک گروہ اس امر پر ہے کہ رتبہ بسط کا قبض کے رتبہ سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ کیوں کہ کتاب اللہ میں قبض کا مقدم ہونا بسط پر اس کے اشرف ہونے کی علامت ہے کیوں کہ عرب کی عادت اور عرف میں یہ ہے کہ جس کا مرتبہ اعلیٰ اور اشرف ہوتا ہے اس کو مقدم کرتے ہیں اور غیر اشرف کو مؤخر کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا: **فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ** یعنی بعض ان سے اپنے نفسوں پر ظلم کرنا والے ہیں اور بعض ان

میں سے میانہ رو ہیں اور بعض ان میں سے خیرات میں پیشدستی کرنے والے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ اور یہ بھی فرمایا **إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ** یعنی تحقیق اللہ عزوجل توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نیز پاک رہنے والوں کو بھی دوست رکھتا ہے۔ اور نیز یہ بھی فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ** یعنی اے مریدو! تم اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کر اپنے پروردگار کی اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے اور نیز فرمایا کہ بسط میں سرور ہے اور قبض میں تکلیف۔ اور عارفوں کا سرور وصل میں ماسوا معرفت کے اور کچھ نہ ہوگا اور ان کی تکلیف فصل میں بجز مقصود کے نہیں ہے پس وصل کے محل میں قرار پذیر ہونا فراق کے محل میں قرار پذیر ہونے سے بہتر ہے۔ اور میرے شیخ رحمہم اللہ فرماتے تھے کہ قبض اور بسط دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ کیوں کہ وہ حق کی طرف سے بندہ کے دل پر آتے ہیں اور جب وہ معنی میرے دل پر نشان کرتے ہیں یا تو سرسکے ساتھ مبرور ہوتا ہے اور نفس مقہور اور نفس مسرور قلب کی قبض میں ایک اس کے نفس کا بسط ہوگا اور بسط میں دوسرے کا بھید اس کے نفس کی قبض ہوگا۔ اس معنی کے علاوہ اگر کوئی دوسرے معنی سے اس کی تعمیر کرے گا تو وہ اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے۔ جو کچھ بایزیدؒ نے فرمایا وہ بھی اسی قبیل سے ہے اس نے کہا کہ **قَبْضُ الْقُلُوبِ فِي بَسْطِ النُّفُوسِ وَبَسْطُ الْقُلُوبِ فِي قَبْضِ النُّفُوسِ**۔ پس مقبوض نفس خلل سے محفوظ ہوگا اور بھید مبسوط ذلتوں سے مضبوط ہوگا کیونکہ دوستی میں غیرت سر اسر مذمت ہے اور قبض حق تعالیٰ کی غیرت کی علامت ہوگی۔ اور دوست کو دوست سے عتاب کرنا شرط ہے اور بسط عتاب کرنے کی علامت ہے۔ اور آثار میں مشہور ہے کہ جب تک یحییٰ علیہ السلام زندہ رہے روئے رہے اور جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے ہنستے رہے۔ کیوں کہ یحییٰ علیہ السلام انقباضی حالت میں تھے اور عیسیٰ علیہ السلام انبساطانہ حالت میں تھے جب آپس میں اکٹھے ہوتے تو یحییٰ علیہ السلام فرماتے کہ اے عیسیٰ کیا تو قطعیت سے بے خوف ہوا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام

فرماتے کہ اے بچی کیا تو خدا کی رحمت سے ناامید ہوا ہے۔ پس نہ تیرا رونا خدا کے ازلی حکم کو پھرا سکتا ہے اور نہ ہی میری ہنسی قضا مقدرہ کو ہٹا سکتی ہے۔ **قَبْضٌ وَلَا بَسْطٌ وَلَا حُمْسٌ وَلَا خَوْذٌ لَا حَقٌّ وَلَا عَجْزٌ وَلَا جَهْلٌ إِلَّا مِنْ اَدْبَسٍ**۔ یعنی قبض اور بسط اور طمس اور انس اور محو اور صحو اور محق اور مجتر اور جہل نہیں ہیں مگر اللہ عز وجل کی طرف سے اور جو کچھ ہو چکا ہے وہی ہوگا اس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔

انس اور ہیبت کے فرق میں

جان تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نیک بخت کرے کہ ہیبت اور انس خدا کے راستہ کو طے کرنے والوں کی دو حالتیں ہیں اور اسی سے ہے کہ جب حق تعالیٰ بندہ کے دل پر تجلی کرتا ہے جلالیت کے مشاہدہ سے تو اس کے نصیب میں ہیبت ہوتی ہے اور پھر جب بندہ کے دل پر شہود جمالی سے تجلی فرماتا ہے تو اس کے نصیب میں انس ہوتی ہے یہاں تک کہ اہل انس کے جمال سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اہل ہیبت اس کے جلال سے سختی میں ہوتے ہیں۔ پس فرق ظاہر ہوا درمیان اس دل کے کہ جو خدا تعالیٰ کے جلال سے دوستی کے آگ میں جلنے والا ہے اور درمیان اس کے کہ جو اس کے جمال سے مشاہدہ کے نور میں روشن ہوا۔ پس مشائخ رحمہم اللہ کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ ہیبت عارفوں کا درجہ ہے اور انس مریدوں کا درجہ ہے کیوں کہ جس کسی کو خدا کی بارگاہ اور اس کے اوصاف کی تزیینہ میں قدم کامل ہوتا ہے اس کے دل پر ہیبت کا غلبہ ہوتا ہے اور انس سے اس کی طبیعت بھاگنے والی ہوگی کیوں کہ انس جنس سے ہو سکتا ہے اور جب بندہ خدا کا ہم جنس اور ہم شکل نہیں تو اس کا انس کس طرح صورت پذیر ہو سکتا ہے۔ اور خداوند کریم کا بندہ سے مانوس ہونا بھی محال ہوگا۔ اور اگر انس ممکن ہو سکتا ہے تو اس کی یاد کے ساتھ ممکن ہوتا ہے اور اس کا ذکر اس کا غیر ہوتا ہے کیونکہ وہ بندہ کی صفت سے ہوگا اور محبت میں غیر سے آرام پکڑنا جھوٹ

اور محض دعویٰ اور اٹکل ہوگی اور پھر ہیبت مشاہدہ سے عظمت ہوگی۔ اور عظمت خدا کی صفت ہوگی اور بہت فرق ہے درمیان اس بندہ کے کہ اس کا کام خود بخود ہوا اور درمیان اس بندہ کے کہ اس کا کام اپنی فنا سے خدا کی بقا کے ساتھ ہو۔ اور شبلیؒ سے روایت لاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے چند مدت تک گمان کیا کہ میں محبت میں خوش ہوں اور اس کے مشاہدہ کے ساتھ پکڑتا ہوں۔ اب مجھ پر واضح ہوا کہ انس محض اپنی جنس سے ہو سکتا ہے اور پھر ایک گروہ نے کہا ہے کہ ہیبت فراق اور حقوبت کا قرینہ ہے اور انس رحمت اور وصل کا نتیجہ ہے یہاں تک کہ دوست ہیبت کے لوازمات سے محفوظ رہتے ہیں اور نیز انس سے قریب ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ انس محبت کی مقتضی ہے جیسا کہ محبت کے لئے مجاہدت محال ہے انس کے لئے بھی محال ہوگی۔ اور میرے شیخ رحمہ فرماتے تھے کہ میں اس شخص سے تعجب کرتا ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ حق تعالیٰ سے انس ممکن نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اللہ عز وجل فرماتا ہے **اِنَّ عِبَادِيْ لَیْنِیْ حَقِیْقٌ** میرے بندے قُلُوبُ لِعِبَادِیْ یعنی میرے بندوں کو فرمادے **یَا اِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیْ** یعنی جس وقت میرے بندے تجھ سے پوچھیں **یَا عِبَادِیْ لَا خَوْفٌ عَلَیْکُمْ الْیَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ**۔ یعنی اے میرے بندو! آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہو گے لامحالہ جب بندہ یہ بزرگی دیکھتا ہے تو اس کو دوست پکڑ لیتا ہے۔ جب دوست پکڑ لیتا ہے انس پکڑتا ہے۔ کیوں کہ دوست سے ہیبت بیگانگی ہوتی ہے اور انس بیگانگی ہوتی ہے اور آدمی کی صفت یہی ہے کہ منعم کے ساتھ انس پکڑے اور خداوند کریم کی طرف سے بہت نعمتیں ہم کو ملی ہیں اور ہمیں اس کی معرفت حاصل ہوگئی ہمارے لئے ہیبت کی بات محال ہوگی۔ اور میں جو علی بن عثمان جلالی ہوں کہتا ہوں کہ دونوں گروہ اپنے اختلاف کی وجہ سے اختلاف میں پڑے ہیں۔ کیوں کہ ہیبت کا غلبہ نفس اور اس کی ہوا کے ساتھ ہوگا۔ اور بشریت کا فنا کرنا بھی اسی قبیل سے ہے۔ اور انس کا غلبہ بھید کے ساتھ ہوتا ہے اور معرفت کی پرورش حق تعالیٰ کے بھید میں

جلال کی تجلی کے ساتھ دوستوں کے نفس کو فانی کرتا ہے اور جمال کی تجلی کے ساتھ ان کے بھید کو باقی رکھتا ہے پس جو لوگ اہل فنا ہوتے ہیں وہ ہیبت کو مقدم کہتے ہیں اور جو لوگ اہل بقا ہیں وہ انس کو فضیلت دیتے ہیں۔ اس سے پیشتر فنا اور بقا کے باب میں میں نے اس کو مفصل طور پر بیان کیا ہے۔

قہر اور لطف کی تعریف اور ان کے فرق کے بیان میں

یہ دو عبارتیں ہیں اس گروہ کی جو اپنا معاملہ اختیار کئے ہوئے ہیں اور ان کی مراد قہر سے خدا کی تائید ہوتی ہے مرادوں کے فنا کرنے کے ساتھ اور نفس کو روکنا آرزوؤں سے کیوں کہ ان کی اس میں مراد ہوتی ہے۔ اور مراد قرار حال اور دوامی مشاہد اور بقائے سر کے ساتھ خدا کی تائید کے لطف سے ہے۔ درجہ استقامت میں۔ یہاں تک کہ ایک گروہ نے کہا ہے کہ مراد کا حاصل ہو جانا خداوند کریم کی طرف سے کرامت ہے اور یہ گروہ اہل لطف کا ہے۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ کرامت یہ ہے کہ حق تعالیٰ بندہ کو اپنی خواہش سے اس کی مراد سے بٹا دے اور بے مرادی کے ساتھ اس کو مقہور کرے اس طرح کہ اگر وہ پیاس کی حالت میں دریا پر جائے تو دریا بھی خشک ہو جائے کہتے ہیں کہ بغداد میں دو درویش تھے اور بہت ہی بڑے دیدہ وائے تھے ایک صاحب قہر تھا اور ایک صاحب لطف اور ہمیشہ ان کی ایک دوسرے سے ٹوک جھونک ہوتی رہتی تھی۔ اور ہر ایک اپنے معاملے کو دوسرے کے معاملہ سے افضل قرار دیتا تھا۔ ایک کہتا کہ لطف حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر شرف و اعلیٰ ہے۔ کیوں کہ حق تعالیٰ فرمایا ہے۔ اَللّٰهُ لَیْفٌ بِعِبَادِہٖ یعنی اللہ عزوجل اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والا ہے اور دوسرا کہتا کہ قہر حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر سب اشیا میں کا ملترین فضیلت والا ہے کیوں کہ اس نے فرمایا ہے اِنَّہٗوَ الْقَہْرِ قُوٰی عِبَادِہٖ۔ اور وہ اپنے بندوں پر قہر کرنا والا ہے اس سخن نے ان میں طویل پکڑا یہاں تک کہ صاحب لطف نے مکہ معظمہ جانے کا قصد کیا جنگل میں جا گزین ہوا اور کئی سال تک اس کا پتہ کسی کو معلوم نہ ہوا یہاں

تک کہ ایک روز ایک آدمی مکہ معظمہ سے بغداد کو جا رہا تھا اس کو آب نے دیکھا اور فرمایا کہ اے بھائی جب تو عراق میں پہنچے تو میرے اس رفیق کو جو کہ محلہ کرخ میں ہے کہہ دینا کہ اگر تو جاہتا ہے کہ جنگل بامشقت کو طرح طرح کے عجائب کے ساتھ مثل کرخ بغداد کے دیکھنا تو گویا یہ جنگل میرے حق میں مثل کرخ بغداد کے ہے تو اس نے اس کے رفیق کو بلا کر پیغام پہنچایا۔ اس کے رفیق نے کہا کہ جب تو واپس جائے تو اس کو کہہ دینا کہ اس میں کوئی شرف نہیں کہ جنگل بامشقت کو تیرے حق میں انہوں نے مثل کرخ کے کیا ہو یہاں تک کہ تو درگاہ سے بھاگ نکلا۔ بزرگی اور شرف اس میں تھا کہ بغداد کے محلہ کرخ کو ساتھ عجائبات اور نعمتوں کے اپنے حق میں ایک بامشقت جنگل بناتا اور اس میں تو خوشی خوشی رہتا۔ اور شبلی سے آتا ہے اس نے اپنی مناجات میں کہا اے بارخدا یا اگر آسمان کو میرے گلے میں طوق بنا کر ڈال دے اور زمین کو میری بنا کر میرے پاؤں میں ڈال دے اور تمام جہان کو اگر تو میرے خون کا پیاسا فرما دے تو میں کبھی بھی تیری اطاعت و فرمانبرداری سے ہام نہ نکلوں گا۔ اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک سال اولیاء اللہ کا اجتماع ایک جنگل میں ہوا۔ اور میرا پیر حصری مجھے اس جنگل میں لے گیا۔ اور ایک گروہ کو میں نے تخت پر آکے دیکھا اور ایک گروہ کو تخت پر لاتے تھے اور ایک گروہ ہوا میں پر واز کر رہا تھا۔ اور اس طریق سے ہر ایک آتا۔ حصری نے کسی کی طرف التفات نہ کیا۔ یہاں کہ میں نے ایک جوان دیکھا کہ جس کی جوتیں لٹنی ہوئی تھیں اور عصا بھی ٹوٹا ہوا تھا اور پاؤں چلنے سے رہے ہوئے ننگے سر اور سوکھی ہوئی ہڈیوں والا بدن بہت ہی کمزور اور نحیف ہو رہا تھا جب ظاہر ہوا تو حصری نے چھلانگ ماری اور اس کے سامنے گئے اور اس کو بلند درجہ پر بٹھلایا اور میں اس واقعہ سے تعجب میں آیا۔ اس کے پیچھے میں شیخ ر سے پوچھا آپ نے فرمایا کہ وہ خدا کے ولیوں سے ایک ولی ہے۔ کہ وہ ولایت کے تابع نہیں ہے بلکہ ولایت اس کے تابع ہے اور کرامتوں کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتا۔ کلام کا ماحصل یہ ہے کہ جو کچھ ہم اپنے

لئے پسند کرتے ہیں وہ ہماری بلا ہوتی ہے اور میں وہی چاہتا ہوں کہ جو خداوند کریم چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ مجھے حق تعالیٰ نے اس میں اس کی آفت سے بچائے رکھا ہے اور مجھے میری نفس کی شرارت سے نگاہ رکھا ہے۔ اگر قبر میں رکھے تو لطف کی خواہش میں نہیں کرتا اور اگر لطف میں رکھے تو مجھے قبر کی خواہش نہ ہوگی کیوں کہ ہم کو اختیار پر اختیار نہیں ہے۔

نفی اور اثبات کی تعریف اور ان کے فرق کے بیان میں

اور اس طریقت کے مشائخ آدمیت کی صفت کے محو کرنے کو ساتھ ثابت کرنے تا بید حق کے نفی اور اثبات کہتے ہیں اور نفی کے ساتھ بشریت کی صفت کی نفی چاہتے ہیں۔ اور اثبات کے ساتھ حقیقت کے غلبہ کا ثابت کرنا چاہتے ہیں کیوں کہ محو کل کا مٹانا ہوتا ہے اور نفی کل کی سوا صفات کے نہیں ہوتی۔ کیوں کہ ذات پر بقائے بشریت کی حالت میں نفی صورت نہیں پکڑتی پس چاہئے کہ جب تک نفی صفات مذمومہ کی ہو اور خصائل محمودہ ثابت ہوں یعنی دعویٰ کی نفی ہو خداوند تعالیٰ کی دوستی میں معنی کے ثابت کرنے کے ساتھ کیوں دعویٰ نفس کی رعوتوں سے ہوگا۔ اور صوفیوں کی اصطلاح میں جاری ساری ہے کہ جب اوصاف حقیقت کے غلبہ سے مقہور ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بقائے حق کے اثبات کے ساتھ بشریت کی صفات کی نفی ہے اور اسی معنی میں باب فقر اور صفوت اور فنا اور بقا میں کلام گزر چکا ہے اسی پر کفایت کرتا ہوں۔ اور نیز کہتے ہیں کہ اس نفی سے مراد خدا کا اختیار ثابت کرنے کے ساتھ بندہ کا اختیار ہوگا اور اسی قبیل سے ہے کہ جو اس موفق نے کہا ہے کہ اختیار الحق لعبد مع علمه لعبد خیر من اختیار عبداً لنفسه مع جهله بربه یعنی اختیار خدا کا اپنے بندہ کے لئے ہے جو کچھ وہ اپنے بندہ کے لئے اختیار فرمائے وہ بہتر ہے اس سے کہ بندہ اپنے نفس کے لئے خود اختیار کرے کیوں کہ بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے جہل کے ساتھ ہے اور پروردگار عالم اپنے بندہ کے ساتھ اپنے علم

کے ساتھ ہے اس واسطے کہ دوستی محبوب کے اختیار ثابت کرنے کے سبب محب کے اختیار کی نفی ہوگی اور یہ سب کے نزدیک مقرر ہے اور میں حکایتوں میں پایا ہے کہ ایک درویش دریا میں غرق ہو رہا تھا۔ ایک نے کہا کہ اے میرے بھائی اگر تو خواہش کرے تو میں تجھے بچانے کی کوشش کروں اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ تو غرق ہونا چاہتا ہے اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ بہت تعجب کی بات ہے کہ نہ تو ہلاکت کو اختیار کرتا ہے اور نہ ہی نجات کو۔ اس نے کہا کہ مجھے نجات سے کیا کام ہے کہ میں اختیار کرتا پھروں میں اسی بات کو اختیار کرتا ہوں کہ جو حق تعالیٰ میرے لئے پسند فرمائے اور مشائخ رحمہ نے فرمایا ہے کہ کمترین درجہ دوری میں اپنے اختیار کی نفی کرنی ہے۔ پس اختیار خدا کا ازلی ہے کیوں کہ اس کی نفی غیر ممکن ہے اور بندہ کا اختیار عارضی ہے اس کی نفی جائز ہو سکتی ہے۔ انسان کو چاہئے کہ اپنے عارضی اختیار کو پاؤں تلے روندے تاکہ ازلی اختیار باقی رہ جائے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر انبساطی حالت میں آیا تو حق تعالیٰ سے خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما اپنے اختیار کو ثابت کرنے کی کوشش کی چنانچہ کہا رب ادینی۔ اے میرے پروردگار مجھے اپنا آپ دکھلا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ لکن ترانی۔ یعنی تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے بار خدا یا دیدار حق ہے اور میں مستحق ہوں اس منع کا حکم کیوں وارد ہوا ہے۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ دیدار تو حق ہے مگر دوستی میں اختیار باطل ہے۔ اور اس معنی میں کلام بہت ہے مگر میری مراد اس سے زیادہ نہیں ہے تاکہ تو جان لے کہ مقصود اس عبارت کا اس طائفہ کے نزدیک کیا ہے۔ وباللہ التوفیق۔ کے اس معنی کا تمام بیان جمع اور تفرقہ اور فنا اور بقا اور غیبت اور حضور کے ذکر میں گزر چکا ہے۔ جہاں صوفیوں کے مذہبوں کا ذکر ہو چکا ہے وہیں صحو اور سکرا اور ان معانی کے اشکال لایا ہوں۔ اس جگہ متلاشی ہونا چاہئے کیونکہ ان سب باتوں کے بیان کی وہی جگہ تھی۔ مگر ضرورت کی خاطر اس جگہ لایا ہوں تاکہ ہر ایک کا مذہب مفصل

طور پر معلوم ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مسامرہ اور محادثہ کی تعریف اور انکے فرق کے بیان میں

مسامرہ اور محادثہ یہ دو حال ہیں خدا کے راستہ کے کاموں کے حالات سے اور حقیقت محادثہ کی یہ ہے کہ وہ ایک حدیث ستر ہوتی ہے کہ جو ملی ہوئی ہو یا ان کی خاموشی کے ساتھ۔ اور حقیقت مسامرہ سر کے پوشیدہ کرنے سے ہمیشہ خوش رہنا۔ اور اس کے ظاہر کی معنی یہ ہیں کہ مسامرہ رات کے وقتوں میں ایک وقت ہوتا ہے بندہ کے لئے خدا کے ساتھ۔ اور محادثہ دن کے وقتوں میں ایک وقت ہوتا ہے کہ اس میں بندہ حق جل و علا کے ساتھ سوال و جواب ظاہری و باطنی کرتا ہے اور اسی وجہ سے رات کی مناجات کو مسامرہ کہا جاتا ہے اور دن کی دعاؤں کو محادثہ کہا جاتا ہے۔ پس دن کا حال مبنی بر کشف ہے اور رات کا حال مبنی بر ستر ہے۔ اور دوستی میں مسامرہ کی حالت یہ نسبت محادثہ کے زیادہ کامل ہوتی ہے۔ اور مسامرہ کا تعلق پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے ہے۔ پس جب حق تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ آپ کے لئے ایک وقت ہو جائے تو آپ کے جبرائیل علیہ السلام کو براق کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا۔ یہاں تک کہ آپ کو ایک ہی رات میں مکہ معظمہ سے قبا و حسین تک پہنچایا۔ خدا سے راز کی باتیں کہیں اور خدا سے راز کی باتیں سنیں۔ جب انتہا کو پہنچے تو آپ کی زبان گنگ ہوئی۔ کیوں کہ جلال کا مکاشفہ ہوا اور آپ کا دل عظمت کی گنہ میں متحیر ہوا اور آپ کا علم ادراک سے پیچھے کو مڑا اور آپ کی زبان بیان کرنے سے عاجز ہوئی آپ نے بے ساختہ فرمایا لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ۔ یعنی میں تیری صفت کا شمار نہیں کر سکتا۔ اور تعلق محادثہ کا موسیٰ علیہ السلام کے حال کے ساتھ ہے کہ جب اس کی مرضی ہوئی کہ اس کو حق تعالیٰ سے ایک وقت ملے۔ چالیس روز کے انتظار اور وعدہ گزرنے کے پیچھے دن میں کوہ طور پر تشریف فرما ہوئے اور خداوند تعالیٰ کی کلام سنی یہاں تک کہ خوش ہوا اور رویت کا سوال کیا اور اپنی مراد سے پیچھے رہا۔

اور ہوش اس کی رخصت ہوئی جب ہوش میں آیا تو عرض کی تَبْتَ الْيَدُ یعنی میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں تاکہ فرق ظاہر ہو جائے درمیان اس شخص کے کہ جس کو لائے سُبْحَانَ الَّذِي أَسْوَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یعنی پاک ہے وہ ذات بابرکات کہ جس نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرایا اور درمیان اس شخص کے کہ جو خود آیا لَيْلًا جَاءَ مُؤَسِّئًا لِمُيَقَاتِنَا۔ اور جب آیا مؤسسی اپنے مقامات کو پس رات تو دوستوں کی خلوت کا وقت ہے اور رات کی خدمت کرنے کا وقت ہے۔ اور جب بندہ اپنی مقررہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ پھر دوست کے لئے حد نہیں ہوتی تاکہ اس کے گزرنے سے ملامت کے سزاوار ہوں کیونکہ جو کچھ دوست کرتا ہے دوست کو پسند کر نیکی سوا چارہ نہیں۔ واللہ اعلم۔

علم الیقین اور حق الیقین کی تعریف اور انکے فرق کے بیان میں

جان تو کہ صوفیوں کے علم اصول میں سب اپنے معلوم کو جاننے سے مراد ہوتی ہے اور علم اپنے معلوم کے بیان کی صحت پر بغیر یقین کرنے کے خود علم نہیں ہوتا اور جب علم حاصل ہوا غیب اس میں مثل عین کے ہوا کیوں کہ کل دقیامت کے روز جو مومن حق تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونگے وہ دیدار بھی اسی صفت پر ہوگا کہ جس کو آج کے دن جانتے ہیں اگر اس کے برخلاف دیکھیں گے یا تو بروز فردا دیدار صحیح نہ ہوگا یا آج کے دن کا علم صحیح نہ ہوگا۔ اور یہ دونوں طریقین توحید کے مخالف ہیں۔ کیوں کہ آج کے دن مخلوق کا علم اس کے ساتھ صحیح ہوگا تو بروز فردا ان کی رویت باری میں بھی صحیح ہوگی۔ پس علم الیقین مثل عین الیقین کے ہو جاتا ہے۔ اور حق الیقین مثل علم الیقین کے ہو جاتا ہے اور جن لوگوں نے عین الیقین کو رویت میں علم کے استغراق کے ساتھ کہا ہے وہ محال ہے کیونکہ رویت حصول علم کا ذریعہ ہے جیسے سماع اور مانند اس کے جب استغراق علم کا سماع میں محال ہوگا۔ پس مراد اس طائفہ کی اس علم الیقین سے علم نزع کے مواقع اور

دنیا سے رخصت ہو جانے کے موقع پر ہے۔ اور حق یقین سے بہشت میں کشف رویت سے عبارت ہے اور نیز اس کے احوال کی کیفیت معائنہ کے ساتھ پس علم یقین علماء کا درجہ ہے کیوں کہ وہ احکام امور پر استقامت فرماتے ہیں اور عین یقین عارفوں کا مقام ہے کیونکہ وہ موت کی استعداد رکھتے ہیں اور حق یقین دوستوں کے فنا کی جگہ ہے بموجب اس کے کہ وہ کل دنیا سے منہ موڑے ہوئے ہیں پس علم یقین مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے اور عین یقین موانست کے ساتھ اور حق یقین مشاہدہ کے ساتھ ہوتا ہے یہ ایک عام ہے اور وہ دوسرا خاص ہے اور وہ تیسرا خاص الخاص ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

علم اور معرفت کے فرق میں

علمائے حقیقت نے تو علم اور معرفت میں کوئی فرق نہیں نکالا دونوں کو ایک ہی کہتے ہیں ہاں اتنی بات تو انہوں نے ضروری فرمائی کہ عالم کہنا چاہئے عارف نہ کہنا چاہئے کیوں کہ اس میں واقفیت درست نہیں مگر اس طریقت کے مشائخ فرماتے ہیں کہ علم تو حال اور معاملات سے ملا ہوا ہے اور نیز اس کا عالم جو کچھ اپنے حال سے بیان کرتا ہے اس کو معرفت کہتے ہیں اور بالخصوص اس کے عالم کو عارف کہتے ہیں۔ اور علم کہ جو معنی سے خالی ہو اور معاملات سے بھی خالی ہو اس کو علم کہتے ہیں اور بالخصوص اس کے عالم کو عالم کہتے ہیں۔ پس جو شخص کسی چیز کے معنی اور اس کی حقیقت سے واقف ہو اس کو عارف کہتے ہیں۔ اور جو کوئی صرف عبارت ہی کے یاد کرنے میں مشغول رہے اور اس کے معنی کو یاد نہ کرے اس کو بھی عالم کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے لوگ اس گروہ کو اپنے نزدیک خفت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو دانشمند کہتے ہیں۔ اور عوام لوگ اس کو برا جانتے ہیں اور ان کی مراد ان کی خفت کرنی نہیں۔ بلکہ حصول علم سے ان کی مراد خفت کرنی ہے بسبب ترک معاملات کے لِأَنَّ الْعَالِمَ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَالْحَافِظُ قَائِمٌ بِرَبِّهِ۔ اس لئے کہ عالم اپنی ذات سے قائم ہوتا ہے اور عارف اپنے پروردگار سے قائم ہوتا ہے اور باب کشف الحجاب المعرفة میں

اس بارے میں بہت کلام کی گئی ہے اور اس جگہ سی قدر کافی ہو واللہ اعلم بالصواب

شریعت اور حقیقت کی تعریف اور ان کے فرق میں

اس قوم کے لئے یہ دو عبارتیں ہیں ایک تو حال کی صحت کو ظاہر کرتا ہے اور ایک باطن کے حال کی اقامت سے اور دونوں گروہ ان معنی میں غلطی کھائے ہوئے ہیں۔ ایک تو علمائے ظاہری ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ فرق نہیں کرتے کیوں کہ شریعت خود حقیقت ہے اور حقیقت خود شریعت ہے اور سید بن محمد وکیل ایک گروہ ایک کے قیام کو بدوین دوسرے کے روار کھتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب حقیقت کا حال مشکف ہوا تب شریعت اٹھ گئی۔ اور یہ کلام مشبہ اور قرامطہ اور مشبہ اور موسوسان کی ہے۔ اور دلیل اس پر یہ لاتے ہیں کہ شریعت دراصل حقیقت سے جدا ہے کیوں کہ تصدیق ایمان میں قول سے جدا ہے اور دلیل اس پر کہ تصدیق اصل میں قول سے جدا نہیں ہے یہ ہے کہ جیسے تصدیق بے قول ایمان نہیں ہوتا اور ایسے ہی قول بے تصدیق ایمان نہ رکھتا ہے اور فرق ظاہر ہے درمیان قول اور تصدیق کے پس حقیقت مراد ہے معنی سے کیونکہ نسخ اس پر روا نہیں۔ اور آدم کے زمانے سے عالم کے فنا تک اس کا حکم متساوی ہو جیسا کہ خدا کی معرفت اور اپنے معاملے کا صحیح ہونا خالص نیت کے ساتھ۔ اور شریعت بھی معنی سے مراد ہے۔ کیونکہ نسخ اور تبدیل روا ہوتا ہے جیسے کہ اوامر اور احکام۔ پس شریعت بندہ کا فعل ہوتا ہے اور حقیقت خداوند کریم کی نگہداشت اور اس کی عصمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ پس قائم ہونا شریعت کا بغیر وجود حقیقت کے محال ہوگا اور قائم کرنا حقیقت کا بغیر حفاظت شریعت کے بھی محال ہوگا اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص روح کے ساتھ زندہ ہو جب روح اس سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ بے جان ہو جاتا ہے بلکہ مردار ہو جاتا ہے اور جان اس کی ساتھ ایسی ہے کہ قیمت و قدر ان کی ایک دوسرے کے ملنے سے ہے ایسے ہی شریعت بے حقیقت رہا ہوتی ہے۔ اور حقیقت بے شریعت لافانی ہوتی ہے۔ اور خداوند کریم نے فرمایا اَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اور جو لوگ ہمارے راستہ کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور
راہ دکھلائیں گے اور مجاہدہ شریعت ہوئی اور ہدایت اس کی حقیقت۔ ایک تو بندہ کو
اپنے اوپر احکام ظاہری کی پابندی لازم ہے اور دوسرا باطنی احوال میں بندہ پر خدا
تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ پس شریعت کسی چیز ہے اور حقیقت وہی ہے اور یہ حدیں
وہ ہیں کہ ان کی کلام میں استعارہ قبول پڑتا ہے اور تفصیل اور شرح اس کے حکموں
کی بہت مشکل ہے اور میں مختصر طور پر اس نوع کا بیان کرتا ہوں الْحَقُّ۔ ان کی مراد
لفظ حق سے خداوند کریم ہے کیونکہ یہ ایک نام ہے خدا کے ناموں سے جیسا کہ فرمایا
ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْحَقِيقَةُ۔ ان کی مراد حقیقت سے خداوند کریم کے
وصل کے محل میں بندہ کا قائم ہونا ہے اور تنزیہ کے محل پر اس کا واقف ہونا۔
ٱلْخُجْرَاتُ تَصْرِفُ کے احکام سے جو کچھ دل پر گزرتا ہے ٱلْوُطَنَاتُ جو کچھ سر میں
معانی الہی سے وطن پذیر ہو ٱلْكَلْبُ وہ عین کی نفی ہوگی کہ اس کا اثر نہ رہے۔
ٱلْمُسُ۔ جو دل سے نفی عین کی ساتھ اثر کے۔ ٱلْحَلَاثِقُ۔ وہ اسباب ہیں کہ جن
کے ساتھ طالب تعلق کرتے ہیں اور اپنی مراد سے باز رہتے ہیں۔ ٱلْوَسَائِلُ۔ وہ
اسباب ہیں کہ جن کے تعلق سے مراد کو پہنچتے ہیں۔ ٱلرَّوَايَةُ۔ انوار کی زیادتی دل
میں ہوگی۔ ٱلْخَوَائِدُ اپنے بھید کو ضرور ٱلْمَلْجَاوِلُ کا بھروسہ مراد کے حصول
پر۔ ٱلْمَنْجَاوِلُ کی خلاصی پائی آفت کے محل سے ٱلْكَلْبَةُ۔ بلی آدمیت کے اوصاف
کا مستغرق ہونا۔ ٱلْوَاثِقُ۔ مراد کا ثابت ہونا اور اس کی نفی کا وارد ہونا ٱلْوَاثِقُ
نور کا دل پر اپنے فوائد کے بقا سے ظاہر ہونا ٱلْكُلُومُ۔ معارف کے انوار کا دل پر
طلوع کرنا۔ ٱلْكُلُودُ۔ رات کی مناجات میں دل پر وارد ہونا کسی ڈانٹ کا یا بشارت
کا۔ ٱلْطَّائِفُ حال کے دقیقوں کے دل کی طرف اشارہ کرنا۔ ٱلْبَسْرُ دوستی کے احوال
کو چھپانا ٱلنَّجْوَى غیر کی اطلاع سے آفتوں کو چھپانا۔ ٱلْمَشَاةُ۔ زبان کے بیان
کے ماسواغ کو اپنی مراد سے خبر دینی۔ ٱلْإِيْتَاءُ۔ گناہ کے طور پر مخاطب پر بغیر بیان
کرنے زبان اور اشارہ کے۔ ٱلْوَادِدُ۔ معنوں کا دل میں گھس جانا ٱلْإِنْتِبَاطُ۔ دل
سے غفلت کا زائل ہونا۔ ٱلْمُشْتَبَاةُ۔ باطل اور حق کی دونوں طرف میں حال کا مشتبہ
ہو جانا۔ ٱلْقَرَارُ۔ حقیقت حال سے تردد و فکر کا دور کرنا ٱلْإِنْشَاعُ۔ وحدانیت کی

حالت میں دل کا متحرک ہونا۔ بعض لفظوں کے معنی مختصر طور پر بیان کئے گئے ہیں۔
واللہ اعلم۔

دوسری قسم شروع ہوتی ہے

اس نوع میں ان الفاظ کی حدیں ہیں کہ جن کو خداوند تعالیٰ کی توحید میں استعمال کرتے
ہیں اور ہدوں استعارہ کے حقیقتوں میں ان کے اعتقاد بیان ہوتے ہیں اور
ان سب سے پہلے ایک ٱلْحَالِفُ ہے اس سے مراد خداوند کریم کی تمام مخلوق ہے
اور کہتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار عالم ہے اور فلاسفہ پنجابہ مزار کہتے ہیں ایک عالم تو
علوی ہے اور ایک عالم سفلی۔ اور علمائے حقیقت کہتے ہیں کہ عرش سے تحت
الشریٰ تک جو کچھ بھی ہے عالم ہے۔ بہر حال مختلف چیزوں کے مجتمع ہونے کا نام
عالم ہے۔ اور اس طریقیت کے اہل بھی عالم ارواح اور عالم نفوس کہتے ہیں۔
مگر ان کی مراد وہ نہیں ہوتی کہ جو فلاسفہ کی ہے کیوں کہ ان کی ارواح اور نفوس
کا جمع ہونا ہے ٱلْمُحْدَثُ۔ جو وجود میں پیچھے ہو یعنی پہلے نہ تھا پھر موجود ہوا۔
ٱلْقَدِيمُ۔ جو وجود میں ایسا پہلے ہو کہ ہمیشہ سے تھا اور اس کی ہستی سب سستیوں
سے پہلے ہو اور یہ بحر اللہ عز وجل کے اور کوئی نہیں۔ ٱلْأَزَلُ جس کے لئے ابتدا
نہیں۔ ٱلْأَبَدُ جس کے لئے انتہا نہیں ہے۔ ٱلذَّاتُ کسی چیز کی ہستی اور
اسکی حقیقت ٱلصِّفَةُ۔ وہ ہے کہ جو صفت کو قبول نہ کرے کیونکہ اپنی ذات کے
ساتھ نہیں ہے۔ ٱلْإِسْمُ۔ مسمیٰ کا جو غیر ہو۔ ٱلشَّيْءُ مسمیٰ سے خبر ہے ٱلنَّفْيُ
جو منفی کے عدم کو چاہے۔ ٱلْإِثْبَاتُ۔ وہ ہے کہ جو مثبت کے وجود کا متقاضی ہو
ٱلشَّيْءَانِ۔ وہ ہیں کہ ایک کا وجود دوسرے کے ساتھ روا ہو۔ ٱلْمُضَادَّانِ وہ
ہیں کہ ایک کا وجود دوسرے کے وجود کے بقا کے ساتھ ایک ہی حال میں روا
نہ ہو۔ ٱلْخِيَرَانِ۔ وہ ہیں کہ وجود میں ایک کا دوسرے کی فنا کے ساتھ جائز ہو۔
ٱلْجَوْهُرُ۔ چیز کا وہ اصل ہے کہ جو اپنی ذات سے قائم ہو۔ ٱلْحَرْصُ وہ ہے کہ جو
جوہر کے ساتھ قائم ہو۔ ٱلْجِسْمُ۔ وہ ہے کہ جو جزائے پراگندہ سے ترکیب دیا
گیا ہو۔ ٱلسَّوَالُ۔ طلب کرنا حقیقت کا ہے۔ ٱلْجَوَابُ سوال کے مضمون سے
خبر دیتا ہے۔ ٱلْحُسْنُ وہ جو موافق امر کے ہو ٱلْقَبِيحُ۔ وہ جو امر کے مخالف ہو ٱلْبَيْفَةُ

امر کی ترک ہوتی ہے۔ الظلم چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا۔ الخذلان چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ الملکات وہ ہے کہ جس کے عمل پر اعتراض نہ ہو سکے۔ یہ وہ حدیں مختصر طور پر بیان ہوئیں کہ طالب کو بدوں ان کے چارہ ہیں۔

نور الخیر۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جو صوفیوں میں رواج پذیر ہے انکی شرح کرنے کی حاجت ضروری معلوم ہوتی ہے اور ان کا مقصود ان عبادتوں سے یہ ہے کہ اہل لغت کو معلوم ہو جائے اور ظاہر لفظ سے دل سے معنوں کو چاہیں تاکہ اس کا جلد زوال ہو جائے اور دوسرا خاطر آموذ ہو۔ اور صاحب خاطر کی اتنی طاقت ہو کہ وہ اس کو اس کے دل سے دور کر سکے اور اہل خاطر پہلی خاطر کے تابع ہوتے ہیں ان امور میں جو وہ خداوند کریم کی طرف سے بندہ پر بے وجہ آجائیں۔ اور کہتے ہیں کہ خیر نساج کو ایک خاطر ظاہر ہوا کہ حضرت جنید دروازے پر ہیں آپ نے چاہا کہ میں اس کو اپنے سے دور کروں اتنے میں دوسری خاطر نمودار ہو گئی اس کے دفع کرنے میں بھی مشغول ہوا تو تیسری خاطر اگر ظاہر ہوئی۔ بامریکے دیکھا تو جنید دروازے پر کھڑے ہیں۔ اس نے کہا کہ اے خیر کہ اگر تو پہلی خاطر کا پیروں ہوتا اور مشائخ کی سیرت بجالاتا تو اتنی دیر تک میں دروازے پر کھڑا نہ رہتا اور مشائخ کہتے ہیں کہ اگر وہ خاطر تھی کہ جس کا اظہار خیر پر ہوا تو اس سے جنید کا کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب خیر کے یہ حضرت جنید تھے تو ضرور پیر کو مرید کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے۔ اتنی اقع۔ سے یہ مراد ہے کہ جو دل میں ظاہر ہوتا ہے اور بقاء تا ہے بخلاف خاطر کے کہ وہ دل میں تو آتا ہے مگر باقی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ کہتے ہیں خَطَرٌ عَلَى قَلْبِي وَ قَعٌ فِي قَلْبِي۔ یعنی خطرہ میرے دل پر ہوا ہے اور واقعہ میرے دل میں داخل ہوا ہے پس تمام دل خواطر کے محل ہیں مگر ولی کے واقعات بدوں دل کے صورت نہیں ایکٹے کیوں کہ اس کے باطن میں سب خدا کی باتیں ہوں گی اور اسی سے ہے کہ جب مرید کو خدا کے راستہ میں کوئی بند ظاہر ہو جائے تو اس کو قید کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا اشکال اٹھ جائے تو اس وقت کہتے ہیں کہ واقعہ حل ہوا مگر اہل تحقیق کہتے ہیں کہ واقعہ وہ ہوتا ہے کہ حل اس پر روا نہیں ہوتا اور وہ جو

حل ہو جاتا ہے اس کو خاطر کہتے ہیں اس کو واقعہ نہیں کہتے کیونکہ اہل تحقیق کا بند حقیر چیز میں نہ ہوگا اور ہر وقت اس کا حکم بدل جاتا ہے اور حال سے پھرتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

الاختیار یعنی اختیار وہ ہے کہ خدا کا اختیار کو اپنے اختیار پر پسند کریں یعنی جو کچھ حق تعالیٰ نے انکے لئے پسند فرمایا ہے نیکی اور بدی سے اسکو کافی خیال کریں اور بندہ کا خدا کے اختیار کو پسند کرنا بھی خدا تعالیٰ کے اختیار کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو پروردگار اس کو بے اختیار فرما دیتا اور وہ کبھی بھی اپنے اختیار سے فرو گذاشت نہ کرتا۔ اور ابو یزید رحمہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اہل کون ہوتا ہے اس نے کہا کہ جس کا اپنا ذاتی اختیار نہ رہا ہو۔ اور فقط خدا کے اختیار کو اس نے پسند کیا ہو۔ اور جنید سے آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو بخار آیا عرض کی کہ اے بار خدا یا مجھے عافیت دے آپ کے اندر سے آواز آئی کہ لوگوں ہے جو ہمارے ملک میں کلام کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے میں اپنے ملک کی تدبیر کو کچھ سے بہتر جانتا ہوں میرے اختیار کو تو اختیار کر کچھ اپنے اختیار سے کام نہیں لینا چاہئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

الامتحان۔ اس لفظ سے مراد اولیاء اللہ کے دل کا امتحان ہے طرح طرح کی آفتوں سے جو خدا کی طرف سے ان پر آتی ہیں جیسے خوف اور غم اور قبض اور ہیبت اور مانند اس کے جیسا کہ حق جل و علا نے فرمایا۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوٰی لَهُمْ مَّخْضَرٌ عَظِيمٌ۔ یعنی یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے دل کو اللہ عزوجل نے تقویٰ کے لئے آزمایا ہے ان کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے اور یہ درجہ بہت بلند ہے واللہ اعلم بالصواب۔

البلاء۔ دوستوں کے بدن کا امتحان بلا کے ساتھ انکی طرح کی محنتوں اور بیماریوں اور تکلیفوں سے ہوتا ہے اور جس قدر بلا بندہ پر زور پکڑے گی اسی قدر اس کو خدا کے ساتھ قربت ہوگی کیونکہ بلا اولیاء اللہ کا لباس ہے اور اصفیاء کا گہوارہ ہے اور نبیوں کی غذا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ مَحْنٌ مَعَ شَرِّ الْأَنْبِيَاءِ أَشَدُّ

النَّاسِ بِلَاءً۔ اور یہ بھی فرمایا۔ أَشَدُّ النَّاسِ بِلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَوْلِيَاءُ
ثُمَّ الْأَمْثَلُ مَثَلًا۔ یعنی ہم نبیوں کا گروہ ہیں سب لوگوں سے بڑھ کر
ہم پر مصیبت آتی ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ سب لوگوں سے بڑھ
کر انبیاء پر بلا ہوتی ہے پھر اس سے کچھ کم اولیاء پھر پھر اس سے کم درجہ پر
سب پر الغرض قصہ مختصر یہ ہے کہ بلا تکلیف کا نام ہے کہ جو بندہ مومن کے
دل اور بدن پر خدا کی طرف سے آتی ہے کیونکہ حقیقت میں وہ نعمت ہوتی ہے
بسبب اس کے کہ اس کا بھید بندہ پر چھنی ہوتا ہے اس کی تکلیفوں پر تحمل کرنے
سے اس کو ثواب ملتا ہے اور پھر جو کچھ بلا کافروں پر آتی ہے وہ بلا نہیں ہوتی
بلکہ وہ بد بختی ہوتی ہے اور کافروں کو کبھی بھی بد بختی سے شفا نہ ہوگی۔ پس بلا
کا مرتبہ امتحان سے بڑھ کر ہے کیونکہ تاثیر امتحان کی بدن پر ہوتی ہے۔ اور
تاثیر بلا کی دل اور بدن دونوں پر ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

التَّحَلُّیُّ۔ قابل تعریف قوم کے ساتھ قول اور عمل میں مشابہت کا نام ہے
اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالتَّحَلُّیِّ وَالتَّحَقُّقِ
مَا وَقَرَّخِي الْقُلُوبَ وَصِدْقِي الْحَمَلِ نہیں ہے ایمان ساتھ تحلی اور تنہی کے
مگر وہ ہے کہ جو دلوں میں توقیر پیدا کرے اور عمل اس کو سچا کرے پس کسی گروہ
میں اپنے آپ کو مشابہ کرنا اور ان کے معاملے کی حقیقت کو اختیار نہ کرنا تحلی
کہلاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ظاہر میں مشابہت کرتے ہیں اور باطن میں قول و
فعل کی مخالفت کرتے ہیں بہت جلدی رسوا ہوں گے اور ان کا راز آشکارا
ہوگا ہر چند کہ وہ اہل حقیقت کے نزدیک پہلے ہی سے رسوا ہوتے ہیں اور ان
کا راز آشکارا ہوتا ہے۔ التَّحَلُّیُّ۔ تجلی خدا کے انوار کی تاثیر مقبولوں کے دل میں
ہوتی ہے کہ وہ بسبب اس تاثیر کے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ دل کے ساتھ
حق تعالیٰ کو دیکھیں اور فرق درمیان رویت دل اور رویت عیاں کے یہ ہے
کہ متجلی اگر دیکھنا چاہے تو دیکھتا ہے اور اگر نہ چاہے تو نہیں دیکھتا یا ایک
وقت دیکھتا ہے اور ایک وقت نہیں دیکھتا مگر اہل عیاں بہشت میں اگر نہ دیکھنا
چاہیں تو یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ وہ نہ دیکھیں کیونکہ تجلی پر ستر روا ہوتا ہے اور

رویت پر حجاب جائز نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم بالصواب

التَّحَلُّیُّ۔ تجلی بندہ کو خداوند کریم سے منع کرنے والے شغلوں سے منہ موڑنا ہے۔ اور
ایک اس سے دنیا ہے جو ہاتھ اس سے خالی کرے اور ایک عاقبت کا ارادہ ہے
اس سے بھی دل کو خالی کرنا چاہئے۔ تیسرا ہوا کی متابعت ہے جو بھید کو اس سے
خالی کرے اور چوتھا مخلوق کی صحبت ہے جو خود کو اس سے خالی کرے اور دل
کو ان کے اندیشہ سے مشغول کرے۔

التَّحَلُّیُّ وَدُ۔ یہ آفتوں اور حجابوں اور بے قراری سے خلاصی پانے کے واسطے حق
کی جستجو ہوگی۔ کیونکہ طالب کی تمام بلائیں حجاب سے ہوتی ہیں۔ پس اکثر طالبوں کو
حجاب کے کشفوں میں اور ان کے اسفروں کو اور ان کے ہر چیز کے تعلق کو شروء
کہتے ہیں کیونکہ ابتداء طلب میں بے قرار ہوتا ہے اور انتہا میں وصل قرار پکڑتا ہوتا ہے۔
الْقَصُودُ۔ ان کی مراد قصود سے مقصود کی حقیقت کی طلب پر عزمیت کی صحت
ہوتی ہے اور قصود اس طائفہ کا حرکت اور سکون میں بندھا ہوا نہیں ہے کیونکہ
دوست دوستی میں اگرچہ ساکن ہو قاصد ہوتا ہے اور یہ عادت کے خلاف ہے
کیونکہ قاصدوں کا قصد یا ان کے ظاہر پر قصد سے تاثیر ہوتی ہے یا ان کے باطن
میں نشان ہوتا ہے سوا ان دوستوں کے کہ جو بے علت طلب کرتے ہیں اور اپنی
حرکتوں کے بغیر قاصد ہوتے ہیں تو ان کی تمام صفاتیں خود قصد ہوتی ہیں کیونکہ وہ
انتہا کا قصد کرتے ہیں جب دوستی حاصل ہوتی تو سب کچھ قصد ہو جاتا ہے۔

الْإِصْطِفَاءُ۔ اس سخن سے مراد یہ لیتے ہیں کہ جو بندہ کو خداوند تعالیٰ اس کے
تمام نصیبوں کے فنا کے ساتھ اور اس کے نفس کے تمام حظوں کے زوال کے
ساتھ مہذب گروہ بنتا ہے اور اسکے نفس کے تمام اوصاف کو اس میں بدلنے
والا کرتا ہے یہاں تک کہ نفسانی اوصاف کی تبدیل اور لغوت کے زوال کے
ساتھ اپنے آپ سے بے خود ہو جاتا ہے اور اس درجہ میں پیغمبر خاص کئے گئے
ہیں اولیاء اس درجہ سے مخصوص نہیں ہیں۔ اور مشائخ رحمۃ کا ایک گروہ انبیاء
کے غیر اولیاء اللہ پر بھی اس معنی کو روا رکھتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
الْإِصْطِفَاءُ۔ اصطفا یہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ بندہ کے دل کو خاص اپنی معرفت

کیلئے فارغ کرتا ہے یہاں تک کہ اپنی معرفت کی صفائی اس کے دل میں بکھادیتا ہے اور اس درجہ میں تمام مومن خاص و عام ایک جیسے ہیں چاہے عاصی ہوں یا مطیع ولی ہوں یا نبی جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا تَمَّازُتْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ أَصْلَفْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ یعنی پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو اپنے بندوں سے بنایا کہ جن کو ہم نے چن لیا پس بعض ان سے اپنے نفس پر ظلم کر نیوالے ہیں اور بعض ان سے درمیانہ حال والے ہیں اور بعض ان سے نیکیوں میں سبقیت کرنے والے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ الْأَصْطِلَامُ حق کی تجلیات ہیں جو بندہ کو مقہور کردیتی ہیں تاکہ نفی ارادت میں اس کا دلی امتحان ہو۔ اور قلب مطمئن اور قلب مضطرب دونوں ایک معنی میں ہیں سو اس کے کہ اصطلام زیادہ خاص اور رفیق بہ نسبت امتحان کے ہے۔ اس طریقت کے اہل کے نزدیک عبادتوں میں جاری ساری ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْصَوَابِ۔

الْكَرَّيْنِ۔ رین ایک دل پر حجاب ہوتا ہے جو اس کا کشف سوا ایمان کے نہیں ہوتا اور وہ حجاب کفر اور گمراہی کا ہے جیسا کہ خداوند کریم نے فرمایا اور کافروں کے دل کی صفت رین سے کی کَلَّا بَلْ سَاءَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ اس کا زوال خود بخود کسی صورت سے ممکن نہیں کیوں کہ کافروں کا دل اسلام قبول کرنے والا نہیں ہے اور جو کافر ایمان لاتے ہیں تو وہ خدا کے علم میں پہلے ہی سے مومن ہوتے ہیں۔

الْغَيْنِ۔ غین ایک دل پر حجاب ہوتا ہے کہ جو استغفار سے اٹھ جاتا ہے اور اس کی دوستیں ہیں ایک خفیت اور دوسرے غلیظہ غلیظہ تو صاحبان غفلت اور کبرہ گناہگاروں کے لئے ہوتا ہے اور خفیت سب کے دل پر ہوتا ہے چاہے ولی ہوں یا نبی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَيُخَانُ عَلَى قَلْبِي وَ اِنِّي لَا اَسْتَخْفِرُ اللهَ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مِّائَةً مَّرَّةً تحقیق شان یہ ہے کہ میرے دل پر غین ڈالا جاتا ہے اور تحقیق میں اللہ عزوجل سے ہر روز استغفار سو مرتبہ کرتا ہوں پس غلیظہ غین کیلئے توبہ ساتھ شرط کے چاہئے

اور خفیت کے لئے رجوع سچا خدا کی طرف چاہئے اور توبہ پھر نا ہوتا ہے گناہوں سے طرف فرمانبرداری کے اور رجوع واپس ہونا ہے اپنے آپ سے خدا کی طرف پس توبہ تو جرم سے کرتے ہیں اور جرم بندوں کا امر کی مخالفت ہوتا ہے اور دوست مخالفت ارادے سے توبہ کرتے ہیں پس بندوں کا جرم معصیت ہوتا ہے اور دوستوں کا جرم اپنے آپ کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص کیا کرے توبہ کرے تو اس کو تائب کہتے ہیں۔ اور اگر رجوع غیروں سے طرف محبت کی کرے تو اس کو انابت کہتے ہیں۔ اگر اپنے سے خدا کی طرف رجوع کرے تو اس کو رومیہ کہتے ہیں اور یہ سب میں نے توبہ کے بیان میں مفصل بیان کیا ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ التَّلْبِيسُ۔ مخلوق کو کوئی چیز اس کی حقیقت کے مخالف دکھلاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا وَلَلْبَیْسَ عَلَیْهِمْ مَّا یَلْبِسُونَ۔ اور اللہ عزوجل کے سوا اور کوئی شخص اس صفت سے متصف نہیں ہو سکتا کیونکہ کافر کو مومن ہونے کی نعمت دکھلاتا ہے اور مومن کو کافر کی نعت دیتا ہے جب تک اسکے حکم کا اظہار ہوگا اور اس کی حقیقت ہر کسی میں ہوگی۔ اور جب ان میں سے کوئی شخص عمدہ خصلتوں کو بری صفتوں میں پوشیدہ کر دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تلبیس کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس جگہ اور کوئی عبارت استعمال نہیں کرے اور نفاق اور ریا کو تلبیس نہیں کہتے گواصل میں تلبیس ہوگی کیونکہ تلبیس اس کے علاوہ حق کے فعل کی اقامت میں مستعمل نہ ہوگی۔ التَّشْرِبُ۔ فرمانبرداری کی شیرینی اور کرامت کی لذت اور انس کی راحت کو یہ گروہ شرب کہتا ہے اور کوئی شخص شرب کی لذت کے سوا کوئی کام نہیں کر سکتا جیسا کہ بدن کی سیرابی پانی سے ہوتی ہے ویسے ہی دل کی سیرابی طاعتوں کی صلاوتوں اور راحتوں سے ہوتی ہے۔ اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرید بغیر شرب کے اور نیز عارف بغیر شرب کے معرفت اور ارادت سے بیگانہ ہوتے ہیں کیونکہ مرید کو ضروری چاہئے کہ اپنے کام میں شرب یعنی چاشنی پاوے تاکہ خدا کی طلب اس کے ارادے میں جائگیر ہو۔ لیکن عارف کو بجز شرب مولیٰ کے نہ چاہئے یا شرب اپنے نفس کے ساتھ بھی نہ چاہئے کیونکہ

اگر نفس پر رجوع کرے گا تو آرام نہ پائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔
 الذوق. ذوق بھی مانند شراب کے ہے لیکن شراب سواراحتوں کے
 مستعمل نہیں ہے۔ اور ذوق تکلیف اور راحت دونوں کو خوب تحمل سے اٹھاتا
 ہے جیسا کہ کوئی شخص کہتا ہے۔ ذُقْتُ الْحَلَاةَ وَذُقْتُ الْبَلَاءَ وَذُقْتُ
 الرَّاحَةَ۔ یہ سب درست ہیں۔ اور پھر شراب کو کہتے ہیں شَرِبْتُ بِكَائِسٍ
 الْقَوِيلِ أَوْ بِكَائِسٍ الْوَدِّ۔ یعنی میں نے وصل کا پیالہ پیا یا محبت کا پیالہ پیا۔
 اور اسکی مثل اور بھی بہت سے مقولے ہیں کیونکہ جب خداوند کریم نے شراب
 کی حدیث یاد کی تو فرمایا اَكْلُوا اَوْ شَرِبُوا هَنِيئًا یعنی کھاؤ اور پیو مزے سے اور
 جب ذوق گویا دفرمایا تو فرمایا۔ ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْحَزِيْزُ الْكَهْمُ یعنی چکھ تو
 کہ تو عزت والا کریم تھا اور دوسری جگہ فرمایا ذُقُوا مَسَّ سَيْفٍ یعنی دوزخ
 کی مس کو چکھو۔ صوفیوں میں جو احکام رائج ہیں ان کی الفاظ کی تفسیریں یہ ہیں۔
 کہ جن کو میں نے بیان کیا اور اگر ان سب کو احاطہ تحریر میں لاؤں تو کتاب
 لمبی ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

گیارہواں کشف المحجوب سماع میں

جان تو کہ علم کے حصول کے اسباب پانچ ہیں ایک سننا اور دوسرے دیکھنا
 اور تیسرے چکھنا۔ چوتھے سونگھنا پانچویں چھونا۔ اور خداوند کریم نے دیکھا یہ پانچ
 دروازے پیدا فرمائے ہیں۔ اور ہر جنس کا علم ان میں سے ایک ایک کے
 ساتھ وابستہ ہے۔ جیسا کہ سننے کے واسطے علم الاصوات ہے اور دیکھنے کے
 واسطے علم الالوان اور علم الاشکال ہیں۔ اور چکھنے کے لئے کڑوے میٹھے کا علم ہے
 اور سونگھنے کے لئے بدبو اور خوشبو کا علم ہے اور چھونے کے لئے نرم اور کھردرے
 پن کا علم ہے اور ان پانچ حواسوں سے چار کے لئے تو محل مخصوص ہیں اور
 ایک تمام جسم میں پھیلا ہوا ہے۔ یعنی سننے کا عمل کان میں اور دیکھنے کا عمل
 آنکھیں اور چکھنے کے لئے زبان اور سونگھنے کے لئے ناک اور چھونا تمام
 اعضا میں سرائت کئے ہوئے ہے۔ کیونکہ آنکھ کے سوا دیکھ نہیں سکتے اور

کان کے سوا سن نہیں سکتے اور ناک کے سوا سونگھ نہیں سکتے اور زبان کے
 سوا مزہ معلوم نہیں ہوتا مگر تمام بدن چھونے سے نرم کو کھردرے سے اور گرم
 کو سرد سے معلوم کر سکتا ہے اور جواز کی رو سے یہ بات جائز ہوگی کہ ان میں سے ہر
 ایک تمام اعضا میں پھیلنے والا ہو جیسا کہ لمس ہے۔ اور معتزلہ کے نزدیک ہر
 ایک محل مخصوص کے سوا جائز نہ ہوگا کیوں کہ ہر ایک کے لئے ایک محل مخصوص
 ہے ان کا یہ کہنا باطل ہے۔ کیوں کہ لمس کے واسطے محل مخصوص نہیں اور جب
 ان پانچوں سے ایک مخصوص محل نہیں رکھتا اور اس ایک کے لئے روا رکھتا
 ہے تو دوسروں کے لئے بھی اسی طرح جائز ہوگا۔ اور اس جگہ مراد اس ماجرا
 کے بیان کرنے کی نہیں ہے مگر معنی کے بیان کی تحقیق کے لئے اس قدر
 بیان کرنے کے سوا میں نے کوئی چارہ نہ دیکھا۔ پس وہ چار حواس کہ جن کا ذکر
 پہلے گذرا بغیر پانچویں کے کہ سنتا ہے اور ایک دیکھتا ہے اور ایک سونگھتا
 ہے اور ایک چکھتا ہے اور ایک گھستا ہے۔ اور جائز ہے اس عالم کے نادار
 کو دیکھنا اور خوش چیزوں کو سونگھنا اور عمدہ نعمتوں کو چکھنا اور نرم چیزوں
 کو گھسنا اور سنتا۔ اور آوازوں کا عقل کی دلیل ہوتی ہے اور خداوند کریم کی
 طرف اس کی راہ نمائی کرتا ہے کیوں کہ جان لیتا ہے کہ عالم محدث ہے اور
 محل تغیر کا ہے اور جو کوئی حادث سے خالی نہ ہوگا محدث ہوگا اور اس کا پیدا
 کرنے والا ہے اس کی جنس سے نہیں کیوں کہ یہ ممکن ہے یعنی مخلوق ہے۔
 اور اس کا پیدا کنندہ ممکن یعنی خالق ہے اور یہ جسم دیا گیا ہے اور اس کا پیدا
 کرنے والا جسم عطا کرنے والا ہے اس کا پیدا کنندہ لامتناہی ہے اور وہ متناہی
 ہے اور تمام چیزوں پر وہ قادر ہے اور نیز تمام کاموں پر قوت والا ہے۔ اور
 تمام معلومات کا جاننے والا ہے۔ اور اس کا تصرف ملک میں جائز ہے جو
 کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اپنے رسولوں کو اس نے سچی دلیلوں اور برہانوں
 سے بھیجا لیکن رسولوں کی اطاعت اس وقت تک واجب نہیں ہوتی جب
 تک معرفت کا وجوب اپنی سماعت سے معلوم نہ کر لے اور جو کچھ شرع اور
 دین کا موجب ہے اور اسی وجہ سے اہل سنت کان کو آنکھ پر فضیلت دیتے

ہیں اور اگر کوئی خطا کا رکبے کہ کان محل خبر کا ہے اور آنکھ جگہ دیکھنے کی اور خداوند کریم کا دیدار فضیلت والا ہے اس کی کلام کے سننے سے پس چاہئے کہ آنکھ فضیلت والی ہو کان سے میں کہتا ہوں کہ اسم سمع ہی سے جانتے ہیں کہ مومنوں کو بہشت میں خداوند کریم کی رویت جائز ہوگی کیوں کہ عقل کے ساتھ دیدار کے جواز میں اس کا حجاب کشف سے بہتر نہ ہوگا کیوں کہ ہم نے خبر کے ساتھ جانا ہے کہ مومنوں کو بہشت میں دیدار ہوگا اور وہ مکاشفہ ہوں گے اور حجاب ان کی آنکھوں سے اٹھ جائے گا یہاں تک کہ اللہ عز و جل کو دیکھیں گے۔ پس اسم سمع سے فضیلت والی ہوئی۔ اور نیز شریعت کے تمام احکام اسم سمع پر مبنی ہیں اگر اسم سمع نہ ہوتا اس کا ثبوت محال تھا۔ اور نیز انبیاء علیہم السلام جو آئے پہلے انہوں نے کہا جو لوگ ان کی باتوں کو سننے والے ہوئے وہ ایماندار مطیع ہوئے پھر انہوں نے معجزے دیکھے اور معجزہ کے دیکھنے میں بھی اس کی تائید اسم سمع کے ساتھ تھی۔ اور ان دلائل کے ساتھ جس کسی نے سماع کا انکار کیا انہوں نے تمام شریعت کا انکار کیا۔ اور اس کا حکم ان پر پوشیدہ ہوا۔ اور اب میں اس کا پورا پورا حکم ظاہر کروں گا اگر خدا کی مرضی ہوئی۔

قرآن مجید کا سننا اور اسکے متعلقات کا بیان

سب سننے والی چیزوں سے بڑھ کر جو کہ دل کو فائدہ دے اور بھیدوں میں ترقی کرے اور کانوں کی لذت کو بڑھادے خداوند عز اسمہ کی کلام کو سننا ہے اور تمام ایماندار اس کے سننے کے لئے مامور ہیں اور تمام کافر چاہے آدمیوں کی جنس سے ہوں یا جنوں کی جنس سے ہوں کلام خداوندی سننے کے مکلف ہیں۔ اور قرآن کریم کے معجزوں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ اس کے پڑھنے اور سننے سے انسان کو ملال نہیں ہوتا کیوں کہ اس میں رقت بہت ہے یہاں تک کہ کفار قریش راتوں کو چھپکر آئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے اور وہ سنتے تھے جو کچھ حضور علیہ السلام پڑھتے تھے۔ اور

متعجب ہوتے تھے جیسے کہ نصر بن حارث جو ان سب سے زیادہ فصیح تھا۔ اور عتبہ بن ربیعہ جو کہ بلاغت میں جادو دکھلاتا تھا۔ اور ابو جہل بن ہشام جو خطبوں اور دلیلوں میں بد بیضا کی طرح معجزہ نہا تھا اور نظم ظاہر کرتا تھا اور انہیں کی مانند اور بھی بہت ہیں یہاں تک کہ ایک رات حضور علیہ السلام ایک سورت پڑھ رہے تھے عتبہ بے شوش ہو کر گر پڑا اور ابو جہل کو جینے لگا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے اور خداوند کریم کے پیروں کو بھیجا اور وہ فوج فوج ہو کر آئے اور خدا کی کلام انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ جیسا کہ خدا عز اسمہ نے فرمایا۔ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ پس انہوں نے کہا کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے پھر اللہ عز و جل نے ہم کو پیروں کی کلام سے خبر دی کہ یہ قرآن بیمار دلوں کو صواب کی طرف راہ دکھلانے والا ہے۔ اور فرمایا يَهْدِي إِلَى الْبُرْهَانِ فَأَمَّا بِنَبَأٍ وَلَوْ أَنَّكَ يَوْمَئِذٍ أَصَبْتَ لَإِذَا تَرَى الْقَوْمَ فِي شَكٍّ مُّبِينٍ۔ یعنی یہ قرآن ہدایت کی راہ نہائی کرتا ہے پس ہم اس پر ایمان لائے اور ہم مہر گزبانے پر وردگار سے کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے پس اس کی نصیحت سب نصیحتوں سے اچھی ہے اور اس کے لفظ سب لفظوں سے مختصر ہیں اور اس کا حکم سب حکموں سے زیادہ لطیف ہے اور اس کی نہی سب نہیوں سے زیادہ ڈانٹ اور جھڑکی والی ہے اور اس کے وعدے سب وعدوں سے دلیرا ہیں۔ اور اس کی وعید سب وعیدوں سے زیادہ جانگداز ہے۔ اور اس کا قصہ سب قصوں سے مشہور تر اور اس کی مثالیں سب مثالوں سے زیادہ فصیح ہیں۔ اور ہزاروں دل اس کے سماع سے شکار ہوئے ہیں۔ اور ہزاروں جاہلیں اس کے لطیفوں سے بلا کی غارت میں پڑی ہیں۔ اور دنیا کے عزیزوں کو ذلیل کرتا ہے اور دنیا کے ذلیلوں کو عزیز کرتا ہے۔ جب عمر بن الخطاب نے سنا کہ اس کی بہن اور اس کا داماد دونوں مسلمان ہوئے ہیں تو اس نے تلوار سونت کر ان کے قتل کے ارادے سے ان کی طرف قصد کیا اور اس نے اپنے دل کو ان کی محبت سے خالی کیا تب اللہ عز و جل نے اپنی مہربانی کے

ایک لشکر کو سورہ طہ کے گوشوں میں گھات میں بٹھلایا جب اپنی ہمشیرہ کے گھر کے دروازے پر آیا تو اس کی ہمشیرہ پڑھ رہی تھی طہ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا عَنْهُمْ لَيْسَ بِكَ مِنَ الْبَاطِلِ شَيْءٌ فَيَكُونُ لَكَ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ لَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ ذُو قُوَّةٍ لَا يُلَاقِيهِ إِلَّا الْمُنَادِيَةُ يُبَشِّرُ بِالنَّارِ وَالنَّارِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ ذُو قُوَّةٍ لَا يُلَاقِيهِ إِلَّا الْمُنَادِيَةُ يُبَشِّرُ بِالنَّارِ وَالنَّارِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ ذُو قُوَّةٍ لَا يُلَاقِيهِ إِلَّا الْمُنَادِيَةُ يُبَشِّرُ بِالنَّارِ وَالنَّارِ

اور اس کا دل جو فراق میں بندھا ہوا تھا اس کے لطافت کا شکار ہوا۔ صلح کا راستہ ڈھونڈا۔ اور لڑائی کا لباس اتار کر مخالفت سے موافقت کی طرف آیا۔ اور مشہور ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے یہ آیت پڑھی۔ اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَارًا وَجَحِيْمًا فَاَطَعَا مَاذَا غَضَبْنَا فِي عَذَابِ الْيَمِّ۔ یعنی تحقیق ہمارے پاس عذاب اور دوزخ اور کھانا کھانا گھوٹنے والا اور عذاب دردناک ہے اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد نے عمر کے سامنے اس آیت کو پڑھا کہ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ۔ یعنی تحقیق تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہونے والا ہے اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے یہ آیت سنتے ہی آپ نے نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئے آپ کو صحابہ اٹھا کر گھر میں لے گئے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے خوف سے ایک ماہ تک بیمار رہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عبداللہ بن حنظلہ کے سامنے اس آیت کو پڑھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ ذُو قُوَّةٍ لَا يُلَاقِيهِ إِلَّا الْمُنَادِيَةُ يُبَشِّرُ بِالنَّارِ وَالنَّارِ۔ یعنی ان کے لئے جہنم سے گہوارہ ہے اور ان کے اوپر سے پردہ ہے اس کو سنتے ہی رونے لگے آپ کو پکڑا۔ حکایت کرنے والا بیان کرتا ہے کہ میں نے معلوم کیا کہ روح اس کے قالب سے نکل گئی ہے پھر کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا کہ اے استاد بیٹھ جاؤ اس نے کہا کہ اس آیت کی ہیبت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی اور کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کے روبرو کسی نے یہ آیت پڑھی کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ یعنی اے لوگو جو کہ ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو وہ چیز کہ جو تم نہیں کرتے اس نے کہا

کہ اے بار خدا یا اِنَّ قُلْنَا قُلْنَا بِكَ وَ اِنَّ فَعَلْنَا فَعَلْنَا بِتَوْفِيقِكَ فَ اَيْنَ فِي الْقَوْلِ۔ اگر کہیں گے ہم تو کہیں گے ہم تیرے ساتھ اور اگر عمل کریں گے ہم تو عمل کریں گے تیری توفیق کے ساتھ پس کہاں ہیں باتوں میں منہمک ہونے والے اور شبلی سے آتا ہے کہ آپ کے سامنے انہوں نے پڑھا۔ اِنَّ كُوْرَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ۔ اور یاد کر لو اپنے پروردگار کو جس وقت تو بھول جائے اس نے کہا کہ شرط ذکر کی نسیان میں ہے اور تمام جہان اس کے ذکر میں عاجز رہے ہیں اور نعرہ مار کر بے ہوش ہو جاؤ ہوش آئیں آیا کہا کہ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص کی جان سے کہ جو خداوند کریم کی کلام سے منکر قالب سے باہر نہ نکلے۔ اور مشائخ رہے ایک کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ کلام اللہ کی آیت قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلْعَنُوا مَا نَدْعُوْنِ فَاِذَا دَعَاؤُهُمْ يَلْعَنُوْنَ پڑھا رہا تھا۔ بانف نے آواز دی کہ آہستہ پڑھ کیونکہ چار سپر ہیں اس آیت کی ہیبت سے مرگئی ہیں ایک درویش نے کہا کہ میں نے دس سال کے عرصہ سے قرآن کریم نماز میں جواز کے درجہ سے زیادہ نہ تو کبھی پڑھا ہے اور نہ ہی سنا ہے انہوں نے کہا کہ کیوں۔ کہا کہ اس خوف سے کہ کہیں مجھ پر حجت نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ میں شیخ ابوالعباس شقانی رہ کے پاس آیا میں نے آپ کو پایا کہ آپ پڑھ رہے تھے۔ حَتَّابُ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا اَمَلُوْكَ اَلَا يَقْدُرُ عَلٰی شَيْءٍ مِّثَالِ دِي اللّٰهِ نے مملوک بندہ کی کہ جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور رو رہے تھے حتیٰ کہ آپ نے نعرہ مارا مجھے معلوم ہوا کہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں میں نے کہا کہ اے شیخ یہ کیا حالت ہے۔ اس نے کہا کہ گیارہ سال کا عرصہ ہوا ہے کہ میرا وردہ نہیں تک ہے اس جگہ سے آگے نہیں گذر سکتا۔ اور ابوالعباس عطاء سے انہوں نے پوچھا کہ شیخ ہر روز کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ کہا کہ اس سے پیشتر تو ایک رات دن میں دو ختم کرتے تھے مگر ابھی چودہ برس ہوئے ہیں کہ ابھی تک سورۃ الانفال پیراج کے دن پہنچا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ابوالقاسم قاری کو آپ نے فرمایا پڑھ اس نے پڑھا یا يٰۤاَيُّهَا الْحَزِيْزُ مَسْنَاوْا اَهْلُنَا الصُّوْرَ وَجِئْنَا بِبَخَاعَةٍ مُّزْجِيَةٍ۔ اے عزیز ہم کو اور ہمارے اہل کو تکلیف پہنچی ہے

اور ہمارے پاس اثاثہ بہت تھوڑا ہے۔ پھر فرمایا پڑھ اس نے پڑھا کہ قَالُوا اِنْ
يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخُوهُ مِنْ قَبْلُ دَانَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَكَ اس نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی
تو اس کے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، پھر فرمایا پڑھ اس نے
پڑھا کہ لَا تَثْرِيْبُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ الْاَيُّهَا اَجِے کے دن تم پر کوئی
لامت نہیں بخشد یگا اللہ عز و جل اسمہ تم سب کو، پھر اس نے کہا کہ اے بار خدایا کہ
میں بسبب ظلم کے یوسف کے بھائیوں سے بھی بڑھ کر سہول اور تو کرم میں یوسف
سے زیادہ ہوں تو میرے ساتھ وہی معاملہ فرما کہ جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا
اور باوجود اس کے سب اہل اسلام مطیع اور نافرمان قرآن کریم کے سنتے کے ماموں ہیں
کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ
تُذَكَّرُوْنَ۔ اور جب وقت قرآن پڑھا جائے پس سنو تم اس کو اور جب کرو تا کہ تم پر
اللہ کی رحمت کا نزول ہو اس آیت میں خاموشی کے ساتھ سننا آیا ہے جس
حال میں کہ کوئی پڑھ رہا ہو۔ اور نیز فرمایا قَبَشِيْ عِبَادِيَ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ
الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ احْسَنَهُ۔ الا یہ کہ پس خوشخبری دیجئے میرے ان بندوں کو
جو سنتے ہیں قول کو پس پیروی کرتے ہیں احسن بات کی یعنی اس کے حکموں پر
عمل کرتے ہیں اور تعظیم کے ساتھ سنتے ہیں۔ اور نیز فرمایا الَّذِيْنَ اِذَا دُكِرَ
اِلَهُهُ وَحَلَّتْ قُلُوْبُهُمْ۔ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام ان پر لیا جاتا ہے تو
ان کے دل خوف الہی سے کانپ اٹھتے ہیں الَّذِيْنَ اٰمَنُوا تَطْمِئِنُّ قُلُوْبُهُمْ
بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں
ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان پکڑتے ہیں۔ خبردار اللہ کے ذکر سے
دل مطمئن ہوتے ہیں اور اسکی مثل بہت آیتیں ہیں کہ جو اس قول کی تاکید کرنے
والی ہیں۔ پھر برعکس اس کے اس قوم کی کہ جو حق کلام کو سنتے ہیں اور کان سے
دل کی طرف راہ نہیں دیتے فرمایا خداوند کریم نے خَلَّمَ اٰجِلُهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ
وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى ابْصَارِهِمْ غِشًا وَّكَذٰلِكَ مَهَرُ اللّٰهِ فِيْ اَنْفُسِهِمْ اِنَّ
اَنْفُسَكُمْ لَوَ اَلْوَالِیْنَ اَوْ اَلْبَنٰی اَوْ اَزْوَاجًا اَوْ اٰمِلًا فَاَنْفُسُكُمْ لَوَ اَلْوَالِیْنَ
اَوْ اَلْبَنٰی اَوْ اَزْوَاجًا اَوْ اٰمِلًا فَاَنْفُسُكُمْ لَوَ اَلْوَالِیْنَ اَوْ اَلْبَنٰی اَوْ اَزْوَاجًا اَوْ اٰمِلًا

مَا كُنَّا فِیْ اَصْحَابِ السَّعِيْدِ اِذَا كُنَّا فِیْ حَقِّ بَاتٍ كُوْنْتُمْ يٰ اَسْكُوْا سَمِعْتُمْ تَوْهَمَ دُوْرٍ خَمِیْسٍ
گرفتار نہ ہوتے اور فرمایا وَ مِنْهُمْ مَنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ وَ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ
اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْا وَ فِیْ اٰذَا يَخْفُوْنَ قُرْآنًا یعنی ایک گروہ تجھ سے سنتا ہے اور
انکے دل پر حجاب ہوتا ہے اور انکے کانوں میں بہاؤن ہے وہ ایسے سو جاتے ہیں
جیسا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں اور نیز فرمایا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا
وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ یعنی شکایت کی رو سے فرمایا کہ اس گروہ کی مثل مت ہو جاؤ
کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے ہیں یعنی سنتے تو ہیں مگر دل سے
نہیں سنتے اور اس کی مثل اور بہت سی آیتیں کتاب اللہ میں موجود ہیں۔ اور
پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ آپ نے ابن مسعود رضی کو فرمایا اِقْرَأْ
عَلٰی فَقَالَ اَنَا اَقْرَأُكَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنِّیْ
اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعُ مِنْ خَدِيْجٍ۔ کہ تو مجھ پر قرآن پڑھ یعنی مجھے سنا عبد اللہ ابن
مسعود رضی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ
قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ پس فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں
اپنے غیر سے سننے کو محبوب رکھتا ہوں۔ یہ دلیل اس امر پر واضح ہے کہ سننے کی
خواہش کرنے والا بہت ہی کامل حال والا ہوتا ہے یہ نسبت قاری کے کیونکہ
آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غیر سے سننے کو بہت محبوب رکھتا ہوں کیونکہ قاری
اپنے حال سے پڑھتا ہے یا غیر کے حال سے پڑھتا ہے اور سماعت کی طلب
کرنے والا بجز حال کے نہیں سنتا کیونکہ نطق میں ایک قسم کا تکرر پایا جاتا ہے
اور سننے میں ایک قسم کی تواضع پائی جاتی ہے۔ اور نیز فرمایا پیغامبر صلی اللہ
علیہ وسلم نے شَيْئَتَيْنِ سُوْدَ لَهْوٍ یعنی سورہ ہود کی سماعت نے مجھے بوڑھا
کیا کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ سورہ ہود کے آخر میں یہ آیت ماضی آئی
کہ فَاَسْتَقِمُّ كَمَا اُمِرْتُ پس استقامت کر تو جیسا کہ تو حکم کیا گیا اور
آدمی عاجز ہے استقامت سے خدا کا مامور ہے حقیقت میں کیونکہ بندہ بدو
توفیق حق تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا۔ پس جب آپ نے سنا فَاَسْتَقِمُّ كَمَا اُمِرْتُ
استقامت کر تو جیسا کہ تو حکم کیا گیا ہے تو آپ متحیر ہوئے اور فرمایا کہ کس طرح

ہیں لاؤں تو میں اپنی مراد سے رک جاؤں گا۔ وبالله التوفیق۔
شعر کے سماع میں اور اسکے متعلقات میں

الغرض شعر کا سننا مباح ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے میں اور صحابہؓ نے شعر کہنے میں اور سننے میں اور حضور علیہ السلام سے آتا ہے اِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لِحِكْمَةٌ اور نیز فرمایا وَ الْحِكْمَةُ خَالَةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ وَ جَدَّهَا فَهُوَ حَقٌّ بِمَا یعنی شعر حکمت ہے اور حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے جس جگہ اسکو یا لیوے وہ اسکا زیادہ حقدار ہے اور نیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَحَدُكُمْ يَكَلِمَةُ قَالَتْهَا الْحَبِيبُ قَوْلٌ لِّجَنَّةٍ یعنی سب کلموں سے سچا کلمہ وہی ہے جو کہ عرب کے شاعر لبید سے منقول کرتے ہیں۔ تَشْعُرُ الْاَكْلُ شَيْءٌ مَّا خَلَا النَّشْرُ بِالْجِلِّ وَ كُلُّ نَجِيمٍ لَا مَحَالَةَ ذَائِلٌ یعنی آگاہ ہوا اللہ کے سوا تمام چیزیں باطل ہیں۔ اور ہر نعمت ضرور زائل ہونے والی ہے۔ اور عمرو بن شریک اپنے باپ سے روایت کرتا ہے کہ اسْتَشْدَتْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُرَدِّي مِنْ شَجَرٍ أُمِّيَّةَ ابْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْئًا فَأَنْشَدَتْهُ مِائَةً قَائِمَةً فَجَعَلَتْ كُلُّهَا مَرْدُتٌ عَلَى بَيْتٍ قَالَ هَيْبَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي شَجَرٍ کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ امیہ بن ابی الصلت کے شعروں سے مجھے کچھ یاد ہے میں نے کہا ہاں میں نے ایک سو شعر روایت کئے جب آخری بیت کو میں ختم کرتا تو آپ فرماتے تھے ہیبہ یعنی اور کہہ پس فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اپنے شعروں میں اسلام لاتا ہے مثل اس کی بہت روایتیں ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ سے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگ اس میں غلطی میں مبتلا ہیں۔ اور ایک گروہ تمام اشعار کا سننا حرام ٹھہراتا ہے۔ اور رات اور دن مسلمانوں کی غیبت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک گروہ سب قسم کے اشعار کا سننا حلال کہتا ہے۔ رات و دن غزلوں میں معشوق کے منہ اور خالوں اور زلفوں کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں اور اس معنی میں ہر ایک ایک دوسرے پر

جنت سے کام لیتا ہے میری مراد انکی گفت اور شنود سے اثبات اور نفی کی نہیں ہے۔ مگر صوفیوں کا مذہب اس میں یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر کے متعلق سوال کیا گیا آپ نے فرمایا کَلَامٌ حَسَنٌ حَسَنٌ وَ قَبِيحٌ قَبِيحٌ۔ یعنی وہ ایک کلام ہے اس میں سے اچھی اچھی ہے اور بری بری ہے یعنی جن باتوں کا نثر میں سننا حلال ہے جیسے حکمت و عطا اور خداوند کریم کی آیات میں استدلال سے کام لینا اور خدا کے شواہد میں نظر کرنی تو انہی باتوں کو نظم میں سن لینا بھی حلال ہے اور ما حاصل یہ ہے جیسا کہ خوبصورتی اور جمال میں نظر کرنا جو کہ آفت کا محل ہو اور اس کا دیکھنا اور چھونا بھی ممنوع ہوگا ویسے ہی اس کا سننا بھی نظم اور نثر میں حرام ہوگا اور ممنوع ہوگا اور اس کی صفت کا سننا بھی اسی وجہ سے حرام ہوگا اور جو لوگ اس کو مطلق حلال کہتے ہیں تو دیکھنے اور سننے کو بھی حلال کہنا چاہئے پھر یہ کہنا کفر اور بیدینی ہوگا اور جو شخص کہتا ہے کہ میں آنکھ اور خدا اور خال اور زلف میں سب حق کو سنتا ہوں اور حق ہی کو ڈھونڈتا ہوں۔ پس واجب کرتا ہے کہ یہ ساتھ دوسرے کے کہے کہ میں دیکھتا ہوں کسی دفنہ کیونکہ ایک شخص کو جسکی صفت سننا روا ہوتی ہے دوسرے کو اس کا دیکھنا روا ہوتا ہے اور کہے کہ میں بھی اس میں حق کو دیکھ رہا ہوں اور ڈھونڈ رہا ہوں اور کہے کہ کوئی خواہش کسی دوسری خواہش سے بہتر نہیں ہے کہ جس سے معنی کا ادراک ہو سکے پھر شریعت بالکل مہمل ہو جائے گی۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْحَيَيْنَانِ تَزْنِيَانِ یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں اس کا حکم اٹھ جاتا ہے اور نا محرموں کے چھونے کی ملامت منقطع ہو جاتی ہے اور نیز شریعت کی حدیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ظاہری گمراہی ہوتی ہے اور جس وقت جاہل صوفیوں نے مستغفرین مستعین کو دیکھا کہ سماع کرتے ہیں انکے حال سے انہوں نے معلوم کیا کہ نفس سے کرتے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں انہوں نے کہا حلال ہے اگر حلال نہ ہوتا تو یہ نہ کرتے انہوں نے تقلید ظاہری کی شروع کی اور باطن کو چھوڑا یہاں تک کہ خود ہلاک ہوئے اور مسلمانوں کے ایک گروہ کو انہوں نے ہلاک کیا اور یہ زمانہ کی آفتوں سے ہیں اپنی جگہ پر اس کی کامل طور پر تشریح کروں گا

اگر خداوند کریم کو منظور ہوا۔ وباللہ التوفیق۔

باب آوازوں کے سننے کے بیان میں

پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دَیْنُوْا اَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ یعنی اپنی آوازوں کو قرآن کریم پڑھنے میں سنوارو۔ اللہ عزوجل نے فرمایا یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ (الحجرات ۱۰) مفسر کہتے ہیں کہ یہ اچھی آواز ہوگی۔ اور پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ اٰذَاۤ اِنْ یَسْمَعُ صَوْتًا اٰذًا فَلِیْسَمَعُ صَوْتِ اٰیِّ مُؤْمِنٍ اِلَّا شَخْرَیْ یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز سنے اس سے کہو کہ ابو موسیٰ اشعری کی آواز کو سنے۔ اور حدیثوں میں مشہور ہے کہ بہشت میں اہل بہشت کے لئے سماع ہوگا اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ ہر درخت سے ایک آواز اور کھن مختلف طور کا نکلے گا جب وہ اصول جو آپس میں مختلف ہوں گے ترکیب دیئے جائیں گے تو طبعیتوں کو ان سے بہت بڑی لذت ہوگی اور یہ قسم سماع کی درمیان مخلوق کے عام ہوگی چاہے آدمی ہوں یا اس کے ماسوا دوسری مخلوق ہو جو کہ زندہ ہیں اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ روح لطیف چیز ہے اور آوازوں میں لطافت ہے کیونکہ جب سنیں گے تو جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور یہ قول جو میں نے بیان کیا اطباء کے گروہ کا ہے اور صاحبان بصارت سے جو لوگ تحقیق کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں ان کی کلام بہت ہے حتیٰ کہ انہوں نے آوازوں کے ملانے میں کتابیں تصنیف و تالیف کی ہیں اور اس کو بہت رتبہ پر پہنچا دیا ہے اور آج کے دن ان کی صنعت کے آثار ظاہر ہیں۔ امرا میں جو کچھ انہوں نے مرتب کیا ہے ہوا کی قوت اور لہو و لعب کی طلب کی خاطر شیطان کے حکم کی موافقت کی ہے۔ اس حد تک کہتے ہیں کہ ایک دفعت اسحاق موصیٰ ایک ربائی گا رہے تھے اور بلبل بھی چہکے ہی تھی انکے گانے کے سبب وہ خاموش ہوئی اور سماع شروع کیا یہاں تک کہ درخت سے گر کر مر گئی اس میں نے حکایتیں بہت سنیں مگر میری مراد اس کے علاوہ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تمام خوشیں طبعیتوں کے جمع ہونے کی

آوازوں کی ترکیب کی تالیف سے ہوتی ہیں۔ اور ابراہیم خواص کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں عرب کے قبیلوں سے ایک قبیلہ پر پہنچا اور ایک امیر کی مہاں سلا میں میں اترا میں نے ایک حبشی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا دھوپ میں اس پر خمیہ ڈالا ہوا تھا اسکو دیکھ کر میں رحم میں آیا اور میں نے اس کی سفارش کا قصد کیا جب کھانا سامنے لائے تو امیر مہانوں کی عزت افزائی کی خاطر خود بھی مہاں سلا میں آیا جب اس نے میرے ساتھ ملکر کھانے کا قصد ظاہر کیا میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ عرب کو ایسی سخت کوئی بات معلوم نہیں ہوتی جیسا کہ مہان کا کھانا کھانے سے انکار سخت معلوم ہوتا ہے یعنی مہان اگر کھانے سے انکار کرے تو انہیں بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ مجھے اس نے کہا کہ اے جو اند کو کسی چیز تجھ کو میرا کھانا کھانے سے روکتی ہے میں نے کہا کہ میں تیرے کرم سے امید رکھتا ہوں اس نے کہا کہ میرے ملک کی تمام اشیاء تیرے لئے ہیں تو کھانا کھائیں نے کہا کہ مجھے آپ کے ملک کی حاجت نہیں اس غلام کو فقط میرے حوالہ کر دو۔ اس نے کہا تو پہلے اس کا جرم دریافت کر پھر اسکو قید سے آزاد کرانے کی فکر میں ہو کیونکہ تجھ کو میرے تمام املاک پر حکم ہے جب تک تو میری ضیافت میں ہے میں نے کہا کہ اچھا بتلا اسکا کونسا جرم ہے اس نے کہا کہ سنو یہ غلام خوش آواز حد کی خواں ہے میں نے اسکو اپنی کھیتی میں چند اونٹ دیکر بھیجا تا کہ ان پر غلہ لاد کر لے آئے۔ ہر ایک اونٹ پر اس نے دو دو اونٹوں کا بوجھ لاد اور راستہ میں حدی خوانی شروع کی اونٹ بھاگتے تھے حتیٰ کہ تھوڑی دیر میں واپس آگیا اور جتنا غلہ میں نے کہا تھا اس سے دو گنا لایا جب اونٹوں سے بوجھ اتار گیا تو سب اونٹ ایک ایک کر کے مر گئے۔ ابراہیم نے کہا کہ مجھے اس کلام کے سننے سے سخت تعجب ہوا میں نے کہا او امیر تیری بزرگی اس امر کی متقاضی نہیں کہ تو سچ کو چھوڑ دے مگر مجھے اس قول پر دلیل چاہئے ہم انہیں باتوں میں تھے کہ چند اونٹ جنگل سے کوئیں پر پانی پینے کیلئے آئے امیر نے غلاموں سے پوچھا کہ ان اونٹوں نے کتنے روز سے پانی نہیں پیا اس نے کہا کہ تین روز ہوئے میں اس غلام کو اس نے فرمایا کہ حدی خوانی کر جب اس نے آواز نکالی تو سب اونٹ پانی کو چھوڑ کر اسکی آواز سننے میں مشغول

ہے مباح کیا اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ حلال نہیں سمجھتے تو سماع کیوں سنتے ہو میں نے کہا اس کا حکم کئی وجہوں پر ہے ایک چیز پر منحصر نہیں ہو سکتا اگر سماع سے دل میں حلال کی تاثیر ہو تو حلال ہوتا ہے ورنہ حرام ہوتا ہے اور اگر مباح کی ہو تو مباح ہوتا ہے۔ وہ چیز جس کا ظاہری حکم فسق کا ہے تو اس کے باطنی حال میں کئی وجہوں پر اس کی چال ہے اس کا اطلاق ایک ہی چیز پر کرنا محال ہوگا۔

باب سماع کے احکام میں

جان تو کہ سماع کے احکام طبیعتوں میں مختلف ہیں جیسا کہ دلوں میں ارادت مختلف ہے اور ظلم ہوگا کہ کوئی شخص اسکو ایک حکم کے ساتھ فیصلہ کرے الغرض سماع کے خواہشمند دگر وہ پر منقسم ہیں ایک تو وہ ہیں کہ فقط معنی سنتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں کہ جو فقط آواز سنتے ہیں اور ان دو اصلوں میں فائدے اور آفتیں ہیں کیوں کہ خوش آوازوں کے سنتے سے جو معنی لوگوں میں جوش مارتے ہیں اگر وہ حق ہوں تو طبیعت میں حق زور دیتا ہے اور اگر وہ باطل ہوں تو طبیعت میں باطل کا زور ہوتا ہے اگر کسی شخص کی طبیعت کی اصل میں فساد ہو تو وہ جو کچھ سنے گا سب فساد ہوگا اور یہ سب معنی داود کے قصہ میں آئے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے اسکو اپنا خلیفہ بنایا اور اس کو خوش آوازی عطا کی اور اسکے خلق کو مزامیر بنایا تو آپ کی آواز سے پہاڑ بھی نرم ہو کر بہہ جاتے تھے یہاں تک کہ پرندے اور وحشی پہاڑوں اور جنگلوں سے اسکے آواز کی سماع پر جمع ہوتے تھے اور چلتے ہوئے پانی ٹھہر جاتے تھے اور پرندے اڑتے ہوئے گر پڑتے تھے اور آثار میں مروی ہے کہ ایک مہینہ تک مخلوق اس جنگل میں کوئی چیز نہ کھاتی تھی اور بچے نہ روتے تھے اور نہ ہی دودھ پیتے تھے اور جب مخلوق اس جگہ سے واپس ہوئی تو بہت آدمی آپ کی آواز اور سخن اور کلام کی لذت سے مر جاتے تھے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سات سو خوبصورت کنواری عورتیں مر گئیں تھیں۔ اور بارہ ہزار بوڑھے مرد بھی مردہ ہو گئے تھے اور پھر جو وقت حق تعالیٰ نے چاہا کہ طبیعت کی پیروی میں سماع کی آواز سننے والوں کو اہل حق سے جدا کر دیا جائے تو اس وقت شیطان کی طبیعت بیقراری میں آئی انسان

کے دل میں وسوساں ڈالنے کا ارادہ اس میں ظاہر ہوا اور اس نے حق تعالیٰ سے اجازت لی تو پھر اس نے ہنسری اور طنبور بنایا اور اس نے داؤد علیہ السلام کی مجلس کے بالمقابل اپنی مجلس جمائی جو لوگ داؤد علیہ السلام کی آواز کو سنتے تھے انکے دگر وہ ہوئے ایک تو اہل شقاوت سے تھے اور دوسرا سعادتمند تھا جو گروہ شقی یعنی بد بخت تھا وہ تو ابلیس کے ساز و طنبور وغیرہ کی طرف مائل ہوتے تھے اور سوتے رہیں گے۔ اور ایک گروہ داؤد علیہ السلام کی آواز کی طرف مائل ہوا اور ہوتا ہے گا۔ اور جو لوگ صاحبان معنی تھے انکے دل میں سوا آواز داؤدی کے اور کچھ نہیں آتا کیونکہ وہ سب حق کو دیکھتے ہیں اور اگر شیطانی مزمار سنتے تو اس میں خدا کی طرف سے فتنہ دیکھتے اور اگر داؤدی آواز کو سنتے تو اس میں خدا کی طرف سے ہدایت جانتے تھے یہاں تک کہ سب سے اور تمام متعلقات سے اعراض کیا اور دونوں کو انکی حقیقت پر دیکھا۔ صواب کو صواب کے ساتھ اور خطا کو خطا کے ساتھ۔ اور جس کسی کا سماع اس قسم کا ہو یعنی اس صفت پر ہو وہ جو کچھ سنتا ہے سب حلال ہوتا ہے اور مدعیوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم کو سماع اپنی اصلی حقیقت کے مخالف پڑتا ہے اور یہ محال ہوگا کیونکہ ولایت کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز کو ایسے ہی دیکھا جائے کہ جیسے وہ اصل میں ہے تاکہ دیدار صحیح ہو جائے اور اگر اسکے برخلاف دیکھے گا تو دیدار درست نہ ہوگا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَّائِقَ كُلِّ الشَّيْءِ كَمَا هِيَ۔ یا اللہ ہمیں تمام اشیاء کی حقیقہ واقعہ سے خبر دار فرما۔ اور چیزوں کا دیکھنا وہی درست ہوتا ہے کہ تو انکو انکی اصلی حقیقت پر دیکھے جیسے کہ وہ لغت اور حکم میں ہے اور جو لوگ مزامیر میں فریفتہ ہو جاتے ہیں اور شہوت اور حرص سے مقرون ہوتے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے واقعہ حقیقت کو نہیں پہچانا اور اگر حکم کی موافقت پر سماع کرتے تو سب آفتوں سے وہ خلاصی پاتے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ گمراہ لوگ خدا کی کلام کو سنکر ہدایت کے راستہ پر نہیں آتے بلکہ ان کی گمراہی پر گمراہی ترقی پکڑتی ہے جیسا کہ نصر بن حارث نے کہا کہ هَذَا اسَاطِيرُ الْاَيِّ لَيْنَ کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور عبداللہ بن سعد ابوسرح کہ جو وحی کا کاتب تھا اس نے کہا فَنَبَّأَكَ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ پس بابرکت ہے اللہ عزوجل جو کہ سب خالقوں سے اچھا خالق ہے اور

ایک گروہ نے کہا اِنَّكَ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ یعنی آنکھیں اسکا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ یعنی اس آیت کو بعض لوگوں نے نفی رویت کی دلیل بنایا ہے اور ایک گروہ نے ثَمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْخَضَائِشِ کو مکان اور جہت ثابت کرنے کی دلیل بنایا ہے اور ایک گروہ نے خدا کے دیدار کی دلیل قَدْ جَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا کو بنا یا ہے چونکہ ان کا دل گمراہ تھا اس لئے کلام الہی کے سننے سے ان کو کچھ نفع نہ ہوا۔ اور پھر موجد جب شاعر کے شعر میں نظر کرتا ہے اور طبیعت کے پیدا کرنے والے کو دیکھتا ہے اور اپنے دل کو اس کے مطالعہ میں مصروف کرتا ہے اور فعل کے فاعل کو دلیل بنایا یہاں تک کہ اس گروہ نے حق میں راستہ کو گم کیا اور اس گروہ نے باطل میں راستہ پایا۔ اور ان معنی کا انکار کھلم کھلا مکابرہ ہو گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فصل اور مشائخ رضہ کیلئے اس معنی میں کلمات لطیف ہیں اور یہ کتاب ان سب کی متحمل نہیں جو کچھ مجھ سے ممکن ہو سکتا ہے میں اس فصل میں ثابت کرتا ہوں تاکہ فائدہ کامل ہو جائے۔ ذوالنون مصری فرماتے۔ السَّمْعُ دَادُ الْحَقِّ تَزِيحُ الْقُلُوبِ إِلَى الْحَقِّ فَمَنْ احْصَى إِلَيْهِ مَجْتَهِقٌ تَحَقَّقَ وَمَنْ احْصَى إِلَيْهِ بِنَفْسٍ تَزِيدُ. یعنی سماع خدا کی طرف سے وارد ہوتا ہے۔ لوں کی خواہشیں اس سے ابھرتی ہیں اور اس کی طلب پر حریص کرتا ہے جو شخص اس کو حق کے ساتھ سنتا ہے حق کا راہ پالیتا ہے جو شخص نفس کے ساتھ سنتا ہے زندہ یعنی بیداری میں پڑتا ہے اس پیر کی مراد اس سے یہ نہیں کہ سماع کو خدا کے وصل کی علت ٹھہرا دیا جائے بلکہ اسکی مراد یہ ہے کہ سننے والے کو معنی ساتھ حق کے سننے چاہئیں محض آواز کو سننا نہ چاہئے اور اسکا دل حق کے وارد ہونے کا محل ہو پس جب وہ معنی دل میں پہنچتے ہیں دل کو ابھارتے ہیں۔ کیونکہ اس سماع میں وہ حق کے تابع ہوتا ہے لہذا مکاشف ہو گا اور جو نفس بغلیہ اور اس کے تابع ہو گا وہ سماع سننے سے محجوب ہو گا اور تعلق تاویل کے ساتھ کر یگا پھر اس سماع کا ثمرہ کشف ہو گا۔ اور یہ سماع حجاب ہو گا لیکن زندہ فارسی لفظ کا معرب ہے عربی زبان میں زندہ تاویل ہوتی ہے اسی سبب سے وہ اپنی کتاب کی تفسیر زندہ یا پازندہ کہتے ہیں اور جب اہل لغت نے چاہا کہ ابنائے مجوس کا جو کہ

بایک دانشمندیں ہیں کوئی نام مقرر کرے کیونکہ وہ کہا کرتے ہیں کہ مسلمان جو کچھ بھی کہتے ہیں اسکی تاویل ہے کیونکہ ان کے ظاہری حکم کا نقص کرتے ہیں اور تنزیل دیا شداری میں داخل ہوتا ہے اور تاویل اس کے نکلنا ہے اور ان سے بچے ہوئے مشبہ مصر آج کے روز بھی یہی کہتے ہیں۔ اور یہ زندیقی نام ان کیلئے اسم علم ہوا۔ پس ذوالنون کی اس سے مراد یہ تھی کہ اہل تحقیق سماع میں محقق ہوتے ہیں اور اہل ہوا تاویل کنندہ ہوتے ہیں اور تاویل بعیدہ سے کام لیتے ہیں اس سبب سے فسق میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور شبلی کہتے ہیں السماع ظاہر لا فتنہ و یاطنہ عیدۃ فمن عرف الاشارة حل له سماع العبدۃ والا فقد استدعى الفتنة وتعرض البلیۃ یعنی ظاہری سماع فتنہ ہے اور اس کا یاطن غیرت ہے اور جو کوئی اہل اشارت میں ان کو سماع سے غیرت حاصل ہوتی ہے ورنہ انکے علاوہ دوسرے لوگ فتنہ کی طلب میں ہیں اور بلا کے تعلق میں ہیں یعنی جس کا دل سب کا سب خدا کی باتوں میں مستغرق نہیں ہے سماع اس کے لئے بلا ہے اور نیز اس کی آفت کی جگہ ہے اور ابوعلی رودباری اس مرد کے سوال و جواب میں کہتا ہے کہ جس نے آپ سے سماع کی بابت پوچھا لَیْسَتْ اِنْخِلَاصٌ مِنْهُ رَأْسًا بِرَأْسٍ کا شکہ ہم اس سماع سے سر بسر خلاصی پاتے ہیں کیونکہ آدمی حق کے گزارنے میں سب چیزوں سے عاجز ہے اور جب حق کی کوئی چیز فوت ہوتی ہے بندہ اپنی تقصیر کو دیکھتا ہے اور جب اپنی تقصیر دیکھتا ہے تو اس سے آرزو کرتا ہے کہ کا شکہ میں رہائی یا جاؤں اور مشائخ سے ایک فرماتا ہے کہ السَّمْعُ بِبَيْتِهِ إِلَّا سُرَادِلِمَا فِيهِ قَامَتِ الْمُخْتَلِاتِ سماع پیدا کرنا بھیدوں کا ہے غیب کی چیزوں سے واجب کرتا ہے تاکہ اس سے ہمیشہ کے لئے حق کے ساتھ حاضر ہوں کیونکہ بھیدوں کا غائب ہونا مدعیوں کیلئے سخت ہیرا ہے او ان کے قابل ملامت اوصاف سے ہے۔ کیونکہ دوست دوست سے اگر چہ غائب ہو مگر دل سے حاضر ہوتا ہے اور جب غیبت آئی اس دوست کی دوستی پر خواست ہوتی۔ اور میر کے شیخ نے کہا السَّمْعُ دَادُ الْهَضْرَيْنِ فَمَنْ وَصَلَ اسْتَفْخَنَ عَنِ السَّمْعِ سماع پیچھے رہنے والوں کا نوشہ ہے کیونکہ جو شخص پہنچا اسکو سماع کی حاجت نہ ہو گی کیوں کہ وصل کے محل میں حکم سماع کا

معزول ہوتا ہے کیونکہ سماع خبر کیلئے ہوتی ہے اور خبر غائب سے ہوتی ہے جب معائنہ ہوتا ہے تو سماع کا حکم پراگندہ ہوتا ہے۔ حصری رہ فرماتے ہیں سمع ایشی
اعمل بالسمع منقطع اذا انقطع من سمع منه ينبغي ان يكون سماعاً
متصلاً غیر منقطع یعنی میں سماع کو کیا کروں کہ جب قاری خاموش ہو جاتا ہے تو وہ
بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ اور تیز سماع متصل اور ہمیشہ ہونا چاہئے جو کہ کبھی بھی بند نہ
ہو۔ اور یہ ہمت کے اجتماع سے اس نے محبت کے باغیچہ میں نشان دیا ہے کیونکہ
جب بندہ اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو تمام عالم پتھر اور ڈھیلوں سے اسکو سماع
سنانے والے ہو جاتے ہیں اور یہ درجہ بہت بڑا ہے۔ واللہ ولی التوفیق۔

صوفیوں کا اختلاف سماع میں

محققین مشائخ کے درمیان سماع میں اختلاف ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ سماع
غیبت کا آلہ ہے اور اس پر دلیل لاتے ہیں کہ مشاہدہ میں سماع محال ہوتا ہے کیونکہ
دوست وصل کے محل میں ہے دوست دیکھنے کے وقت سماع سے حجاب میں
ہوتا ہے کیونکہ سماع خبر کیلئے ہوتا ہے اور خبر دیدار کے محل میں دوری اور
حجاب اور مشغولی ہوتی ہے پس سماع مبتدلوں کا آلہ ہوتا ہے اور آلہ غفلت
کی پراگندہ گیس اس میں مجتمع ہوتی ہیں جو کچھ مجتمع ہوگا وہ ضرور پراگندہ ہوتا ہے
اور پھر ایک گروہ نے کہا ہے کہ سماع حضور کا واسطہ ہے کیونکہ محبت کلیت کی
مقاضی ہے جب تک کل محبوب میں مستغرق نہ ہو اس وقت تک محبت میں ناقص
ہوں گے پس جیسے دل کو وصل کے محل میں محبت نصیب ہے ویسے ہی سر کو
مشاہدہ اور روح کو وصل اور بدن کو خدمت میں مشغول ہونا چاہئے یہاں تک
کہ کان کا بھی نصیب ہوگا جیسا کہ آنکھ کو دیدار سے ہے اور بہت ہی خوب کہا
ہے اس شاعر نے ہزل کے محل میں جو کہ خمر کی دوستی کا دعویٰ کرتا ہے شخصی
الافاسقنی خمر دقلی ہی الخمر ولا تسقنی سوا اذا مکن الجھر۔ یعنی
اے دوست مجھے پانی عطا کر تا کہ میری آنکھیں دیکھیں اور ہاتھ گھسیں اور تالو
چکھے اور ناک سونگھے۔ پھر ایک حاسد کو اس سے نصیب نہ ہوگا اور وہ کان ہے

پس تو کہہ کہ یہ شراب ہے تاکہ کان بھی حصہ پاویں حتیٰ کہ تمام حواس میرے اسکی
قید میں ہو کر اس سے لذت پاویں اور کہتے ہیں کہ سماع حضور کی کا آلہ ہے کیونکہ
غائب خود غائب ہے اور غائب منکر ہوتا ہے اور منکر اس کا اہل نہیں ہوتا۔
پس سماع کی دو قسمیں ہیں ایک بالواسطہ اور ایک بغیر واسطہ اور جو کچھ قاری
سے سنتے ہیں وہ غیبت کا آلہ ہوتا ہے اور جو کچھ یار سے سنتے ہیں وہ حضوری
کا آلہ ہوتا ہے اور اسی قبیل سے ہے کہ جو کچھ اس پیر نے کہا ہے کہ میں مخلوق کو
اس محل میں نہیں رکھتا کہ ان کی کلام سنوں یا ان کی باتیں کروں بجز خدا کے
خاص بندوں کے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

باب سماع کی حقیقت میں افراس کے مراتب کے بیان میں

جان تو کہ ان میں سے ہر ایک کے واسطے سماع میں مرتبہ ہے کیونکہ اس کا مشرب
اور ذوق اپنے مرتبہ کے موافق پاتا ہے جیسا کہ تائب جو کچھ سنتا ہے اس کو
حسرت اور تدامت کی مدد ہوتی ہے اور مشتاق کے واسطے شوق اور ریت
کا سرمایہ ہوتا ہے اور یقین کنندہ کے واسطے یقین کی تاکید ہوتی ہے اور مرید
کو بیان کی تحقیق اور محب کو تعلقات کے منقطع ہونے کا سبب اور فقیر
کے واسطے نومیدی کی بنیاد سب سے ہوتی ہے۔ اور اصل سماع کی مثال
مثل آفتاب کے ہوتی ہے کہ جو سب چیزوں کو روشن کر دیتا ہے مگر ہر چیز
پر اس کی حرارت اور روشنی اس کے مرتبوں کے موافق ہوتی ہے یعنی اپنے
اپنے مرتبہ کے موافق اس سے ذوق اور مشرب ہوتا ہے ایک کو جلاتا ہے
اور ایک کو روشن کرتا ہے اور ایک کو کچھال دیتا ہے اور ایک کو جلا دیتا ہے
اور ایک پر نوازش کرتا ہے اور یہ سب گروہ کہ جو میں نے بیان کئے ہیں
حقیقت میں ان کے تین مرتبہ ہیں۔ ایک تو مبتدلوں کا اور دوسرا متوسط
لوگوں کا اور تیسرا کاملوں کا۔ اور میں سماع میں ہر ایک کے حال کی شرح
میں ایک ایک فصل لاتا ہوں تاکہ تیرے فہم کے قریب تر ہو جائے۔ اگر
خدا کو منظور ہوا۔

فصل جان تو کہ سماع خدا کی طرف سے وارد ہے اور جسم کی ملاوٹ منزل اور لہو سے ہے اور کسی طرح بھی مبتدی کی طبیعت خدا کی باتوں کی قابل نہ ہوگی۔ اور ان ربانی معنوں کے وارد ہونے سے طبع کو قہر اور سوزش کے سبب بے اضطرابی ہوتی ہے جیسا کہ ایک گروہ سماع میں بیہوش ہوتا ہے اور ایک گروہ ہلاک ہوتا ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی طبع حد اعتدال سے باہر نہ ہو جائے اور اس کے واسطے دلیل ظاہر ہے۔ اور مشہور ہے کہ روم کے ہسپتال میں ایک بہت ہی عجیب چیز تیار کی گئی ہے جس کو انگلیوں کہتے ہیں اور یہ ایک قسم کا باجہ ہے۔ اور یونانی ہر عجیبہ چیز کو انگلیوں کے نام سے یاد کرتے ہیں یہاں تک کہ آسمانی صحائف کو بھی انگلیوں کہتے ہیں اور اس کی مثل چیزوں کو بھی اسی نام سے پکارتے ہیں اور اس سے مراد حکموں کا ظاہر کرنا ہے اور بیماروں کو ہفتہ میں دو دن اس جگہ رکھتے کہ جہاں وہ باجہ ہوتا اور اسکو بیمار کی بیماری کے اندازے پر بحال شروع کرے اور بیمار اس کو سنتا پھر اس کو باہر نکالتے اور جب کسی کو مارنے کا قصد کرتے تھوڑی مقدار سے زیادہ مقدار تک اسکو وہاں رکھتے یہاں تک کہ وہ اسکی آواز سن کر ہلاک ہوتا۔ اور درحقیقت اجلیس لکھی ہوئی ہیں۔ مگر موت کے لئے اسباب ہوتے ہیں۔ لیکن اطباء اس کو ہمیشہ سنتے ہیں مگر ان میں کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا کیوں کہ وہ ان کی طبع کے موافق واقع ہوا ہے۔ اور مبتدلوں کی طبیعت کے مخالف واقع ہوا ہے۔ اور ہندوستان میں میں نے دیکھا کہ قاتل زہر میں کیڑا پیدا ہو رہا ہے اور اس کی زندگی اسی زہر کے ساتھ وابستہ تھی کیونکہ وہ خود سب کا سب زہر ہی تھا۔ اور ترکستان کے ایک شہر میں میں نے دیکھا کہ جو اسلامی ملک کے سرحد پر ہے کہ ایک پہاڑ میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ جلتا تھا اور اس کے آگ کے اندر ایک چوہا تھا۔ جب اس کو آگ سے باہر نکالا فوراً مر گیا اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سب اضطراب مبتدلوں کو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان پر خداوند کریم کے وارد ہونے کا حلول ہوتا ہے کیونکہ ان کا جثہ ان کے مخالف ہوتا ہے۔ جب وہ متواتر ہوتا ہے تو مبتدی اس میں ٹھہر جاتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام ابتدا میں تشریف فرما

ہوئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے دیکھنے کی تاب نہ ہوئی اور جب منتہی ہوئے تو ایک ساخت بھی اگر جبرائیل علیہ السلام نہ آئے تو آپ تنگدل ہو جاتے اور اس کی شہادتیں بہت ہیں۔ اور یہ حکایتیں بھی مبتدلوں کے اضطراب کی دلیل ہے اور نیز منتہیوں کے سماع میں سکون پکڑنے پر دلیل ہے۔ اور مشہور ہے کہ جنید کا ایک مرید سماع میں بہت تڑپتا تھا اور درویش اس میں مشغول ہونے سے منع کی خدمت میں شکایت انہوں نے کی اس مرید کو شیخ نے کہا کہ اگر تو اس کے بعد سماع میں بے قراری کا اظہار کرے گا میں تیرے ساتھ صحبت نہ کروں گا۔ ابو محمد جبریری فرماتا ہے کہ میں نے سماع میں اسی درویش کی طرف نظر کی ہونٹ بند کئے ہوئے تھا اور خاموش تھا اور اسکے بدن کے ہر بال سے چٹمہ کھلا ہوا تھا یہاں تک کہ اس کی ہوش رخصت ہوئی اور ایک روز ویسے ہی بیہوش رہا۔ پس مجھے معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ سماع میں زیادہ درست ہے یا اس کے دل پر پیر کی عزت زیادہ غالب ہے کہتے ہیں کہ ایک مرد نے سماع میں نعرہ مارا پیر نے اس کو کہا خاموش ہو اس نے سر کو زانو پر رکھا جب انہوں نے دیکھا تو مرا ہوا تھا اور شیخ ابو مسلم فارس بن غالب فارسی سے میں نے سنا جو اس نے کہا کہ ایک درویش سماع میں اضطراب کرتا تھا ایک نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹھ جا اس کا ادھر بیٹھنا تھا اور ادھر جان کا رخصت ہونا تھا۔ یعنی اس کے بیٹھنے ہی اس کی جان ہوا ہو گئی۔ اور حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو دیکھا کہ اس نے سماع میں جان دی۔ اور جنید نے فرمایا ہے کہ میں دراج سے روایت کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ میں ابن القریطی کے ساتھ دجلہ کے کنارے پر چل رہا تھا۔ بصرہ اور راملہ کے درمیان ایک محل پر ہم پہنچے۔ ایک پاکیزہ دوا دمی کو میں نے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا اور کینزک اس کے روبرو گا رہی تھی اور یہ بہت پڑھتی تھی شمس۔ فی سبیل اللہ و دکان منی لک یبدل۔ کل یوم یتلون غیر ہذا بک اجمل۔ تھی میری دوستی واسطے تیرے اللہ کی راہ میں ایسی ہے ہر دو نو وارد بے ڈھب مبتلا ہوتا ہے یہ تو تجھ سے خوبصورت ہے اور میں نے ایک جوان اس

محل کے نیچے کھڑا دیکھا اور اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک کوزہ تھا اس نے کہا کہ
اے کنیزک تجھے خدا کی قسم ہے کہ تو اس شعر کو ایک دفعہ پھر کہہ کیونکہ میری زندگی
سے فقط ایک آدھ سانس باقی ہے تاکہ یہ جلدی سے باہر نکل آئے تو ندی نے
دوبارہ اس کو پڑھنا شروع کیا اس جوان نے نعرہ مارا اس کی جان اس سے
رخصت ہوئی۔ صاحب قصہ نے کنیزک کو تو کہا کہ تو آزاد ہے اور خود محل سے
نیچے آیا۔ اور اس جوان کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوا تمام بصرہ کے لوگ اس
کے جنازے پر شریک ہوئے پس اس آدمی نے سیدھے کھڑے ہو کر کہا کہ
اے بصرہ کے لوگو میں فلاں ابن فلاں ہوں اپنے تمام مملوکہ مال کو اللہ کی راہ
میں دیتا ہوں اور اپنے تمام غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس جگہ سے
رخصت ہوا اور پھر اسکے پیچھے اسکی خبر کسی کو معلوم نہ ہوئی اور اس حکایت کا
فائدہ یہ ہے کہ مرید کو سماع کے غلبہ میں ایسا حال آنا چاہئے کہ جس سے فاسق
لوگ اپنے فسق سے نجات پائیں اور اس زمانہ میں ایک گروہ گراہوں کا
فاسقوں کے سماع میں حاضر ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم حق سے سماع کرنے
میں اور فاسق چونکہ ان کو اپنے موافق پاتے ہیں اسلئے وہ گناہ کے کاموں پر
زیادہ حریص ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ خود ہلاک ہوتے ہیں۔ اور حنیفہ سے
انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم اعتبار کی وجہ پر کلیسا میں جائیں اور ہماری مراد صرف
یہ ہوتا کہ ہم ان کے کفر کی ذلت دیکھیں اور اسلام کی دولت نعمت پر شکر گزار
ہوں تو آیا جائز ہو گا یا نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم کلیسا میں جانا چاہتے ہو تو ایسے
جاؤ کہ جب تم اس سے باہر نکلو تو ان کے چند آدمیوں کو مشرف باسلام کر کے ہمراہ
لاؤ ورنہ کلیسا میں مت جاؤ یعنی اگر یہ طاقت نہیں تو کلیسا میں مت جاؤ۔ پس
صاحب صومعہ اگر خرابات میں جاوے خراباتی ہو گا ایسے ہی صاحب گرجا محروم
میں داخل ہو تو حجرے والا کہلائے گا۔ مشائخ کبار سے ایک شیخ کہتا ہے کہ میں
بغداد میں جا رہا تھا ایک درویش میرے ہمراہ تھا۔ اور گویہ یہ شعر گارہا تھا۔
شعر۔ مَتْنِیْ اِنْ یَّکُنْ حَقًّا اَحْسَنُ الْمَتْنِیْ ۖ وَالْاَقْفَدُ عِشْتَا بِهَذَا مَنَا
وَعَدًا ۱۔ یعنی سماع جس وقت حق ہو تو سب خواہشوں سے عمدہ ہے ورنہ ہم

نے بہت زمانہ سماع میں گزار دیا ہے اس درویش نے نعرہ مارا اور اس جہان سے
رخصت ہوا اور اسکی مانند ابوعلی رودباری کہتا ہے کہ ایک درویش کو میں نے دیکھا
کہ جو گویے کی آواز میں مشغول ہوا ہے اور میں نے بھی کان رکھے ہوئے تھے تاکہ
میں سنوں کہ وہ کیا کہتا ہے اس شخص نے غمگین شکل سے یہ کہا۔ کَفِی بِالْخُصُوعِ
اِلَى الْمَلٰٓئِیْ جَادًا ۚ بِاَلْاَضْعَافِ ۚ یعنی خضوع کرنا کفایت کرتا ہے طرف اس شخص
کے کہ جس نے سرود سننے میں بخشش سے کام لیا۔ اس مصرعہ کو درویش نے سنتے
ہی نعرہ مارا اور زمین پر گر پڑا جب میں اس کے پاس گیا تو مرا ہوا تھا۔ ایک کہتا
ہے کہ میں ابراہیم خواص کے ہمراہ راستہ کو طے کر رہا تھا۔ ایک پہاڑی سلسلہ میں
میں خوش ہوا۔ اور دل میں اس پہاڑ کو دیکھ کر بہت سرور پیدا ہوا میں نے شعر
پڑھے۔ شاعر۔ حَمْدُ الْعَالَمِ اِنِّیْ عَاشِقٌ ۖ عَاشِقٌ اِنْ لَمْ یَعْرِفُوا
عِشْقِیْ یَلْمُنْ ۖ لَیْسَ فِی الْاِنْسَانِ شَیْءٌ حَسَنٌ ۖ اِلَّا وَ اَحْسَنُ مِنْهُ صَوْتُ
الْحَسَنِ ۚ یعنی صحیح ہے نزدیک لوگوں کے میرا عاشق ہونا۔ ہاں انہیں اتنا
پتہ نہیں چلا کہ میں کس کا عاشق ہوں انسان میں تو کوئی چیز نہیں مگر اس کی اچھی
آواز خوبصورت ہے۔ مجھے ابراہیم نے فرمایا کہ پھر کہہ میں نے یہ بیت دوبارہ
پڑھے تو ابراہیم خواص نے وجد کی حالت میں چند قدم زمین پر لگائے جب میں
نے خوب غور سے دیکھا تو آپ کے قدم جو پتھر پر پڑے تھے وہ ایسا معلوم ہوتا
تھا کہ جیسے پگھلی ہوئی موم پر پاؤں دھس جاتے ہیں ویسے ہی پتھر میں آپ کے
قدم دھسے ہوئے تھے حتیٰ کہ آپ اس وقت بیہوش ہو کر گر پڑے جب بیہوش
میں آئے مجھے فرمایا کہ میں بہشت کے باغ میں گیا ہوا تھا اور تو نے نہیں
دیکھا۔ اور اس قسم کی حکایتیں اس قدر ہیں کہ یہ کتاب ان کی متحمل نہیں
ہو سکتی۔ میں نے ایک درویش کو دیکھا کہ وہ آذربائیجان کے پہاڑوں میں
جا رہا تھا مگر متفکر تھا اور بار بار یہ شعر پڑھتے ہوئے آہ و زاری کرتا تھا۔
شعر۔ وَاللّٰہِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ ۖ اِلَّا وَ اَنْتَ فِیْ قَلْبِیْ وَ
وَسُوَا سِیْ ۖ وَلَا جَلَسَتْ فِیْ قَوْمٍ اَحَدٍ ۖ تَهْمُ ۖ اِلَّا وَ اَنْتَ حَدِیْثِیْ بَیْنِ
جَلَا سِیْ ۖ وَلَا ذَكَرْتُكَ فُحْرُوْا نَادَا طَرَبًا ۚ اِلَّا وَ حُبُّكَ مَقْرُوْنٌ

يَا نَفَّاسِي وَلَا هَمَمْتُ بِشُوبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشٍ ۖ إِلَّا دَأَيْتُ خِيَالًا مِّنْ
فِي الْكَاشِي ۖ فَلَوْ قَدَرْتُ عَلَى الْإِثْيَانِ دُرُكُكُمْ ۖ فَجَبَّأً عَلَى الْوَجْهِ
مَشِيًّا عَلَى الرِّاسِي ۖ قسم ہے خدا کی مجھ پر کوئی دن ایسا نہیں چڑھا مگر تو ہی تو
میرے دل اور وسوسا میں بس رہا ہے میں نے کسی قوم میں بیٹھ کر تیری باتوں
کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ اور ہر جلسہ میں تیرا ہی تذکرہ کرتا رہا ہوں۔ میں
نے تجھے خوشی اور غمی کی حالت میں کبھی یاد نہیں کیا مگر اس حال میں بھی تیری محبت
میرے ہر دم سے علی ہوئی تھی۔ اور نہ ہی میں نے بوجہ پیاس کے کبھی پانی پینے
کا ارادہ کیا مگر پیالہ میں نے تیرا ہی خیال دیکھا۔ پس اگر میں آپ کے
پاس آنے کی قدرت رکھتا تو میں ضرور محبت کے غلبہ کی وجہ سے سر اور منہ
کے بل چل کر آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوتا، اس کے سماع سے وہ
درویش متغیر ہوا۔ تھوڑی دیر پھر سے پشت لگا کر بیٹھا اور جان دی۔ اللہ
عز وجل کی اس پر رحمت ہو۔

فصل۔ اور اس گروہ کے مشائخ سے ایک گروہ خوش الحانی کے ساتھ قرآن
اور قصائد اور اشعار کا سننا مکر وہ سمجھتا ہے بشرطیکہ ان کے حروف پڑھتے وقت
حد سے باہر نکل جائیں اور اپنے مریدوں کو منع کرتے رہے ہیں اور خود پرہیز
کرتے رہتے ہیں اور اس بات کی تائید میں انہوں نے غلو سے کام لیا ہے
اور ان کے چند گروہ کے پاس اس کے مکر وہ ہونے کی علت ہے اور ان
سے ایک گروہ تو سماع کے حرام ہونے میں روایتیں لاتا ہے۔ اور اس میں
سلف صالحین کے وہ پیرو ہوئے ہیں۔ جیسا کہ جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے حسان بن ثابت کی کینز کو سرود کرنے سے ڈانٹا اور خوب
تنبیہ کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو غنا کرنے کی وجہ سے درے
لگائے۔ اور حضرت علی نے امیر معاویہ کا اسی بنا پر انکار کیا کہ اس کے پاس
گلنے والی لونڈیاں ہیں۔ اور حضرت حسنؑ کو اس حبشی عورت کے دیکھنے
سے منع کیا جو سرود کر رہی تھی۔ اور فرمایا کہ وہ شیطان کی ساتھی ہے
اور اس کی مثل اور بھی بہت سی روایتیں ہیں۔ اور نیز کہتے ہیں کہ ہمارے

پاس سب سے بڑی دلیل راگ و سرود کے مکر وہ ہونے پر امت کا اجماع
ہے ہمارے زمانہ میں اور ہم سے پہلے زمانوں میں سب اس کے مکر وہ
ہونے پر متفق ہیں یہاں تک کہ ایک گروہ نے تو مطلق حرام کہہ دیا ہے۔
اور اس معنی میں ابوالخارث بنائی سے روایت لاتے ہیں کہ میں سماع کرنے
میں اس حد تک ہوں کہ ایک رات کسی نے میرے حجرے کے دروازے پر
آکر کہا کہ طالع بان حق کی جماعت جمع ہو رہی ہے اور شیخ کے دیدار کی مشاق
ہے اگر آپ مہربانی فرما کر قدم رنجہ فرمائیں تو عین نوازش ہوگی میں نے
کہا کہ چلو میں بھی آتا ہوں اور اس کے پیچھے میں بھی چلا تھوڑی ہی دیر میں
ہم ایک گروہ پر پہنچے جو حلقہ کئے ہوئے تھے اور ایک بوڑھا مردان کے
درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میری بہت ہی عزت کی۔ اس پر مرد نے
کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند شعر سن لوں۔ میں قبول کیا دو شخصوں
نے بہت ہی خوش الحانی سے بیت پڑھنے شروع کئے۔ اور سب اشعار
جو شاعروں نے فراق میں کہے ہیں پڑھنے شروع کئے اور وہ سب لوگ
وجد میں آئے اور خوشی کے نعرے مارنے لگے اور بہت ہی لطیف اشعار
کہتے تھے اور میں ان کے حال سے مستجب ہوا اور ان کے وقت کی خوشی تھی
یہاں تک کہ صبح قریب ہوئی اس وقت اس بوڑھے نے مجھے کہا کہ اے شیخ
مجھ کو تو نہیں پوچھتا کہ میں کون ہوں۔ میں نے کہا کہ تیرا بدبہ سوال کرنے
سے مجھ کو مانع ہے اس نے کہا کہ میں خود عزازیل ہوں اور اب مجھے ابلیس
کہتے ہیں۔ اور یہ سب میرے فرزند ہیں اور اس بیٹھے اور غنا کرنے میں مجھے
دو فائدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں فراق کی مصیبت خود رکھتا ہوں اور
اپنے دولت کے دن مجھے فراموش نہیں ہوتے اور دوسرا یہ ہے کہ میں پانچ سو
لوگوں کی راہ مارتا ہوں اور غلطی میں ڈالتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس وقت
سے سماع کا ارادہ میرے دل سے جاتا رہا۔ اور میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا
ہوں۔ میں شیخ ابوالعباس اشقانی سے سنا جو اس نے کہا کہ میں ایک دفع ایک
جمعے میں تھا۔ اور وہ گروہ سماع کر رہا تھا اور اس میں چند شیطان بھی تھے

ہو کر ناج کر رہے تھے اور ان کی طرف دیکھتے تھے اور وہ اس سے گرم ہوتے تھے۔ اور ایک گروہ اپنے مریدوں کو محض اس وجہ سے منع کرتا ہے کہ وہ کہیں بلا اور جھوٹ کے خطرہ میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ان کی تقلید نہ کریں اور توبہ کے خیال سے گنہگار کی کے خیال پر نہ آجائیں اور سوا ان میں زور نہ پٹے اور سوس کی عزیمت ان کی درستی کو فتح نہ کرے کیونکہ وہ بلا کی میدان اور فتنہ کی اصل ہے انہوں نے سماع نہ کیا اور انہیں نہ بیٹھے۔ اور حضرت جنیدؒ سے کہ آپ نے ایک مرید کو اسکے توبہ کی ابتدائی وقت میں فرمایا اگر تو اپنے دین کو سلامت رکھنا چاہتا ہے اور نیز اپنی توبہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے صوفیوں کے سماع میں کبھی شامل نہ ہونا اور اسکا منکر رہنا اور اپنے آپ کو اسکا اہل نہ سمجھنا جب تک کہ توجوان ہے اور جب وقت تو لوڑ بھا ہو جائے تو کوئی یہودہ کام نہ کرنا۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ سماع کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہیں کہ جو لاہی ہوتے ہیں اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جوالہی ہوتے ہیں۔ لاہی عین فتنہ میں ہوتے ہیں ان سے ڈرو۔ اور لاہی عین مجاہدوں اور یاضوں سے اور نیز مخلوقات سے دل کو علیحدہ کرنے میں اور سر کو پوشیدہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوتے ہیں اور ان سے بے خوف ہیں۔ اور جب ہم نہ اس گروہ سے ہیں اور نہ اس گروہ سے تو اس کی ترک کرنی ہمارے لئے بہتر ہے۔ اور ہمارے وقت سے جو چیز موافق ہے اس میں مشغول ہونا ہمارے لئے افضل ہے۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ جب عوام کو سماع میں فتنہ ہے اور ہمارے سننے سے ان کا اعتقاد خراب ہوتا ہے اور ہمارے درجے کے معلوم کرنے سے آدمی مجبور ہیں اور وہ بسبب ہمارے فضول کام میں مبتلا ہوتے ہیں پس عام پر ہم شفقت کرتے ہیں اور خاص کو نصیحت کرتے ہیں۔ غیر کے دیکھنے سے ہاتھ اس سے اٹھا لیتے ہیں اور یہ طریقہ کافی اور پسندیدہ ہے۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُ مَا لَا يَحْتَنِئُ۔ یعنی اسلام میں مسلمان مرد کی خوبی یہ ہے کہ فضول بات کو ترک کرے کیونکہ لایعنی بات میں مشغول

ہونا وقت کو ضائع کرنا ہے اور وقت دونوں کا دوستوں کے ساتھ عزیز ہوتا ہے اسکو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک گروہ خاص لوگوں کا ہے وہ کہتا ہے کہ سماع خبر ہے اور اس سے لذت پانی مراد ہے اور یہ کام بچوں کا ہے کیونکہ دیدار میں خبر کی کیا حقیقت اور اندازہ ہے پس مشاہدہ کا کام رکھتا ہے پس سماع کے یہ احکام میں نے مختصر طور پر بیان کئے ہیں اب انکے وجد اور وجود اور تواجد میں ایک باب خدا کی توفیق سے مرتب کروں گا۔

اس باب میں وجد اور وجود اور تواجد اور اسکے مراتب کا بیان شروع ہوتا ہے جان تو کہ وجد اور وجود دونوں مصدر ہیں ایک تو معنی میں اندوہ کے ہے اور دوسرا بمعنی پانے کے اور فاعل دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے اور سوا مصدر کے فرق معلوم نہیں کر سکتے۔ اور ان کے درمیان ایسا کہتے ہیں۔ وَجَدٌ يَجِدُ وَجُودًا وَجَدًا بِمعنی یافتن۔ اور وَجَدٌ يَجِدُ وَجُودًا بِمعنی اندوہ یکن شدن اور نیز وَجَدٌ يَجِدُ وَجُودًا بِمعنی توانگر شدن اور وَجَدٌ يَجِدُ وَجُودًا بِمعنی درخشم شدن اور ان سب کا فرق مصدروں سے ہوتا ہے فعلوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اور وجد اور وجود سے اس گروہ کا دو حال ثابت کرنا ہے جو ان کو سماع میں ظاہر ہوتا ہے ایک تو غم کے نزدیک ہوتا ہے اور دوسرا مراد کے حصول سے کامیاب ہوتا ہے اور غم کی حقیقت محبوب کا گم کرنا اور مراد سے محروم ہونا ہے۔ اور پانے کی حقیقت مراد کا پالینا ہے۔ اور حزن اور اندوہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ حزن اس اندوہ کا نام ہوتا ہے کہ جو اپنے نصیب میں ہو اور وجد اس اندوہ کا نام ہوتا ہے کہ جو غیر کے نصیب میں محبت کی بنا پر ہو اور یہ سب تغیرات طالب کی صفات کے ہیں الْحَقُّ لَا يَتَخَيَّرُ اور حق متغیر نہیں ہوتا۔ اور وجد کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ الم ہے بالمشافہہ اور الم لغنی درد کو قلم سے نہیں بیان کر سکتے پس وجد ایک بھید ہے درمیان طالب اور مطلوب کے اور اس کا بیان کشف میں ساتھ کمیت کے ہوتا ہے اور کیفیت کے ساتھ نشان اور اشارے کا وجود کیفیت کے ساتھ درست نہیں آتا کیونکہ یہ مشاہدہ میں خوشی

ہے اور خوشی کو طلب سے نہیں پاسکتا پس وجود ایک بزرگی ہوتی ہے جو کہ محبوب کی طرف سے محب کو ملتی ہے اور اشارت اسکی حقیقت سے معزول ہوتی ہے اور میرے نزدیک وہ دل کو درد کا پہنچنا ہے یا خوشی سے اور یا غم سے اور یا مشقت سے اور یا آرام سے اور وجود دل سے غم کا آہوتا ہے اور سچی محبت اس سے مراد ہوتی ہے اور واجد کی صفت حجاب کی حالت میں شوق کے ابھرنے میں ایک حرکت ہوتی ہے اور یا سکون یعنی ٹھیرنا ہوتی ہے مشاہدہ کے وقت میں اور نیز کشف کی حالت میں **إِمَّا دَفِئْتُ وَإِمَّا نَفِئْتُ وَإِمَّا أَحْنِيَنَّ وَإِمَّا أَفِينَنَّ وَإِمَّا عَيْشٌ وَإِمَّا طَبِيشٌ وَإِمَّا كَرْبٌ وَإِمَّا حَرْبٌ**۔ یا گدھے کی آواز ہے اور یا بینسری کی آواز ہے اور یا اونٹنی کی مجھ پر آواز ہے اور یا عیش ہے اور یا طیش ہے اور یا سختی ہے اور یا خوشی ہے۔ اور مشائخ اس امر میں مختلف ہیں کہ وجد وجود سے زیادہ کامل ہے یا کہ وجود وجد سے زیادہ کامل ہے اور ایک گروہ کہتا ہے کہ وجود مریدوں کی صفت ہے اور وحدانیت عارفوں کی صفت ہے اور جب عارفوں کا درجہ مریدوں سے بالا ہوا تو چاہئے کہ ان کا وصف بھی ان سے بالاتر ہو کیونکہ جو چیز یافت کے نیچے آئی وہ مد رک ہوئی اور اس میں وہ صفت جنس ہے کیونکہ ادراک اقتضا کی حد کو چاہتا ہے اور خداوند تعالیٰ کی کوئی حد نہیں۔ پس بندہ جو کچھ پاتا ہے بغیر شرب کے نہیں ہوتا اور جو کچھ نہ پایا اس کا طالب اس میں منقطع ہوا اور اس کی طلب سے عاجز حق کی حقیقت کا وہ واجد ہوگا۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ وجد مریدوں کی سوزش ہوتی ہے اور وجود محبوبوں کا تحفہ ہے اور محبوبوں کا درجہ مریدوں سے بلند چاہئے تاکہ آرام تحفہ کے ساتھ کامل ہو جاوے اور جستجو میں سوزش کم درجہ پر ہو۔ اور یہ معنی بجز ایک حکایت کے واضح نہیں ہو سکتے اور وہ یہ ہے کہ ایک روز شبلیؒ اپنے حال کے جوش میں حضرت جنیدؒ کے پاس آیا تو انکو غمناکی کی حالت میں دیکھ کر کہا اے شیخ کیا ہوا ہے جنیدؒ نے جواب دیا **مَنْ ظَلَبَ وَجَدًا** یعنی جس نے طلب کی اس نے پایا۔ شبلیؒ نے کہا لا بل **وَجَدَ ظَلَبَ** نہیں بلکہ جس نے پایا اس نے طلب کی پھر مشائخ نے اس میں کلام کی ہے کیونکہ ایک کے وجد سے نشان دیا اور دوسرے نے اشارہ طرف وجود کے کیا۔ اور میرے نزدیک

جنیدؒ کا قول معتبر ہے کیونکہ جب بندہ نے شناخت کر لیا کہ اس کا معبود اسکی جنس سے نہیں ہے تو اس کا غم بڑھا۔ اور اس کی بابت اس کتاب میں پہلے سخن چلایا گیا ہے۔ اور مشائخ اس امر پر متفق ہیں کہ سلطان علم سلطان وجد سے زیادہ قوی ہے کیونکہ جب قوت سلطان وجد کو ہوگی واجد خطر کے محل پر ہوگا۔ اور جب قوت سلطان علم کو ہوگی تو عالم امن کے محل میں ہوگا۔ اور اس سب کی مراد یہ ہے کہ طالب کو تمام احوال میں شرع اور علم کا پیرو ہونا چاہئے اس واسطے کہ جب وجد کے ساتھ مغلوب ہوگا خطاب اس سے اٹھ جائیگا اور جب خطاب اٹھا تو اب اور عقاب اٹھا اور جب ثواب اور عذاب اٹھا عزت اور توہین اٹھی پس اس وقت اس کا حکم مثل مجنون کے ہوگا نہ کہ اولیاء اور مقربوں کی مثل۔ اور جب سلطان علم غالب ہوگا سلطان حال پر تو بندہ امر اور نہی کی پناہ میں ہوتا ہے اور عزت کے خیمہ میں پردہ نشین اور ہمیشہ مشکور ہوتا ہے اور پھر جب سلطان حال غالب ہوتا ہے سلطان علم پر تو بندہ حدوں سے نکل جاتا ہے اور اپنے نقص کے محل میں خطاب مجرم رہتا ہے یا تو معذور ہوگا اور یا مقرر ہوگا۔ اور بعینہ یہی معنی حضرت جنیدؒ کے قول کے ہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ دولت کا راہ یا ساتھ علم کے ہے اور یا ساتھ روش کے اور وہ چال کے گروہ بغیر علم کے ہوا اگر چہ اچھی ہو مگر پھر بھی جہل اور نقص ہوگی اور علم اگر چہ بغیر رفتار یعنی عمل کے ہو عزت اور شرافت ہوگا۔ اور اسی قبیل سے ہے کہ جو کچھ بایزیدؒ نے فرمایا **كُفْرُ أَهْلِ الرَّهْمَةِ أَشْرَفُ مِنْ إِسْلَامِ أَهْلِ الْمُنِيَّةِ** یعنی اہل ہمت کا کفر اہل منیت کے اسلام سے اشرف و اعلیٰ ہے کیونکہ اہل ہمت پر کفر اور کفران صورت پذیر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر فرض کریں تو کفر اہل ہمت اس مسلمان سے اچھے ہیں کہ جس کا اسلام لانا کسی غرض پر ہو۔ اور حضرت جنیدؒ نے شبلیؒ رحمۃ اللہ کو کہا کہ شبلیؒ سکھان دلو **وَإِذَا فَاخُ مِنْ سَكْرَةٍ لَجَاءَ مِنْ دَامَا يَشْفَعُ بِهِ** یعنی شبلیؒ مستی کی حالت میں ہے اور اگر وہ ہوش کی حالت میں ہوتا تو وہ بہت ہی ڈرانے والا ہوتا۔ اور حکایتوں میں مشہور ہے کہ جنیدؒ اور محمد بن مسروق اور ابوالعباس بن عطاء ایک جاگٹھے ہو رہے تھے تو ال بیت پڑھتے تھے

ہو کر ناج کر رہے تھے اور ان کی طرف دیکھتے تھے اور وہ اس سے گرم ہوتے تھے۔ اور ایک گروہ اپنے مریدوں کو محض اس وجہ سے منع کرتا ہے کہ وہ کہیں بلا اور جھوٹ کے خطرہ میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ان کی تقلید نہ کریں اور توبہ کے خیال سے گنہگار کی کے خیال پر نہ آجائیں اور سوا ان میں زور نہ پکڑے اور سوس کی عزیمت ان کی درستی کو فتح نہ کرے کیونکہ وہ بلا کی میدان اور فتنہ کی اصل ہے انہوں نے سماع نہ کیا اور انہیں نہ بیٹھے۔ اور حضرت جنیدؒ سے کہ آپ نے ایک مرید کو اسکے توبہ کی ابتدائی وقت میں فرمایا اگر تو اپنے دین کو سلامت رکھنا چاہتا ہے اور نیز اپنی توبہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے صوفیوں کے سماع میں کبھی شامل نہ ہونا اور اسکا منکر رہنا اور اپنے آپ کو اسکا اہل نہ سمجھنا جب تک کہ توجوان ہے اور جب وقت تو لوڑھا ہو جائے تو کوئی یہودہ کام نہ کرنا۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ سماع کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہیں کہ جو لاہی ہوتے ہیں اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جوالہی ہوتے ہیں۔ لاہی عین فتنہ میں ہوتے ہیں ان سے ڈرو۔ اور لاہی عین مجاہدوں اور ریاضوں سے اور نیز مخلوقات سے دل کو علیحدہ کرنے میں اور سر کو پوشیدہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوتے ہیں اور ان سے بے خوف ہیں۔ اور جب ہم نہ اس گروہ سے ہیں اور نہ اس گروہ سے تو اس کی ترک کرنی ہمارے لئے بہتر ہے۔ اور ہمارے وقت سے جو چیز موافق ہے اس میں مشغول ہونا ہمارے لئے افضل ہے۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ جب عوام کو سماع میں فتنہ ہے اور ہمارے سننے سے ان کا اعتقاد خراب ہوتا ہے اور ہمارے درجے کے معلوم کرنے سے آدمی مجبور ہیں اور وہ بسبب ہمارے فضول کام میں مبتلا ہوتے ہیں پس عام پر ہم شفقت کرتے ہیں اور خاص کو نصیحت کرتے ہیں۔ غیر کے دیکھنے سے ہاتھ اس سے اٹھا لیتے ہیں اور یہ طریقہ کافی اور پسندیدہ ہے۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **وَمِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُ مَا لَا يَحْتَجُّ بِهِ**۔ یعنی اسلام میں مسلمان مرد کی خوبی یہ ہے کہ فضول بات کو ترک کرے کیونکہ لایینی بات میں مشغول

ہونا وقت کو ضائع کرنا ہے اور وقت دونوں کا دوستوں کے ساتھ عزیز ہوتا ہے اسکو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک گروہ خاص لوگوں کا ہے وہ کہتا ہے کہ سماع خبر ہے اور اس سے لذت پائی مراد ہے اور یہ کام بچوں کا ہے کیونکہ دیدار میں خبر کی کیا حقیقت اور اندازہ ہے کس مشاہدہ کا کام رکھتا ہے پس سماع کے یہ احکام میں نے مختصر طور پر بیان کئے ہیں اب انکے وجد اور وجود اور تواجد میں ایک باب خدا کی توفیق سے مرتب کروں گا۔

اس باب میں وجد اور وجود اور تواجد اور اسکے مراتب کا بیان شروع ہوتا ہے جان تو کہ وجد اور وجود دونوں مصدر ہیں ایک تو معنی میں اندوہ کے ہے اور دوسرا بمعنی پانے کے اور فاعل دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے اور سوا مصدر کے فرق معلوم نہیں کر سکتے۔ اور ان کے درمیان ایسا کہتے ہیں۔ **وَجَدٌ يَجِدُ وَجُودًا وَجَدَانًا** بمعنی یافتن۔ اور **وَجَدٌ يَجِدُ وَجَدًا** بمعنی اندوہ یکنین شدن اور نیز **وَجَدٌ يَجِدُ وَجَدًا** بمعنی توانگر شدن اور **وَجَدٌ يَجِدُ مَوْجِدًا** درخشم شدن اور ان سب کا فرق مصدوں سے ہوتا ہے فعلوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اور وجد اور وجود سے اس گروہ کا دو حال ثابت کرنا ہے جو ان کو سماع میں ظاہر ہوتا ہے ایک تو غم کے نزدیک ہوتا ہے اور دوسرا مراد کے حصول سے کامیاب ہوتا ہے اور غم کی حقیقت محبوب کا گم کرنا اور مراد سے محروم ہونا ہے۔ اور پانے کی حقیقت مراد کا پالینا ہے۔ اور حزن اور اندوہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ حزن اس اندوہ کا نام ہوتا ہے کہ جو اپنے نصیب میں ہو اور وجد اس اندوہ کا نام ہوتا ہے کہ جو غیر کے نصیب میں محبت کی بنا پر ہو اور یہ سب تغیرات طالب کی صفات کے ہیں **وَالْحُبُّ لَا يَتَخَيَّرُ** اور حق متغیر نہیں ہوتا۔ اور وجد کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ الم ہے بالمشافہہ اور الم یعنی درد کو قلم سے نہیں بیان کر سکتے پس وجد ایک بھید ہے درمیان طالب اور مطلوب کے اور اس کا بیان کشف میں ساتھ کیمیت کے ہوتا ہے اور کیفیت کے ساتھ نشان اور اشارے کا وجود کیفیت کے ساتھ درست نہیں آتا کیونکہ یہ مشاہدہ میں خوشی

ہے اور خوشی کو طلب سے نہیں پاسکتا پس وجود ایک بزرگی ہوتی ہے جو کہ محبوب کی طرف سے محب کو ملتی ہے اور اشارت اسکی حقیقت سے معزول ہوتی ہے اور میرے نزدیک وجد دل کو درد کا پہنچنا ہے یا خوشی سے اور یا غم سے اور یا مشقت سے اور یا آرام سے اور وجود دل سے غم کا الہ ہوتا ہے اور سچی محبت اس سے مراد ہوتی ہے اور واجد کی صفت حجاب کی حالت میں شوق کے ابھرنے میں ایک حرکت ہوتی ہے اور یا سکون یعنی ٹھیرنا ہوتی ہے مشاہدہ کے وقت میں اور نیز کشف کی حالت میں **إِمَّا ذَفِيرٌ أَوْ أَمَّا نَفِيرٌ أَوْ أَمَّا حَيْنٌ أَوْ أَمَّا أَفِينٌ أَوْ أَمَّا عَيْشٌ أَوْ أَمَّا طَبِيرٌ أَوْ أَمَّا كَرْبٌ أَوْ أَمَّا حَرْبٌ**۔ یا گدھے کی آواز ہے اور یا بینسری کی آواز ہے اور یا اونٹنی کی مجھ پر آواز ہے اور یا عیش ہے اور یا طیش ہے اور یا سختی ہے اور یا خوشی ہے۔ اور مشائخ اس امر میں مختلف ہیں کہ وجد وجود سے زیادہ کامل ہے یا کہ وجود وجد سے زیادہ کامل ہے اور ایک گروہ کہتا ہے کہ وجود مریدوں کی صفت ہے اور وحدانیت عارفوں کی صفت ہے اور جب عارفوں کا درجہ مریدوں سے بالا ہوا تو چاہئے کہ ان کا وصف بھی ان سے بالاتر ہو کیونکہ جو چیز یافت کے نیچے آئی وہ مدرک ہوتی اور اس میں وہ صفت جنس ہے کیونکہ ادراک اقتضا کی حد کو چاہتا ہے اور خداوند تعالیٰ کی کوئی حد نہیں۔ پس بندہ جو کچھ پاتا ہے بغیر شرب کے نہیں ہوتا اور جو کچھ نہ پایا اس کا طالب اس میں منقطع ہوا اور اس کی طلب سے عاجز حق کی حقیقت کا وہ واجد ہوگا۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ وجد مریدوں کی سوزش ہوتی ہے اور وجود محبوبوں کا تحفہ ہے اور محبوبوں کا درجہ مریدوں سے بلند چاہئے تاکہ آرام تحفہ کے ساتھ کامل ہو جاوے اور جستجو میں سوزش کم درجہ پر ہو۔ اور یہ معنی بجز ایک حکایت کے واضح نہیں ہو سکتے اور وہ یہ ہے کہ ایک روز شبلیؒ اپنے حال کے جوش میں حضرت جنیدؒ کے پاس آیا تو انکو غمنا کی کئی حالت میں دیکھ کر کہا اے شیخ کیا ہوا ہے جنیدؒ نے جواب دیا **مَنْ ظَلَبَ وَجَدًا** یعنی جس نے طلب کی اس نے پایا۔ شبلیؒ نے کہا لا بیل **وَجَدَ ظَلَبَ** نہیں بلکہ جس نے پایا اس نے طلب کی پھر مشائخ نے اس میں کلام کی ہے کیونکہ ایک کے وجد سے نشان دیا اور دوسرے نے اشارہ طرف وجود کے کیا۔ اور میرے نزدیک

جنیدؒ کا قول معتبر ہے کیونکہ جب بندہ نے شناخت کر لیا کہ اس کا مبدود اسکی جنس سے نہیں ہے تو اس کا غم بڑھا۔ اور اس کی بابت اس کتاب میں پہلے سخن چلایا گیا ہے۔ اور مشائخ اس امر پر متفق ہیں کہ سلطان علم سلطان وجد سے زیادہ قوی ہے کیونکہ جب قوت سلطان وجد کو ہوگی واجد خطر کے محل پر ہوگا۔ اور جب قوت سلطان علم کو ہوگی تو عالم امن کے محل میں ہوگا۔ اور اس سب کی مراد یہ ہے کہ طالب کو تمام احوال میں شرع اور علم کا پیرو ہونا چاہئے اس واسطے کہ جب جد کے ساتھ مغلوب ہوگا خطاب اس سے اٹھے جائیگا اور جب خطاب اٹھا تو اب اور عقاب اٹھا اور جب ثواب اور عذاب اٹھا عزت اور توہین اٹھی پس اس وقت اس کا حکم مثل مجنون کے ہوگا نہ کہ اولیاء اور مقربوں کی مثل۔ اور جب سلطان علم غالب ہوگا سلطان حال پر تو بندہ امر اور نہی کی پناہ میں ہوتا ہے اور عزت کے خیمہ میں پردہ نشین اور ہمیشہ مشکور ہوتا ہے اور پھر جب سلطان حال غالب ہوتا ہے سلطان علم پر تو بندہ حدوں سے نکل جاتا ہے اور اپنے نقص کے محل میں خطاب مجرم کرتا ہے یا تو معذور ہوگا اور یا مقرر ہوگا۔ اور بعینہ یہی معنی حضرت جنیدؒ کے قول کے ہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ دولت کا راہ یا ساتھ علم کے ہے اور یا ساتھ روش کے اور وہ حال کے کہ جو بغیر علم کے ہو اگر چاہی ہو مگر پھر بھی جہل اور نقص ہوگی اور علم اگرچہ بغیر رفتار یعنی عمل کے ہو عزت اور شرافت ہوگا۔ اور اسی قبیل سے ہے کہ جو کچھ بایزیدؒ نے فرمایا **كُفْرُ أَهْلِ الرِّهْمَةِ أَشْرَفُ مِنْ أَسْلَامِ أَهْلِ الْمِثْنَةِ** یعنی اہل ہمت کا کفر اہل منیت کے اسلام سے اشرف و اعلیٰ ہے کیونکہ اہل ہمت پر کفر اور کفران صورت پذیر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر فرض کریں تو کافر اہل ہمت اس مسلمان سے اچھے ہیں کہ جس کا اسلام لانا کسی غرض پر ہو۔ اور حضرت جنیدؒ نے شبلی رحمۃ اللہ کو کہا کہ شبلی **سَكُنْ دِلًا وَافَاقِ مَنْ سَكِرَ لِحَاجِّهِ** متذامد یا منتفع بہ یعنی شبلی مستی کی حالت میں ہے اور اگر وہ ہوش کی حالت میں ہوتا تو وہ بہت ہی ڈرانے والا ہوتا۔ اور حکایتوں میں مشہور ہے کہ جنیدؒ اور محمد بن مسروق اور ابوالعباس بن عطاء ایک جا کٹھے ہو رہے تھے تو آل بیت پڑھتے تھے

اور وہ وجد کرتے تھے اور وہ یعنی حضرت جنید آرام سے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اے شیخ تجھے کو اس سماع سے کچھ نصیب ہوتا معلوم نہیں دیتا۔ جنید نے خداوند کریم کے اس قول کو پڑھا۔ تَحْسِبُهُ جَانِدًا قَدْ هَيَّيْنَا مَرَّةً السَّجَّادَ یعنی تو اس کو کھڑا ہوا گمان کرتا ہے حالانکہ وہ بادل کی مانند گد ر رہا ہے اور تواجد وجد کے لانے میں تکلیف ہوتا ہے اور یہ خدا کے انعام اور شواہد کا دل پر پیش کرتا ہے اور یہ خدا کے مردوں کی حالت اور ورزش اور رزوا اور وصل کا فکر کرنا ہوتا ہے اور ایک گروہ نے رسمی طور پر ان کے اشاروں کی خوبصورتی اور رقص کی ترتیب اور ظاہری حرکتوں کی پیروی کی ہے اور یہ محض حرام ہے اور ایک گروہ محققین کا ہے ان کی مراد اس میں احوال کی طلب اور ان کے درجہ کی جستجو ہے نہ کہ حرکتیں اور اس میں ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ یعنی جو شخص کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ اسی قوم سے ہے اور نیز فرمایا۔ اِذَا قَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ فَابْكُوا وَاِنْ لَمْ تَبْكُوا فَنَبِّئْكُمْ۔ یعنی جس وقت تم قرآن کریم پڑھو پس روؤ اور اگر تم نہ روؤ پس رولاؤ۔ اور یہ حدیث تواجد کے مباح ہوئے پر شاہد ہے اور اسی قبیل سے ہے کہ جو اس پیر نے کہا کہ ہزار فرسنگ اگر جھوٹ میں چلوں تب ایک قدم اس سچے کا آوے گا۔ اور سخن اس باب میں اس سے بھی زیادہ ہے مگر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

باب رقص میں اور اسکے متعلقات میں

جان تو کہ شریعت اور طریقت میں رقص کی کوئی اصل نہیں ہے کیونکہ جب ساتھ وجد کے ہو تو رقص تمام عقلمندوں کے نزدیک لہو ہوتا ہے اور جب ہزل کے ساتھ ہو تو لغو ہوتا ہے اور مشائخ میں سے کسی نے بھی اسکو اچھا نہیں سمجھا اور نہ ہی اس میں انہوں نے غلو کیا اور بھرتی شدہ صوفی ہر اثر کو جو اس میں لاتے ہیں وہ سب باطل ہوتا ہے جبکہ حرکات وجد کی اور معاملات اہل تواجد کے اس کی مانند ہو رہے ہوں۔ اور اہل ہزل سے ایک جماعت اس میں

ان کی پیروی ہوتی ہے۔ اور اس میں انہوں نے غلو سے کام لیا ہے اور اس کو انہوں نے مذہب بنا لیا ہے۔ اور میں نے عوام کا ایک گروہ دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تصوف کا مذہب رقص ہی ہے۔ اسی لئے انہوں نے اسکو اختیار کیا ہے۔ اور ایک گروہ تو اس کی اصل ہی کا منکر ہوا ہے۔ الغرض ناچنا عقل اور شریعت کی رو سے سب لوگوں سے بڑا ہے اور محال ہوگا کہ اس کام کو بزرگ آدمی اختیار کریں۔ مگر جب اس سے دل کو خفت ظاہر ہوئی اور خفقان نے سر پر غلبہ پکڑا اور وقت نے زور پکڑا تب اس نے اپنی بے قراری کا حال ظاہر کیا۔ اور رسموں کی پابندیوں کو اٹھایا۔ اور وہ بے قراری کہ جو ظاہر ہوگی نہ رقص ہوگی اور نہ ہی ناچنا ہوگا اور نہ ہی طبع کی پرورش ہوگی کیوں کہ وہ جان کا پگھلانا ہوتا ہے اور جو شخص اسکو رقص کہتا ہے تو وہ صواب کے راستہ سے بہت ہی دور پڑا۔ اور یہ حال ہے کہ گویائی کے ساتھ اسکو کسی پر ظاہر نہ کر سکتے من لم یصدق لایدری النظر فی الاحداث یعنی جس نے ذوق نہیں چکھا وہ لو جوانوں میں نظر کرنے نہیں جانتا۔ الغرض لو جوانوں میں نظارہ کرنا اور ان کی صحبت اختیار کرنی ممنوع ہے اور اس کو جائز کہنے والا کافر ہوگا۔ اور ہر اثر جو اس میں لاویں گے وہ بطالت اور جہالت ہوگا۔ اور میں نے جاہلوں کا ایک گروہ دیکھا کہ اس کی تہمت کے بسبب اس طریقت کے اہل سے منکر ہوئے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ مذہب بنا لیا ہے۔ اور مشائخ رحمہم اللہ نے ان سب کو آفت معلوم کیا ہے۔ اور یہ اثر خدا تعالیٰ کے اولیاء اور صوفیوں میں خلویوں سے باقی رہا ہے۔ خدا کی ان پر لعنت ہو۔ واللہ اعلم۔

باب کپڑے پھاڑنے میں ہے

جان تو کہ کپڑوں کا پھاڑنا اس طائفہ میں عادت کیا گیا ہے اور بڑے بڑے مجنوں میں کہ جس میں بڑے بزرگ حاضر ہوں اس کا وقوع بہت ہوتا ہے اور

میں نے علماء کا ایک گروہ دیکھا ہے کہ وہ اس کے منکر ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ لباس درست کو پھاڑ کر چیتھڑے چیتھڑے کرنا جائز نہیں اور یہ فساد ہوتا ہے اور یہ محال ہے کہ کوئی فیاد کہ مراد اس سے گمراہی ہو درستی ہو جائے۔ اور تمام لوگ درست کپڑے کو پھاڑ لے ہیں اور ٹکڑے کرتے ہیں اور پھر سی لیتے ہیں۔

جیسا کہ آستینیں اور طرینیں اور جلیبیں ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں اور پھر درست کر لیتے ہیں۔ اور کسی کپڑے کو سو ٹکڑے کر کے سینے میں اور کسی کپڑے کو دو چار ٹکڑے کر کے سینے میں کوئی فرق نہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو کپڑوں کو پھاڑتے ہیں تو ان کے ایک ایک ٹکڑے کے سینے میں مومن کے دل میں راحت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس چیتھڑے سے کہ اس کو گودری پر سینا ہے اس سے اس کی قضائے حاجت ہوتی ہے اور ہر چند لباس کو پھاڑنا طریقت میں کوئی اصل نہیں رکھتا۔ اور البتہ سماع میں صحت حال کی حالت میں اس کو ایسا نہ کرنا چاہئے کیوں کہ اسراف کے سوا اور کچھ بات حاصل نہ ہو گی۔ ہاں اگر سننے والے پر غلبہ ظاہر ہو یہاں تک کہ وہ قابل خطاب نہ رہے اور بے خبر ہو جاوے تو معذور سمجھا جائے گا۔ اور جب کسی کا یہ حال ہو اور ایک جماعت اس کی موافقت میں کپڑے پھاڑے تو جائز ہو گا۔ الغرض اس طریق والوں کا لباس پھاڑنا تین قسم پر ہوتا ہے ایک یہ کہ درویش خود پھاڑے اور وہ سماع کی حالت میں غلبہ کے حکم میں ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک جماعت اور اصحاب پیشوا اور پیر کے حکم سے اس کے کپڑوں کو پھاڑیں ایک تو کسی جرم کے استغفار کی حالت میں اور دوسرا وہ جس سکر کی حالت میں۔ اور ان سب سے مشکل ترین سماع کی حالت میں کپڑا پھاڑنا ہوتا ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مجروح یعنی پھٹا ہوا۔ اور دوسرا درست یعنی نیا۔ اور پھٹے ہوئے کپڑے کے واسطے دو شرطیں ہیں۔ یا تو اس کو سیس اور اس جماعت کو واپس دیوے اور یا دوسرے درویش پر ایثار کریں۔ اور یا تبرک کے لئے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور تقسیم کریں لیکن اگر درست ہو تو اس سماع سننے والے درویش کی مراد کو دیکھیں

گے کہ اس نے کپڑے کو کس لئے پھینکا ہوا ہے۔ اگر اس کی مراد قوال کو دینے کی ہے تو اس کو دینا چاہئے اور اگر اس کی مراد جماعت کو دینے کی ہے تو ان پر تقسیم کر دینا چاہئے اور اگر بغیر مراد کے پھینک دیا ہو تو پیر کے حکم کی تعمیل کرنی چاہئے۔ اور منتظر رہیں کہ پیر کی طرف سے کوئی حکم صادر ہوتا ہے اگر جماعت کو دینے کا حکم ہو تو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے تقسیم کر وائے جائیں اور یا ان میں سے ایک کو مرحمت کر دیا جائے اور یا قوال کو دیدیا جاوے پس اگر درویش کی مراد قوال کو دینے کی ہو تو اصحاب کی موافقت کی شرط نہ ہو گی۔ کیونکہ وہ کپڑا اہل کے لئے نہیں ہوتا اور اس درویش نے یا تو اس کو اختیار کے ساتھ دیا ہو گا اور یا بے قراری کے ساتھ اور دوسروں کو اس میں موافقت نہیں ہو سکتی اور اگر جماعت کے لئے کپڑا جدا ہوا ہے اور یا جماعت کی مراد کے بغیر تو اس کے واسطے موافقت شرط ہے اور جب کپڑا پھینکنے میں انہوں نے موافقت کی تو پیر کو نہیں چاہئے کہ وہ قوال کو دے کر لے لے اور کپڑے درویشوں کو واپس دیدے اور یا سب کو پھاڑ کر تقسیم کرے۔ اور اگر کپڑا مغلوبی کی حالت میں گر پڑے تو مشائخ رحم نے اس میں اختلاف کیا ہے اور اکثر کہتے ہیں کہ قوال کو دے دینا چاہئے کیوں کہ اس میں حدیث کی موافقت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مَن قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ یعنی مقتول کا لباس قاتل کو دیدینا چاہئے اگر قوال کو نہ دیں تو طریقت کی شرط سے باہر ہو جائیں گے اور یہ مقولہ ایک گروہ کا ہے اور میرے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے جیسا کہ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ مقتول کا کپڑا قاتل کو بغیر اذن امام کے نہ دیں اس جگہ بھی اگر پیر کا فرمان ہو تو قوال کو دیں ورنہ نہیں۔ لیکن پیر اگر کسی کو نہ دے تو جس کشتی کو دو گے کچھ حرج نہ ہو گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

باب سماع کے آداب میں

جان تو کہ سماع کے آداب کی شرط یہ ہے کہ جیتک تجھے ضرورت محسوس ہو تو نہ

کرے اور اسکی عادت نہ کرے تو اور بہت دیر کے بعد کرے تو تاکہ اس کی تعلیم تیرے
دل سے رخصت نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی لازمی امر ہے کہ جب تو سماع کرے تو
پیر اس جگہ حاضر ہو اور سماع کی جگہ عوام سے خالی ہو اور قوال ذی عزت ہو
اور دل تمام مشغلوں سے یک طرف ہو اور طبع لہو و لعب سے متنفر ہو۔ اور
تکلف درمیان سے نکلا ہوا ہو۔ اور جب تک سماع کی قوت پیدا نہ ہو تو تیرے
لئے اس میں مبالغہ کرنا شرط نہیں۔ اور جب سماع کی خواہش زور پکڑے
تو اپنے آپ سے اس کو دور کرنا شرط نہیں۔ اور قوت کو سماع کی پیروی
میں گرو یعنی جس امر کا اقتضا کرے اسی کو اختیار کرے اگر تجھے ہلائے تو تو جنبش
میں آ۔ اور اگر تجھے میں سکون اور آرام پیدا کرے تو تو ساکن ہو۔ اور قوت طبع
اور وجد کی سوزش میں تجھے کو فرق کرنا چاہئے۔ اور چاہئے کہ سماع کے سننے
والے میں اتنی زید کی دیدار کی ہو کہ وارد حق کو قبول کر سکے اور اس کی داد دے
سکے۔ اور جب اس کا غلبہ دل پر ظاہر ہو تو تکلف کے ساتھ اس کو اپنے آپ
سے دور نہ کرے اور جب اس کی قوت ٹوٹ جائے تو تکلف کے ساتھ اس
کو جذب نہ کرے۔ اور چاہئے کہ حرکت کی حالت میں کسی شخص سے باز و
پکڑنے کی امید نہ رکھے اور جب کوئی شخص باز و پکڑے تو منع نہ کرے اور
اس کی مراد کو نیت میں تو لے۔ کیوں کہ اس میں پراگندگی اور بے یقینی بہت
ہوگی اس آزمائے والے کے لئے اور کسی شخص کے سماع میں مداخلت نہ
کرے تاکہ اس کا وقت پراگندہ نہ ہو جائے اور نیز اس کے معاملہ میں تصرف
نہ کرے۔ اور یہ بھی چاہئے کہ اگر قوال اچھا گارہے ہوں تو ان کو یہ نہ کہے کہ
تم خوش گو ہو۔ اور اگر ناخوش کہہ رہے ہوں تو ان کو برا نہ کہے۔ اور اگر قوال
ناموزول شعر الاپ رہا ہو جس سے طبع میں پراگندگی پیدا ہو رہی ہو تو اس
کو یہ نہ کہے کہ اس سے بہتر پڑھ۔ اور دل میں اس کے ساتھ دشمنی نہ رکھے
اور اس کو درمیان نہ دیکھے حوالہ بخدا کرے اور وہ درست سنے۔ اور اگر کسی
گروہ کو سماع نے دبایا ہوا ہو اور اس کو اس سے کچھ حصہ دستیاب نہ ہو
تو یہ شرط نہیں کہ اپنی ہوش سے ان کی مستی میں نہ دیکھے۔ اور چاہئے کہ اپنے

وقت میں آرام ہو اس کو اس سے حصہ ملے گا اور سلطان وقت کے مرتبہ اور
وجاہت کو مد نظر رکھے تاکہ اس کی برکتیں اس کو میسر ہوں۔ اور میں جو علی
بیٹا عثمان جلالی کا ہوں مجھے یہ بات پسندیدہ ہے کہ مبتدیوں کو سماع میں
نہ چھوڑیں تاکہ ان کی طبیعت پراگندہ نہ ہو جائے۔ کیوں کہ اس میں عظیم
الشان خطرے اور بڑی آفتیں ہیں۔ اس واسطے کہ عورتیں مکانوں کی
چھتوں سے یا کسی بلند جگہوں سے درویشوں کو ان کی سماع کی حالت
میں دیکھتی ہیں۔ اس وجہ سے سننے والوں کو سخت حجاب پڑتے ہیں۔ اور
چاہئے کہ نوعمر لڑکوں کو بھی ان کے درمیان نہ بھلا لیں۔ اور کہیں ایسا نہ
ہو کہ اس کے پیچھے جا ہل صوفی ان سب باتوں کو اپنا مذہب بنا لیں اور
سچ کو درمیان سے نکال دیں۔ اور جو کچھ اس قسم کی باتیں مجھ سے ہو چکی ہیں ان
سب کی آفتوں سے خدا سے استغفار کرتا ہوں۔ اور ایسی تمام باتوں سے
خداوند کریم سے مدد مانگتا ہوں تاکہ اللہ جل شانہ مجھ کو ظاہری اور باطنی
آفتوں سے نگاہ رکھے۔ اور میں اس کتاب کے پڑھنے والوں کو اس کتاب
کے حکموں کی رعایت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ و یا اللہ التوفیق۔
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ
مُحَمَّدٍ وَالْهُدَى إِلَيْهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَامٌ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

تَبَا لُحْ

کتاب ملنے کے پتے

ادارہ درس قرآن دیوبند	مکتبہ تھانوی دیوبند
شامد بک ڈپو دیوبند	کتب خانہ امدادیہ دیوبند
دانش بک ڈپو دیوبند	انوار بک ڈپو دیوبند

